

معارف القرآن

تأليف

شیخ اشیر احمد زیت مختصر کمال الحافظ محمد رفیع صاحب کمال دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ کتبۃ دارالعلوم شیعہ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

ترجمہ و تفسیر مکمل معارف قرآن و حدیث، دینی ائمہ پوری قدس سرہ

شائع کردہ

مکتبۃ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہدادپور

سندھ، پاکستان

پہلی شائع شدہ ۱۳۵۲ھ مہران ۱۳۵۲ھ غلامرضا قزاقی لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمِعْ وَلَهُ أَنْ يَسْمِعَهُ
عَلَيْنَا نَبَأَهُ

محمد لا اله الا الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
خزیمہ آسرار و لطائف کشفات و محلات قرآنیہ و صفات معجزات و قربانیہ
مستفی بہ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تالیف
شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شَيْخُ الْحَدِيثِ جَامِعَهُ أَشْرَفِيَهُ لَاهُورِ

جلد پنجم مشتمل بر تفسیر پارہ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

○

بہ ترجمہ حقیقت آگاہ معارف بہاء عارف باللہ حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سرہما

شائع کردہ
مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور
سندھ ، پاکستان

بہارات ۱۔ مکتبہ عثمانیہ نمیشٹ الحمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
مکمل سیٹ :- ۸ جلد
صفحات جلد ۵ :- ۶۱۳

کتابت متن قرآن کریم : خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید فیاض اللہ گوجرانوالہ
تعداد طبع اول :- ۱۴۱۹ھ (۱۱۰۰ گیارہ سو)
تعداد طبع دوم :- ۱۴۲۲ھ

پریس : القادر پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
فون ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

منے کے پتے ۶

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس - المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ کارڈن ایٹ
نزد سبیل چوک کراچی - پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
لاہور :- کتبہ عثمانیہ بیت اکہ ۲۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ماڈل لاہور
شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع ساکھو سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

اہم نوٹ
ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پادیں تو برادر است ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین معارف القرآن جلد پنجم

مشتمل بر پارہ (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹)

بقیہ سورہ کہف - مریم - طہ - انبیاء - حج - المؤمنون - نور - فرقان - شعراء - نمل

صفحہ	مضمون	پیشہ
۱	آغاز پارہ ۱۶	۱
۲	بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام	۲
۳	بیان تاویلات واقعات مذکورہ	۳
۴	تاویل واقعہ اول	۴
۵	تاویل واقعہ دوم	۵
۶	تاویل واقعہ سوم	۶
۷	لغات و معارف	۷
۸	پہلی اور دوسری دلیل	۸
۹	تیسری دلیل	۹
۱۰	قصہ ذوالقرنین	۱۰
۱۱	سفر اول	۱۱
۱۲	سفر دوم	۱۲
۱۳	سفر سوم و تفسیر سدا ہستی برائے انسان و خروج یا ہرج و مرج	۱۳
۱۴	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۳	دیوار ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر	۲۵
۱۵	دیوار اول — دیوارِ سین	۶
۱۶	دیوار دوم — دیوارِ سرقت	۶
۱۷	دیوار سوم — دیوارِ آذربائجان	۲۶
۱۸	دیوارِ چہارم — دیوارِ تبت	۶
۱۹	دیوارِ پنجم	۶
۲۰	دیوارِ مذکور کے کوشش و اوصاف	۲۷
۲۱	یا جوج یا جوج کون ہیں	۲۸
۲۲	مرزا سائے قادیان کا ہڈیان	۳۰
۲۳	تتمہ قصہ ذوالقرنین۔ وہ کراہندام دیوار ذوالقرنین و خروج یا جوج و باجوج و نفع و ضرر	۳۱
۲۴	خاتمہ سورت بر توحید و رسالت و تذکیر آخرت	۳۲
۲۵	شان نزول	۳۶
۳۸	تفسیر سورۃ مریم	
۲۶	قائدہ متعلقہ بہ نماز جنازہ فاتحانہ	۶
۲۷	قصہ اول حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام	۴۱
۲۸	تتمہ واقعہ	۴۶
۲۹	قصہ دوم حضرت عیسیٰ دریم علیہما السلام	۴۹
۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آٹھ صفات کا ذکر	۵۲
۳۱	پہلی صفت۔ عبدیت	۵
۳۲	دوسری صفت۔ لادنیسری صفت	۵۵
۳۳	چوتھی۔ پانچویں۔ چھٹی۔ ساتویں صفت	۵۶
۳۴	آٹھویں صفت	۵۷
۳۵	قول بزم و فیصلہ حکم و رہارہ حقیقت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم و علی نبینا و علیہما وبارک و سلم	۵۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۶	لطائف و معارف بسلسلہ بحث سابق	۳۶
۳۷	حدیث ذبیح موت	۳۷
۳۸	قصہ سوم حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۸
۳۹	نکتہ	۳۹
۴۰	قصہ چہارم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	۴۰
۴۱	قصہ پنجم حضرت اسمعیل علیہ السلام	۴۱
۴۲	قصہ ششم حضرت ادریس علیہ السلام	۴۲
۴۳	ذکر و صف عام جنس انبیاء کرام علیہم السلام	۴۳
۴۴	ذکر حال و کمال اہل سعادت و اہل شقاوت	۴۴
۸۱	ذکر اعجاز علم و قدرت و اثبات و وحدانیت و بیان عبودیت ملائکہ برائے ترغیب و طاعت	۴۵
۸۲	نکتہ	۴۶
۸۳	اثبات معاد و بیان حال و کمال اہل طاعت و اہل معصیت	۴۷
۸۸	کفار کے ایک مخالفہ کا جواب	۴۸
۸۹	جواب دیگر	۴۹
۹۰	جواب دیگر	۵۰
۹۱	منکرین حشر کے ایک منکر اور نسخہ کا جواب	۵۱
۹۲	ابطال عقیدہ اہلیت و بیان ضلال و دہلی منکرین و وحدانیت و قیامت برائے کسبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	۵۲
۹۳	خاتمہ سورت مشعل بر شراست اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان	۵۳
۹۸	خاتمہ (مقبولیت اور شہرت میں فرق)	۵۴
۹۹	تفسیر سورہ طہ	
۱۰۰	تقریر رسالت و وحدانیت	۵۵
۱۰۳	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ السلام	۵۶
۱۰۵	نکتہ	۵۷
۱۰۶	عطا و خلعت نبوت و رسالت	۵۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۵۹	نکتہ	۱۰۷
۶۰	عطائے معجزات	۱۰۸
۶۱	پہلا معجزہ	۱۰۹
۶۲	فائدہ - نکتہ	۱۱۰
۶۳	دوسرا معجزہ	۱۱۱
۶۴	تذکیر انعامات و احسانات	۱۱۵
۶۵	پہلا احسان	۱۱۶
۶۶	دوسرا احسان	۱۱۷
۶۷	تیسرا احسان	۱۱۸
۶۸	چوتھا احسان	۱۱۹
۶۹	پانچواں احسان	۱۲۰
۷۰	چھٹا احسان	۱۲۱
۷۱	ساتواں احسان	۱۲۲
۷۲	آٹھواں احسان	۱۲۳
۷۳	نکتہ	۱۲۴
۷۴	ربوبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ	۱۲۵
۷۵	تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر	۱۲۶
۷۶	بیان مہدار و معاد	۱۲۷
۷۷	ذکر مذکورہ دیگر ہدایان موسیٰ علیہ السلام کا فرعون لعین	۱۲۸
۷۸	میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا سامحوں کو اصرار خطاب	۱۲۹
۷۹	نکتہ	۱۳۰
۸۰	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۳۱
۸۱	مومنین صاحبین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب	۱۳۲
۸۲	بنی اسرائیل کا معصرے خروج اور فرعون کا تعاقب اور اسکی فرقتابی	۱۳۳
۸۳	ربط دیگر ربط مضمون سابق	۱۳۴
۸۴	موسیٰ علیہ السلام کی گروہ طرد سے واپس اور گروہ سالہ پرستی کا واقعہ	۱۳۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۵۲	لطائف و معارف پر سلسلہ مضمون سحر	۸۵
۴	سحر اور معجزہ کی تعریف	۸۶
۱۵۳	سحر اور معجزہ میں فرق	۸۷
۴	حکایت مشتمل پر بیان فرق درمیان سحر و معجزہ	۸۸
۱۵۴	مردہ ساحر کا اپنے جیٹوں کو خواب میں جواب	۸۹
۱۵۶	اثبات رسالت محمدیہ و تہدید معاندین و ترمیم از غلاب آخرت	۹۰
۱۵۹	منکرین اُحمت و کفرین رسالت کے ایک سوال کا جواب	۹۱
۱۶۵	ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین و مستکبرین	۹۲
۱۶۸	نکتہ (مضمت آدم علیہ السلام کو قادی و عامی کہنا)	۹۳
۱۶۱	نکتہ	۹۴
۴	لطائف و معارف	۹۵
۱۶۴	تہدید و تنبیہ اہل غفلت پر عدم جہت از ہلک ام سائز مع شاہد آثار ہلکت در اثناء سفر تجارت	۹۶
آغاز پارہ ۱۷ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ		
تفسیر سورۃ انبیاء		
۱۶۸		
۱۸۱	خبر دادن رب العزت از قرب قیامت برائے تنبیہ اہل غفلت	۹۷
۱۸۸	بیان توحید و ابطال شرک	۹۸
۱۹۳	دلیل تمانع کی پہلی تقریر	۹۹
۱۹۴	اتفاق کی دوسری صورت	۱۰۰
۱۹۵	اختلاف کی صورت - پہلی صورت	۱۰۱
۱۹۶	دوسری صورت	۱۰۲
۴	تیسری صورت	۱۰۳
۱۹۷	برہان تمانع کی دوسری تقریر	۱۰۴
۴	پہلی صورت	۱۰۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۹۸	دوسری صورت	۱۰۶
۱۹۹	توحید اور اسلام	۱۰۷
۲۰۰	دلائل توحید	۱۰۸
۲۰۱	دلیل ۱ ۲ ۳	۱۰۹
۲۰۲	دلیل ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹	۱۱۰
۲۰۳	فائدہ علمیہ و تخریر	۱۱۱
۲۰۸	بیان دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت	۱۱۲
۶	قسم اول	۱۱۳
۲۰۹	ایک سوال اور اس کا جواب	۱۱۴
۲۱۰	قسم دوم	۱۱۵
۶	فائدہ	۱۱۶
۲۱۱	قسم سوم	۱۱۷
۶	قسم چہارم	۱۱۸
۶	قسم پنجم	۱۱۹
۶	قسم ششم	۱۲۰
۲۱۲	ایک شبیر مع جواب	۱۲۱
۲۱۳	بیان فنار عالم در جہان ہر سوئے غلاق عالم و جواب از شہادت اعداء	۱۲۲
۶	شان نزول	۱۲۳
۲۱۴	بیان انجام اتہزاز و تمسخر بارگاہ رسالت و تہدید برہ غناب اکسخت	۱۲۴
۲۲۰	تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین برائے اثبات توحید و رسالت و قیامت	۱۲۵
۶	قصہ اول موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۱۲۶
۲۲۴	قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۲۷
۲۲۹	ذکر ہجرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام	۱۲۸
۲۳۰	لطائف و معارف	۱۲۹
۲۳۴	حکایت	۱۳۰
۲۳۵	کافر بادشاہ کا آگ کو مٹا بکرنے کو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب	۱۳۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۳۵	بادشاہ حقیقی کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا	۱۳۲
۲۳۷	ایک کرامت	۱۳۳
۲۳۸	قصہ لوط علیہ السلام	۱۳۴
۲۳۹	قصہ نوح علیہ السلام	۱۳۵
۲۴۱	قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام	۱۳۶
۲۴۲	ذکر بعض معجزات و کرامات حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام	۱۳۷
۲۴۵	قصہ ایوب علیہ السلام	۱۳۸
۲۴۷	قصہ حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم و حضرت نوح علیہم السلام	۱۳۹
۲۴۸	قصہ یونس علیہ السلام	۱۴۰
۲۵۰	فوائد	۱۴۱
۲۵۱	قصہ زکریا علیہ السلام	۱۴۲
۲۵۲	قصہ حضرت عیسیٰ مریم علیہما السلام	۱۴۳
۲۵۳	بیان اجماع انبیاء کرام علیہم السلام پر توحید خداوندان	۱۴۴
۲۵۵	بیان قرب قیامت و خروج یا جمع و خروج و فناء عالم	۱۴۵
۲۵۶	و بیان ذلت و غلاری اہل غفلت و بیان کرامت اہل سعادت	۱۴۶
۲۵۷	آیت اِذَا كُنْتَ تُفْسِرُ فِي دُورٍ	۱۴۷
۲۵۸	آیت اِذَا كُنْتَ تُفْسِرُ فِي دُورٍ	۱۴۸
۲۵۹	لطائف و معارف	۱۴۹
۲۶۰	مرزائے قادیان کا ایک مسئلہ مع جواب	۱۵۰
۲۶۱	(مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا) پہلا واقعہ	۱۵۱
۲۶۲	دوسرا واقعہ	۱۵۲
۲۶۳	تیسرا واقعہ	۱۵۳
۲۶۴	چوتھا واقعہ	۱۵۴
۲۶۵	پانچواں واقعہ	۱۵۵
۲۶۶	چھٹا واقعہ	۱۵۶
۲۶۷	مرزائے قادیان سے ایک سوال	۱۵۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۸	بشارت وراثت پر اسے عباد ماکین	۲۶۸
۱۵۹	شبیہ کیا کہتے ہیں	۲۷۱
۱۶۰	اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں	۶
۱۶۱	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۲۷۲
۱۶۲	خاتمہ رسالت پر اتمام حجت بہ تنزیل کتب ہدایت و بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷۳
۲۷۶	تفسیر سورۃ الحج	
۱۶۳	آغاز رسالت بحکم تعوی کر اس بہترین نادر است	۲۷۷
۱۶۴	زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال - قول اول - قول دوم - قول سوم	۲۷۸
۱۶۵	قول چہام	۲۷۹
۱۶۶	اثبات حشر و نشر و ابطال مشبہات مہادین و مکررین قیامت	۲۸۲
۱۶۷	دلیل اول	۶
۱۶۸	دوسری دلیل	۲۸۳
۱۶۹	خدمت مذہبین و مترددین و دربارہ دین متین	۲۸۵
۱۷۰	بیان غلام اہل ایمان و شبیت دشمنان و دشمنان پر مہکلاں	۲۸۷
۱۷۱	بیان فیصلہ اختلاف محل و اہم درواز قیامت	۲۹۱
۱۷۲	حاشیہ کے بارے میں تین قول - پہلا قول	۶
۱۷۳	دوسرا قول - تیسرا قول	۲۹۲
۱۷۴	مسئلہ	۲۹۳
۱۷۵	خدمت کفر نام بر مزاحمت اہل اسلام و زیارت مسجد حرام النبی	۲۹۸
۱۷۶	سَوَآلِی النَّعَافِی میں اقوال	۲۹۹
۱۷۷	قول اول	۶
۱۷۸	قول دوم	۶
۱۷۹	خاتمہ (طواف کی تین قسمیں)	۳۰۱
۱۸۰	خاتمہ (خاند کہہ کر بیت متین کہنے کی وجہ)	۳۰۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۸۱	شعار	۳۰۳
۱۸۲	تسمیہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)	۳۰۵
۱۸۳	امہانت، جہاد و مدہ نصرت و تمکین برائے دین	۳۰۷
۱۸۴	قائدہ (اس آیت کا نام آیت نکمیں ہے)	۳۱۰
۱۸۵	نکحہ (آیت استعلاف)	۶
۱۸۶	تسلیم رسالت تکب و تہدیکہ کفار براستہ اہل غلبہ و مدہ مغفرت و رزق کریم برائے اہل طاعت الخ	۳۱۳
۱۸۷	ذکر فتنہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان	۳۱۷
۱۸۸	شاہ نندول	۳۱۸
۱۸۹	اس قصہ کے بارے میں علماء کے دو گروہ	۳۱۹
۱۹۰	گروہ اول	۶
۱۹۱	لفظ شکمہ کی وضاحت	۳۲۳
۱۹۲	لفظ الفناء کی وضاحت	۳۲۴
۱۹۳	آیت کی تفسیر اول	۶
۱۹۴	آیت کی دوسری تفسیر	۳۲۷
۱۹۵	تیسری تفسیر	۳۲۹
۱۹۶	آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ	۶
۱۹۷	دوسری اور تیسری تفسیر	۳۳۲
۱۹۸	تسمیہ بیان سابق	۶
۱۹۹	بشارت مہاجرین و مہاجرین آخرت و مدہ فتح و نصرت و تہدیکہ کمال قدرت و حکمت	۳۳۴
۲۰۰	بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت بالغہ و کمال تفسیر	۳۳۷
۲۰۱	دلیل اول	۶
۲۰۲	دلیل دوم	۳۳۷
۲۰۳	دلیل سوم	۶
۲۰۴	دلیل چہارم	۶
۲۰۵	دلیل پنجم	۶
۲۰۶	دلیل ششم	۳۳۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۴۰	تہدید مہادین در بارہ احکام شریعت	۲۰۷
۳۴۲	بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک	۲۰۸
۳۴۴	خاتمہ رسالت برترطیب اعمال و تاسیہ و انتقام بملت اسلام	۲۰۹
۳۴۷	آغاز پارہ ۵۱ قَدْ اٰتٰیكَ	
۶	تفسیر سورہ مؤمنون	
۳۴۸	صفات مؤمنین منصفین	۲۱۰
۳۴۹	اول صفت : مشور	۲۱۱
۶	دوسری صفت : اعراض عن الغر	۱۲
۶	تیسری صفت : ادا زکوٰۃ	۱۳
۶	چوتھی صفت : عفت و عصمت	۱۴
۳۵۰	خاتمہ (حرمت متغیر پذیر استدلال)	۱۵
۶	پانچویں اور چھٹی صفت : ادا زکوٰۃ و ایقانے عہد	۱۶
۳۵۱	ساتویں صفت : نماز کی پابندی	۱۷
۳۵۲	ذکر مبدء او معاد و دلائل توحید	۱۸
۶	قسم اول	۱۹
۳۵۲	قسم دوم	۲۰
۳۵۵	قسم سوم	۲۱
۶	قسم چہارم	۲۲
۳۵۸	قصہ لڑج علیہ الصلوٰۃ والسلام	۲۳
۳۶۱	قصہ قوم عاد یا قوم ثمود	۲۴
۳۶۲	خاتمہ	۲۵
۳۶۳	قصہ بعض و دیگر امم سابقہ بطریق اجمال	۲۶۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۲۷	قصہ مرثیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۳۶۴
۲۲۸	قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام	۴
۲۲۹	استعداد و رسل و بارہ حکم توحید و تقویٰ الخ	۳۶۹
۲۳۰	ذکر صفات اہل صدق و ایمان	۳۶۸
۲۳۱	ترغیب اعمال خیر و بیان حال ماکل اہل طہان	۳۷۰
۲۳۲	بیان اسباب جہالت و ضلالت منکرین و معرضین	۳۷۲
۲۳۳	تذکرہ انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۳۷۷
۲۳۴	دلیل اول	۴
۲۳۵	دلیل دوم	۳۷۸
۲۳۶	دلیل سوم	۴
۲۳۷	دلیل چہارم	۴
۲۳۸	دلیل دیگر	۳۸۰
۲۳۹	حقین دعا و طلب تلخ و دعوت و ذکر احوال و اہوال آخرت برائے تحذیر اہل شہوات	۳۸۲
۲۴۰	قائدہ سورت برہنہ اہل غفلت از حساب آخرت	۳۸۷
۲۴۱	قائدہ مجلسہ دانشمندوں کی نصیحت	۴
تفسیر سورۃ النور		۳۸۹
۲۴۲	خلاصہ در ربط	۴
۲۴۳	تہذیب اجمالی احکام سورت در بارہ عفت و عصمت	۳۹۱
۲۴۴	حکم اول - حدونا	۳۹۲
۲۴۵	نکتہ	۳۹۹
۲۴۶	حکم دوم - نکاح زانی و زانیہ	۴
۲۴۷	مسئلہ	۳۹۸
۲۴۸	حکم سوم - حدقذف	۳۹۹
۲۴۹	قائدہ	۴

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۰۲	حکم چہارم۔ لعان۔	۲۵۰
۴۰۳	اختلاف روایات در شان نزول	۲۵۱
۴۰۴	بیان بابت و نہایت و اذکار و تہمت و نصیحت و توبہ و نصیحت و توبہ	۲۵۲
۴۱۲	نکتہ	۲۵۳
۴۱۳	قائدہ	۲۵۴
۴	نکتہ	۲۵۵
۴۱۴	حکم ہفتم۔ استیذان	۲۵۶
۴۱۵	حکم ہشتم۔ متعلق بہ نظر و بصیر	۲۵۷
۴۲۰	تنبیہ	۲۵۸
۴۲۱	زینت کے معنی	۲۵۹
۴	نکتہ	۲۶۰
۴۲۳	مسئلہ (غلو ت بالا جنس کی ایک صحت)	۲۶۱
۴۲۴	قائدہ (صحت کی آواز کا حکم)	۲۶۲
۴۲۵	لطائف و معارف	۲۶۳
۴۲۸	حکم ہفتم بابت نکاح مجرداں	۲۶۴
۴۲۹	حکم ہشتم۔ مہر و ضبط نفس برائے حفاظت صحت	۲۶۵
۴	حکم نہم۔ مکاتبت و اعانت ملوک	۲۶۶
۴۳۰	حکم دہم۔ مخالفت از اکراہ و اجبار علی الزنا	۲۶۷
۴۳۱	خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ براستیان ہدایت و نصیحت	۲۶۸
۴۳۳	آیت توبہ در بارہ تشکیل توبہ ہدایت و ظلمت فسق و فجور	۲۶۹
۴۳۹	نکتہ	۲۷۰
۴۴۰	قائدہ (عبادت و تجارت کا اجتماع ممکن ہے)	۲۷۱
۴۴۱	اعمال کفار کی دو مثالیں	۲۷۲
۴	مثال اول۔	۲۷۳
۴۴۲	دوسری مثال	۲۷۴
۴۴۳	لطائف الاشاعت	۲۷۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۴۵	ذکر تسبیح کائنات	۲۴۶
۶	قسم اول	۲۴۷
۲۴۶	قسم دوم	۲۴۸
۶	قسم سوم	۲۴۹
۲۴۸	ذکر بہترین و غیر بہترین یعنی نفعین و منافعتین	۲۵۰
۲۵۲	بشارت حکومت و وعدہ خلافت برائے اہل ایمان و طاعت	۲۵۱
۲۵۵	نعم و عذرے	۲۵۲
۲۵۷	فوائد لطائف	۲۵۳
۲۶۵	خاتمہ کلام و قذوکہ المرام	۲۵۴
۲۶۶	محفلت شیعہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات (نکتہ جلالی شیعوں کی تہمتیں اور جوابات)	۲۵۵
۶	تادیب اول - جواب	۲۵۶
۲۶۷	تادیب دوم - جواب	۲۵۷
۶	تادیب سوم - جواب	۲۵۸
۲۶۸	خاتمہ جلیلہ	۲۵۹
۶	اعتراض - جواب	۲۶۰
۲۷۰	تتمہ	۲۶۱
۲۷۱	حکم بازو دم - متعلق بہ استیذان	۲۶۲
۲۷۳	حکم دو اذو دم - متعلق بہ تسبیح	۲۶۳
۲۷۴	حکم سبز دم - متعلق باہی اکل و شرب	۲۶۴
۲۷۶	حکم چارو دم - متعلق بہ سلام اہل غار	۲۶۵
۲۷۸	حکم پانزو دم - متعلق باذکار مجلس نبوی	۲۶۶
۲۸۰	تفسیر سورۃ الفرقان	
۲۸۲	توحید و رسالت و قیامت	۲۶۷
۶	فائدہ	۲۶۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۸۴	مسکین نبوت کے اعترافات اور ان کے جوابات	۲۹۹
۵	مسکین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب	۳۰۰
۴۸۵	مسکین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب	۳۰۱
۴۸۹	مسکین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب	۳۰۲
۴۹۰	تفصیلی جواب	۳۰۳
۴۹۱	تشبیہ بر منشا را نکار رسالت و بیان بعض احوال و احوال مدوز قیامت	۳۰۴
۴۹۲	آغاز پارہ ۵۱۱ وَقَالَ الَّذِينَ	
۵۹۵	مسکین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب	۳۰۵
۵۹۸	تشبیہ	۳۰۶
۵۹۹	مسکین نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب	۳۰۷
۵۰۱	بحثہ	۳۰۸
۵	ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام	۳۰۹
۵۰۲	قصہ اول - موسیٰ علیہ السلام با قوم او	۳۱۰
۵	قصہ دوم - قوم نوح علیہ السلام	۳۱۱
۵۰۳	قصہ سوم - مشعل بذکر قصہ عاد و ثمود و اصحاب ریس و دیگر اہم	۳۱۲
۵۰۴	قصہ چہارم - قوم لوط علیہ السلام	۳۱۳
۵۰۵	قصہ پنجم - کفار بر استہزاء رسیدہ الابرار علی اللہ علیہم السلام	۳۱۴
۵۰۹	ذکر دلائل توحید و عجاب قدرت و حسنعت	۳۱۵
۵	قسم اول - استدلال بنظر در حالت سایہ	۳۱۶
۵۱۲	آیت نذائی تفسیر میں دوسرا قول	۳۱۷
۵۱۳	قول اول	۳۱۸
۵	قول دوم	۳۱۹
۵	آیت نذائی تفسیر میں تیسرا قول	۳۲۰
۵۱۴	قسم دوم - اندولائی توحید	۳۲۱

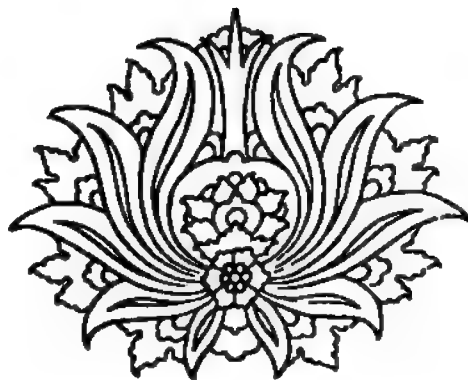
صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱۴	قسم سوم، از دلائل توحید	۳۲۲
۵۱۵	قسم چہارم، از دلائل توحید	۳۲۳
۵۱۶	کویت ہذا کی دوسری تفسیر	۳۲۴
۵	قسم پنجم، از دلائل توحید، استدلال پر خلقت انسانی	۳۲۵
۵۱۷	بیان جمالت مشرکین و منکرین نبوت	۳۲۶
۵۱۸	تتمہ دلائل توحید	۳۲۷
۵۲۲	شرح عباد الرحمن و ذکر شامل اہل ایمان و عرفان	۳۲۸
۵۲۸	تفسیر سورۃ الشعراء	
۵۳۰	ذکر حقانیت کتاب مبین و تفسیر معاندین و مستہزئین	۳۲۹
۵۳۳	قصہ اول، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	۳۳۰
۵	ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت و حکم تبلیغ دعوت	۳۳۱
۵۳۵	فرعون کے دوسرے کلام کا جواب	۳۳۲
۵۳۷	مکالمہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون در بارہ ربوبیت خداوندگونہ	۳۳۳
۵۳۸	موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جواب	۳۳۴
۵۳۹	فرعون کا جواب	۳۳۵
۵	موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب	۳۳۶
۵۴۱	فرعون کا جواب	۳۳۷
۵	موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا جواب	۳۳۸
۵۴۲	فرعون کی حیرانی و پریشانی اور مغرورانہ اور غلامانہ تہدید	۳۳۹
۵۴۵	ساحران فرعون کا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ	۳۴۰
۵۴۷	نیکوۃ	۳۴۱
۵۴۹	ذکر کثرت قدرت خداوند جلیل و نہایت بظاہر اس کی و فرقائی فرعون و ددیائے یل	۳۴۲
۵۵۱	لطائف و معارف	۳۴۳
۵	فلاسفہ کے اشکال و جواب	۳۴۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۴۵	قصہ دوم - حضرت ابراہیم علیہ السلام با قوم او	۵۵۴
۳۴۶	قصہ سوم - حضرت نوح علیہ السلام با قوم او	۵۵۹
۳۴۷	قصہ چہارم - حضرت ہود علیہ السلام با قوم او	۵۶۷
۳۴۸	قصہ پنجم - حضرت صالح علیہ السلام با قوم او	۵۶۵
۳۴۹	قصہ ششم - حضرت زوط علیہ السلام با قوم او	۵۶۸
۳۵۰	قصہ ہفتم - اصحاب الایمہ	۵۷۰
۳۵۱	خاتمہ سورت بمضمون حقانیت قرآن ہرگز اثبات رسالت نبی اکرم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم . . .	۵۷۴
۳۵۲	ابطال کہانت	۵۷۷
۳۵۳	تسمہ ابطال کہانت	۵۷۹
۳۵۴	ابطال شاعریت	۵۸۰
۳۵۵	حکایت	۵۸۱
۳۵۶	شان نزول	۵۸۲
۳۵۷	لطائف و معارف	۵۸۲
تفسیر سورۃ النمل		
۳۵۸	حقانیت قرآن و اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت	۵۸۵
۳۵۹	قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام	۵۸۸
۳۶۰	تکفیر	۵۹۰
۳۶۱	قصہ دوم داؤد علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تفصیلاً	۵۹۲
۳۶۲	ذکر قصہ شکر دین	۵۹۴
۳۶۳	تکفیر	۵۹۴
۳۶۴	قصہ سوم سلیمان علیہ السلام	۵۹۹
۳۶۵	قائدہ مذ	۶۰۰
۳۶۶	قائدہ مذ	۶۰۰

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۹۶	نکستہ	۴۰۵
۳۹۸	لطائف و معانی	۴۰۶
۳۹۹	قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام باقوم او	۴۰۸
۴۰۰	قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام باقوم او	۴۱۰
۴۰۱	خاتمہ قصص پر محمد شکر بر ہلاکت اعدائے ناموس و اسلام بر برگزیدگان خداوندانام	۴۱۱
۴۰۲	خاتمہ پارہ ۱۹	۴۱۲

کتابت ۱-۲-۳ شہدادت

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

بولا : میں نے تجھ کو نہ کہا تھا ! تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا۔

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِيبْنِي ۝

کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے ، پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھو۔

قَدْ بَلَغْتَ مِنَ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَاُنْطَلَقَا ۝ حَتَّىٰ إِذَا

تو اتار چکا میری طرف سے الزام ۔ پھر دونوں چلے ، یہاں تک کہ

اَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۝ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابْوَأَنَّ يَضَيِّقُوهُمَا ۝

پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک۔ کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے وہ دمانے لگے کہ ان

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۝ قَالَ

کہ یہاں رکھیں پھر پانی اس میں ایک دیوار گر جاتی تھی اس کو سیدھا کیا ۔ بولا

لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ

(سوئی) اگر تو چاہتا لیتا اس پر مزدوری ۔ کہا اب مجھائی

بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۝ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

چہ میرے تیرے بیچ ۔ اب بتانا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جن پر تو

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ ۖ فَكَانَتْ لِمُسْلِكِينَ يَعْمَلُونَ

نہ ٹھہر سکے ۔ وہ جو کشتی تھی سو تھی کچھ عمارتوں کی محنت کرتے

فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُمْ أَنَّ أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

تھے دنیا میں سو میں نے چاہا کہ اُس میں نقصان ڈالوں اور ان کے پیچھے تھا

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْعِلْمُ ۖ فَكَانَ أَبُوهُ

ایک بادشاہ لے لیتا ہر کشتی چھین کر ۔ اور جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝۸۰ فَرَدَدْنَاهُ

ایمان پر ۔ پھر ہم ڈرے کہ اُن کو عاجز کرے زبردستی اور کفر کرے ۔ پھر ہم نے

أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝۸۱

چاہا کہ بدل دے اُن کو ان کا رب۔ اس سے بہتر ستمگالی میں اور نیکو رکھتا رحمت میں ۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ

اور وہ جو دیوار تھی سودو یتیم دو بچوں کی تھی ، رہتے اس شہر میں اور

كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ

اس کے نیچے مال گڑھا تھا ان کا اور ان کا باپ صالح تھا ۔ پھر چلا

رَبُّكَ أَنْ يُبْلِغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً

تیرے رب نے کہ وہ پہنچیں اپنے زور کو اور نکالیں اپنا مال گڑھا ہرمانی

مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۖ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ

سے تیرے رب کی ۔ اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے یہ پھر ہے ان

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۸۲

بجز وہ کام جن پر تو نہ صبر کر سکتا ۔

بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام

قال الله تعالى - قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْبِقَنِي مَعِيَ صَبْرًا - اَلِی ... ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے یکایک ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو مار ڈالا ۔

تو ان سے ضبط نہ ہو سکا ۔ اور بے اختیار کہہ اٹھے ۔ نَعَدْتُ جَنَّتْ خَشْيَتًا مُّكْتَرًا (آپ نے تو بڑی ہی بجا

اور نا پسندیدہ حرکت کی) تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا۔ اے موسیٰ کیا میں نے تم سے پہلے ہی

اول مصاحبت میں یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے آخر وہی ہوا جو میں نے اول بار کہہ دیا تھا۔ چوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوبارہ جہد شکنی تھی اس لیے حضرت خضرؑ نے اس مرتبہ مزید تنبیہ کے لیے لفظ نکت اور بڑھا دیا یعنی تم ہی سے تو کہا تھا پھر کیوں بھول گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انظار ہو گیا کہ اس قسم کے تخیز نیز مناقعات پر صبر کرنا اور غاموشی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہنا بہت تیز مری کج ہے اس لیے آخری بہت کہہ دی فیرا ب تو جانے دیجئے لیکن انکس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلے شک آپ میری طرف سے عذر کی حد اور انتہا کو پہنچ چکے ہیں آپ ایسا کرنے میں معذور ہوں گے اور میری طرف سے آپ کو کوئی انزام نہ ہوگا۔ کیونکہ میں مرتبہ موقوفہ دینے سے محبت پوری ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی بار بار مخالفت سے شرم آئی۔ ادا ان کی ملامت سے ڈرے اس لیے ان سے یہ آخری کلمات کہہ ٹالی کہ اگر تیسری بار آپ سے پوچھوں تو آپ کو جفا کرنے کا اختیار ہے۔ مجھے آپ کے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

پھر دونوں آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی والوں پر پہنچے ادا ان سے لے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں ادا تھارے یہاں ہیں تو اس بستی والوں سے یہاں ہونے کی حیثیت سے کھانا طلب کیا سو بستی والوں نے ان کی یہائی سے انکار کر دیا۔ صبر کیا ادا بھوکے پڑے رہے۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک دیوار پانی بزرگا چاہتی تھی۔ یعنی جھکی ہوئی تھی۔ مگر نے کے قریب تھی پس خضرؑ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ خضرؑ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ادا وہ دیوار صید کی ہوئی یہ غارق عادت امران کی کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایسے سنگ دل ادا بے مروت اور خلیل لوگوں کے ساتھ احسان کیا ادا مفت ان کا کام کیا ادا بلا معاوضہ ان کی دیوار صید کی کر دی۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے آپ نے ایسے بخیلوں اور تنگ دلوں سے جنہوں نے یہاں مسافر کا کوئی حق نہ سمجھا۔ اجرت کیوں نہ لے لی جس سے ہمارا کھانے پینے کا کام حل جاتا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے تم نے خود کہہ دیا تھا کہ اگر میں پھر پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ لہذا آپ صبر وعدہ مجھ سے عطا ہو جائے آپ کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا لیکن تمہارے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سے خبردار کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو۔ یہ سمجھ لیا کہ یہ علم میرے منصب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ کا علم وہ تھا جس کی تعلیم ہیر دی کے تو اس کا بھلا ہو۔ حضرت خضرؑ کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی ہیر دی بن جائے (موضح القرآن)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے علوم کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا اور اللہ کے بعضے بندے ملائکہ کی طرح ہیں جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ خضر علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو ملائکہ کو عطا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کلام الہیہ کو عطا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ اور جبروت عطا کیا۔ واللہ اعلم۔

بیان تاویلات واقعات مذکورہ

خضر علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہر فعل کی مصلحت سے آگاہ کر دیں اور ان تمام واقعات کی تاویلات بیان کر دیں جس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپسٹنے ان کو بڑا جاتا۔

بیان تاویل واقعہ اول

وہ جو کشتی تھی وہ چند مہینوں کی تھی جو سمندر میں کراہے پر چلا تے تھے اور اس کے ذریعہ دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے اور اسی پر ان کی گزیران تھی۔ سو میں نے چاہا کہ اس کو عیب وار کر دوں تاکہ کوئی غاصب اس کو عیب وار سمجھ کر نہ چھینے اور عیب کو دیکھ کر اس پر دست اندازی نہ کرے اور ان لوگوں کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو ذریعہ پھین لیتا تھا میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب وار ہونے کی وجہ سے غصب نہ کر سکے اور یہ مساکین بعد میں تھمتہ لگا کر اس کشتی کو در دست کر لیں گے۔

مگر خضر در کشتی لافگست ۔ مدد رستی در شکست غفر بہت

یہ باعث تھا میرے اس کشتی توڑنے کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

بیان تاویل واقعہ دوم

اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تھا سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے اور اللہ کو ان کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی اور یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو کار ہوتا اور ماں باپ کو اس سے غیر معمولی محبت تھی سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں گرفتار کر دے۔ یعنی جب بالغ ہو تو والدین کو بھی کفر پر مجبور کرے اور وہ اس کی خوبصورتی اور محبت کی وجہ سے اس سے جُدا ہونا گوارا نہ کریں۔ اور کفر اختیار کر لیں اور ہلاکت دائمی میں گرفتار ہوں پس اس طرح دوسرے کا مارا

جانا ان کے حق میں مصیبت بنا اور باطن میں اللہ کی رحمت بنا۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کا قلعہ تو تمام کر دیا جائے اور ان کا پردہ دو گراں نالائق اور بد بخت بیٹے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ جو ازراہ پاکیزگی اس لڑکے سے بہتر ہو یعنی کفر اور شرک اور مصیبت اور بد اخلاقی اور بد اعمالی سے پاک ہو اور ایمان اور توحید اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو اور ازراہ شفقت و رحمت والدین سے زیادہ قریب ہو۔ اور احسان اور صلہ رحمی کرنے والی ہو۔ چنانچہ اس لڑکے کے بدلے جانے کے بعد ان دونوں بیک بخون سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ ایک نبی سے بیاہی گئی اور اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہونے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اُمت کو ہدایت دی اس طرح سے یہ بیک بخت لڑکی اس بد بخت لڑکے کا بدلہ ہو گئی۔ ہر سچے ابتداء اگرچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ خارجی اثرات کی وجہ سے بعض آدمیوں کی شہرہ و مع سے ہی بنیاد بُری پڑ جاتی ہے مگر اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہوتا اس لڑکے کی بابت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ کر دیا کہ اس بچہ کی افتاد اور بنیاد بُری ہے بڑا ہو کر ظالم بنے گا اور مال باپ کو بھی گمراہی میں مبتلا کرے گا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے سبب اس کے مال باپ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے والدین کے ایمان کی حفاظت متعوذ تھی۔ اس لیے ان کی ماہ سے اس روڑہ کو نکال دیا گیا اور حضرت خضر کا اس لڑکے کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم ادا کی وجہ سے تھا۔

تاویل واقعہ سوم

اور رہی وہ دیوار جس کو میں نے مفت سیدھا کر دیا وہ اس شہر کے دو تیسیم بچوں کی تھی جن سے اجرت لینا مناسب نہ تھا اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے واسطے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لے جاتے اور ان کو بسبب صغیر سی اور کمزوری کے کچھ نہ ملتا اور ان دونوں کا باپ ایک مرد صالح تھا خدا تعالیٰ کو اس کی نیکی کے صلہ میں اس کی اولاد کی حفاظت منظور تھی سو تیسرے مرد کو مارنے پر چاکر یہ دونوں لڑکے اپنی قوت یعنی عقل اور بطور اور جوانی کو پہنچ جائیں اور اس وقت اپنا خزانہ اور دینہ نکالیں اور دسے مہربانی پر مردہ مارنے جیسے اس دیوار کی اصلاح کا حکم دیا اور ایک اشارہ میں سیدھی ہو گئی اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار مفت سیدھی کر دی اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا جائے اس پر مزودی نہیں لین چاہیے۔

جب غفر علیہ السلام نے تمام واقعات کی تاویلات بیان کر دیں تو اخیر میں یہ کہا خاتمہ کلام | لیجئے یہ ہے باطنی حقیقت ان چیزوں کی کہ جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ میں صبر کی طاقت نہ رہی۔ آپ شریعت کے ظاہری احکام کی وجہ سے مجبور اور مضطرب تھے۔ شریعت میں اس قسم کے

افعال کے جواز کی گمنامی نہیں ہوتی اور میں باطنی احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔ کائناتی وجہاتاً خلقی موقوفات اور حسب و حد میں نئے پیمانوں و طاقت کے کمالات سے انکار کر دیا چاہتا ہوں کہ بعد موتی ان سے رخصت ہوں۔

لطائف و معارف

(۱) خضر علیہ السلام کا نام بلیا بن مکنان تھا اور کنیت ان کی ابو العباس تھی اور غیر مفتی غلام اور کس غلام۔ ان کا لقب تھا۔ شاہی خانقاہ سے تھے دنیا کو ترک کیا اور زہد اور ودیعی کی راہ اختیار کی۔ ظاہر میں ذو القرنین کے وزیر تھے لیکن درپردہ فقیر اور مدیشت تھے اور خضر اس لیے ان کا نام ہو گیا کہ ایک صاف اور پتیل زمین ان کے بیٹھنے سے سرسبز ہو گئی اور چاند کہتے ہیں کہ خضر کو اس لیے خضر کہا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے ارد گرد کی زمین سرسبز ہو جاتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام تابو یا خضر بن تھا اور صحیح اور رائج قول یہ ہے کہ ان کا نام بلیا بن مکنان تھا۔

(دیکھو فتح الباری ص ۳۰۹ جلد ۶ حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام)

(۲) جبرہ غلام کے نزدیک خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیٰ فرزند ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام سبیلہ فرشتوں کے ایک فرشتہ تھے بنی آدم میں سے تھے (مزید اقوال کی تفصیل کے لیے فتح الباری ص ۳۱۰ جلد ۶ حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام دیکھیں)۔

یہ تاچیز کہتا ہے کہ حقیقت حال قرآن کو معلوم مگر خضر علیہ السلام کے جو افعال حق تعالیٰ نے ذکر فرمائے تو وہ ملائکہ و ہدایت اُمر سے یعنی کارکنان قضاء و قدر سے ملنے جلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کرام کا علم اور قسم کا ہے اور انبیاء و مرسلین کا علم اور قسم کا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلادیا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ملائکہ کی طرح ہمارے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ درپردہ کیا جا رہا ہے۔ خضر علیہ السلام اگرچہ نسل آدم سے ہوں مگر غیب نہیں کران پر مظہر شان ملکیت کا اور اس طرح کے امور ان کے سپرد کیے گئے ہوں جس طرح کے امور ملائکہ کے سپرد کیے گئے اور غیب نہیں کر اسی غیب ملکیت کی وجہ سے خضر علیہ السلام عام نفوس سے مجرب و مستور کر دیئے گئے ہوں جیسے عام لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح خضر علیہ السلام بھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ خضر علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ انسان ہوں مگر حلی طور پر غور نہ ملائکہ ہیں اور رجال غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم ہاں لیے ہوا کہ دہاں جا کر دیکھیں کہ خضر کو جو علم دیا گیا ہے وہ دوسری قسم کا ہے تم اس سے واقف نہیں بلکہ وہ ایسا علم ہے جو عطا ہر علوم بڑت اور علوم بشریت کے خلاف ہے اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو گے بلاشبہ لے موسیٰ تم ہمارے رسول عظیم اور

کلمہ بواہ بلاشبہ اس وقت تمام روئے زمین پر تہوار ہی مرتبہ سب سے بلند ہے مگر اس بات کو ہر وقت مستحضر رکھو کہ تہوار علم محیط نہیں تم ہمارے مقرب خاص بندے ہو۔ تمہیں خاص طور پر امتیاز لازم ہے مبادا تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ جس میں خلاف حقیقت کا کوئی ادنیٰ سا شائبہ یا دہرہ بھی نکل سکے۔ غلطی کے دہانے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں جس کو جو علم ملا ہے وہ خدا کے دیئے ہوئے پایاں کا ایک قطرہ ہے جب سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ خدا کے علم محیط پر غور کر دیا جائے۔ (۲۴) علامہ کا اس میں اختلاف ہے کہ غفر علیہ السلام بھی یا ولی ہیں، مہر و ملکہ کا قول ہے کہ وہ ولی تھے نبی تھے اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ نبی تھے پھر ماسلوم کہ وہ رسول تھے یا رسول نہ تھے صرف نبی تھے علماء کا جو گروہ ان کی نبوت کا قائل ہے وہ حجت اور استدلال میں چند امور ذکر کرتا ہے۔

پہلی دلیل یہ کہ حق تعالیٰ غفر علیہ السلام کے حق میں فرماتے ہیں: **وَاتَيْنَا زَكَرِيَّا** سے نبوت مراد ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس قول: **وَمَا كُنْتَ شَهِيدًا عَلَيْهِ إِذْ يُلْقِي الْإِنشَاءَ إِلَّا** **زَكَرِيَّا** میں رحمت سے نبوت مراد ہے۔

جواب نبوت بے شک اللہ کی رحمت ہے مگر ہر رحمت کا نبوت ہونا ضروری نہیں جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی طرح ہدایت اور ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

دوسری دلیل تاہیں نبوت دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے غفر علیہ السلام کے حق میں یہ فرمایا ہے: **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا**۔ اللہ تعالیٰ نے خود غفر علیہ السلام کو بلا واسطہ علم کے تعلیم دی اور یہ شان نبی کی ہے۔

جواب علم لدنی اور الہام ربانی سے نبی ہونا لازم نہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَأَوْفَيْنَا رَاحِي** **أُمِّ مَرْيَمَ أَنْ نَحْمِصَ لَهَا مِنْ رَبِّكَ وَحْيًا** اس آیت میں مرئی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف اللہ کی وحی اور الہام کا ذکر ہے مگر وہ نبیت نہیں اور ملی خدا قرآن کریم میں حضرت مریمؑ سے زشتوں کا کلام اور خطاب اور بشارت مذکور ہے مگر وہ نبیت نہ تھیں بلکہ ولیہ اور مددگیر تھیں۔

تیسری دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غفر علیہ السلام سے درخواست کی حالانکہ نبی کو غیر نبی سے علم سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور غیر نبی کو نبی کے اتباع اور پیروی کی ضرورت ہے۔

جواب نبی کو علوم نبوت اور علم ہدایت اور علوم شریعت میں غیر نبی کی تعلیم اور اس کے اتباع کی ضرورت نہیں مگر یہ جائز ہے کہ نبی ماسوائے علوم نبوت کے کوئی دوسرا علم غیر نبی سے حاصل کرے اور اس دوسرے علم میں اس کی پیروی کرے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے جن علوم سے نبوت

کو تعلق نہ ہو تو اگر نبی کو ان میں سے کسی علم کی ضرورت اور حاجت ہو تو وہ غیر نبی کے اتباع سے حاصل کر سکتا ہے اور حدیث جس میں خضر کا واقعہ ہے اس کی تائید ہے۔

(۴۱) انیز ملاد کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا مر چکے ہیں جہود علماء شریعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ نہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے بلکہ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور یہی وہ شخص ہیں جن کو جہاں تشریف کر کے زندہ کر دیا گیا۔ اور ان کے بعد کسی کے تشریف پر قادر نہ ہوگا قیامت کے قریب جب قرآن سیکھوں اور مصحف سے اٹھا لیا جائے گا اس وقت ان کی وفات ہوگی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مر چکے ہیں بہر حال علماء میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں مگر صرفائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اس پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں

حافظ ابو عمرو بن صلاح اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر علماء کا قول یہ ہے کہ خضر ہم میں زندہ ہیں اور صرفائے کرام اور اہل صلح اور اہل معرفت کا اتفاق یہی ہے اور اہل صلح اور اہل معرفت کے علم کے دیدار اور ان کے ساتھ ایک جہاد جمع ہونے کی اور ان سے سوال کرنے اور جواب پانے کی اور مقامات مبارک میں ان کی زیارت کی اس قدر کثرت سے حکایتیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں اور ایسی مشہور کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بہر حال جہود علماء کرام اور عامہ اہل صلح و اولیائے عظام بالاتفاق حضرت خضر علیہ السلام کئے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ صرف بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے جن میں ابو یعلیٰ طبری اور قاضی ابو یوسف بن عربی اور ابوبکر بن میاسن اور ابن جوزی اور ابن تیمیہ ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت با برکت میں حضور حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے ہمراہ جہاد کرتے حالانکہ یہ امر کہیں ثابت نہیں۔ نیز آیت **وَمَا جَعَلْنَا الْإِنسَانَ قَبْلِ أَنْ نَقْلَهُ مِنْ أَرْحَامِهِ إِلَّا كَذَّابًا سَائِغًا فِی عِلَاقٍ** سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل یہ ارشاد فرمایا لا ینقی من حو علی وجہ الارض الی اسانہ منہ کہ جو لوگ اس وقت دئے زمین پر زندہ ہیں وہ سو سال کے بعد باقی رہ جائیں گے اور وفات کے قول کو امام بخاری کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں واللہ اعلم۔

مگر اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ استدلال نہایت ضعیف اور کمزور ہے یہ استدلال اگر صحیح ہو جائے تو اس سے تو لاکھ اور جنات اور شیاعین سب کی وفات بھی ثابت ہو سکتی ہے بلکہ جہاں کی مرمت بھی ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ وہ بالاجماع زندہ ہے اور ایک جویرہ میں مجوس ہے۔

جہود علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ طویل العمر ہیں انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور وہ ولی کامل ہیں۔ نعمت (طویل العمر) اور محبوب عن الایصار یعنی عام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا متحدہ وادیث میں ذکر کیا ہے جن کا حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۳۸ جلد ۶ میں ذکر کیا وہ روایتیں اگرچہ زیادہ مستند نہیں لیکن بخبر

اور بے اصل بھی نہیں اور اس بارہ میں زیادہ مشہور حدیث تعزیت ہے وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سفید ریش بزرگ حضور پر توڑ کے جنازہ برکسے اور دوئے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور غائب ہو گئے ان کے جہنم کے بعد ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ نے لوگوں سے کہا کہ یہ خضر تھے اللہ یہ حدیث مستدرک حاکم میں جاہر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (دیکھو تحفۃ الزکریٰ شرح حصین الشوکانی ص ۲۶۱) اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو بکر وعلی هذا الخضر (ابوبکر اور علیؓ نے کہا یہ خضر ہیں) (دیکھو فتح الباری ص ۳۱۱ ۲) ذکر حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام

اور کعب احبار سے منقول ہے کہ چار پیغمبر زندہ ہیں جو زمین و آسمان کے لیے مان ہیں ان چار میں سے دو زمین میں ہیں خضر علیہ السلام اور ایسا علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ دونوں تو زمین میں ہیں اور دوسری آسمان پر زندہ ہیں اور ایسا علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۱۰-۳۱۱) حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام اور دیکھو تفسیر مظہری ص ۶۲ جلد ۶ مجدد صاحب کلام نقل کیا ہے۔ جو لطیف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر خلاصہ کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام چار سے دو میان زندہ موجود ہیں اور صوفیائے کرام اور ادویائے عظام بلا اختلاف سب اسی پر متفق ہیں اور متفقہ طور پر حضرت خضرؓ سے اپنی ملاقاتوں کو بیان کرتے ہیں اور ادویائے کلام کی یہ حکایتیں حذقاً تو کہہ سکتے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ (فتح الباری ص ۶۲۰) اور ابی اسرطی۔ اور بدیدی اور مسلم سے کہ ادویائے کرام اہل کشف اور باطنی الہام میں اور بلاشبہ یہ گروہ صاحبین اور تجول کا گروہ ہے۔ اس گروہ صاحبین کے متفقہ مشاہدات اور کاشفات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

پھر یہ کہ خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امور تشریعیہ سے نہیں بلکہ امور نگویہ اور امراد کو نبی کی جنس سے ہے حضرت استاد مولانا سید اند شاہ قدس اللہ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علامتیت اور ادویائے طریقت کا اختلاف پاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی احکام شریعت سے متعلق ہے یا امور نگویہ یا اموراد کو نبی کے باب سے ہے پس اگر وہ مسئلہ امور تشریعیہ یعنی احکام و حرام اور نجس اور لا نجس سے متعلق ہو تو اس وقت علامہ شریعت کے قول اور فتویٰ کو ترجیح دینا کیونکہ علامہ شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امور نگویہ اور امراد کو نبی سے متعلق ہو اور افعال مکلفین سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس جگہ ادویائے طریقت اور باطنی معرفت و قیاب بعیرت کے قول کو ترجیح دینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور باطنی الہام کا گروہ ہے اور بلاشبہ صاحبین اور صالین کا گروہ ہے یہ گروہ جب اپنا کوئی مشاہدہ اور کاشفہ بیان کرے تو عقلاً و نظراً اس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی متعدد احادیث میں آیا ہے اریٰ رؤیا کسر قد خواطمت علی العشر الاواخر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قبائرسے خواب شب قدر کے بارہ میں عشرہ اخیرہ پر متفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پر عباد الصالحین کے خواب متفق ہو جائیں وہ ضرور حق ہو گا۔ حدیث شریعت میں ہے کہ مومن کا خواب کاذب

نہیں ہوتا اسی طرح جب اہل الہام اور اہل کشف کے مکاشفات اور مشاہدات کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ لامحدود حق ہوگی خاص کر جب علماء طریقت کا بھی وہی قول ہو کر جس پر تمام صوفیاء اور اولیاء متفق ہوں تو اس کے قول و تسلیم میں کوئی تردد ہی نہیں ہونا چاہیے اور حیات خضر علیہ السلام کا مسئلہ اور تکفیر میں سے ہے۔ لہذا اس بارہ میں اہل کشف اور اہل الہام کے قول کو ترجیح ہوگی واللہ اعلم وعلماہم داکم۔

(۵) موسیٰ علیہ السلام اور یسع بن زکریا جب مقام مجمع البحرین پہنچے تو دونوں پھلی کو بھول گئے اور وہ جھنی ہوئی پھلی خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر دیا میں چلی گئی اور وہاں اس نے اپنے لیے سرنگ اطلاق بنالیا موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو معجزے ہوئے ایک تو بھنی ہوئی پھلی کا زندہ ہو جانا اور دوسرا یہ کہ پانی کا نذر ہو جانا اور پھلی کے لیے ایک طاق بن جانا مردہ کا زندہ ہو جانا اور پھر دیا میں خشک راہ کی طرح سرنگ بن جانا یہ سب آیات قدرت اور دلائل نبوت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے لئے کی جگہ بھی نشانی بتائی تھا ان تھی کہ جہاں وہ ناشتہ کی پھلی زندہ ہو جائے اور یہی ان کے لئے کی جگہ ہے اس قسم کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا سجدہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذَكَّرُوا بِالْأَنْفُسِ الَّتِي قُلْتُمْ تَقَالُ - فَقُلْنَا أَصْرُ لَوْ أَنْ يَفْعِلُهَا كَذَلِكَ نَجِي اللَّهَ الْخَلْقَ وَنُؤَيِّنُكُمْ إِلَيْهِمْ فَكَلَّمُوا تَفْعِلُونَ -

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے کسی ٹکڑے کو مقتول پر دے دو خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔

نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا تھا جو زمین پر ڈالنے سے اڑدھان بن جاتا تھا یہی ایک قسم کا ایما و توفیق تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر تھا اور پھلی کے زندہ ہو جانے کی نظیر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد خیبر کی ایک یہودیہ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک جھنی ہوئی بکری فکر آپ کے سامنے رکھی جس میں زہر ملایا ہوا تھا آپ نے اس میں سے ایک دست کو لیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دکھائیے مجھ میں زہر ملایا گیا ہے آں حضرت کا یہ معجزہ پھلی کے معجزہ سے بڑھ کر ہے۔ وہ تو فقط زندہ ہو گئی اور اس بکری کے دست نے آپ سے باتیں کیں اور شگون لے کر جو زہر اس میں ملایا تھا اس سے آپ کو آگاہ کر دیا اور علی ہذا ستون حنا کا زہر دانا اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا اور سنگھ بزدل کا قبیح پڑھنا اور درختوں کا آپ کے حکم سے رواں ہونا یہ ایک مردہ کے فقط زندہ ہو جانے سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ جمادات زندہ ہو کر رول رہے ہیں اور آپ کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں۔ امام بیہقی نے دلائل نبوت میں حواد بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ نے

علہ۔ قبل کان الموت المشوی وحیاً بما ذکر معجزة موسیٰ او خضر علیہما السلام کذا فی شرح شیخ الاسلام ذکر ما لا انفصاری علی سبج البخاری من کتاب العلم ص ۲۴ - جلد ۲ - (و کذا فی شرح التلستانی ص ۱۶۳۷)

جو معجزات اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے وہ کسی کو نہیں دیئے سوا دین محمد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے امام! حضرت صلی علیہ السلام تو مردوں کو باذن الہی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احیاء موتی کا معجزہ عطا فرمایا تھا یعنی آپ کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا، اس پر امام شافعیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خشک ستون کو زندہ کر دیا جس سے ہمارا حج کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پڑھا کرتے تھے جب میز تیار ہو گیا تو وہ جو خشک ستون تھا، پھوں کی طرح رویا جس کے رونے کی آواز تمام حاضرین جمعہ نے سنی یہ معجزہ اس سے بڑھ کر سبہ و جہاں کی یہ ہے کہ خشک ستون کا آپسہ کی مفارقت کے مدد سے رونایا تکمالِ محبت کا دلیل ہے اور کمالِ صفت کی دلیل ہے اور پچھلی کا سمندر میں راستہ بنا لینا اور پچھلی کے پھونے سے پانی کا خشک اور منجمد ہو جانا اور اس کے لیے مثل روشن دان کے بن جانا یہ معجزہ فلک البعر کے معجزہ کے مشابہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سمندر میں ان کے لیے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلہ میں ایک لشکر روانہ کیا جس پر علاء بن حضرفیؒ کو سردار مقرر کیا راستہ میں شدید گرمی پڑی اور سخت پیاس لگی رادی کہتا ہے کہ علاء بن حضرفیؒ نے لوگوں کو حدیثِ نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان نہ تھا خدا کی قسم! ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا اور بادل بھیجا جس نے پانی اندر لیں دیا اور پھلا لشکر میرا ب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکیں اور برتن سب بھر لیے پھر ہم دشمن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ایک صلیح آئی جس سے پار ہونا تقریباً نامکن تھا علاء بن حضرفیؒ نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھے۔ یا علی۔ یا عظیم۔ یا عظیم۔ یا کریم۔ پھر کبسم اللہ پڑھ کر گزرا اور پار ہوا وہیں ہم بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور اپنی سواروں کو صلیح میں قال دیا اور پار ہو گئے اور جانوروں کے گھر بھی پانی سے تر نہ ہوئے اور پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا اور سجدہ اللہ فتیاب ہوئے اور دشمن کو قتل کیا اور گرفتار کیا پھر لوٹ کر اسی صلیح پر پہنچے علاء بن حضرفیؒ نے پہلے کی طرح کیا اور ہم اسی طرح صلیح سے پار ہو کر خشکی پر آ گئے اور پانی کی کوئی تری ہم کو نہیں ملے غیبت ان روایات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی کرامات کے بارہ میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔

(دیکھو تفسیر سورج میزوں ۳۱۹ جلد ۲)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھتا ہوں تمہارے

مِّنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ

آگے اس کا کچھ ذکر۔ ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں، اور دیا تھا ہر

كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

چیز کا اسباب - پھر پیچھے چلا ایک اسباب کے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا

مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ

سورج ڈوبنے کی جگہ . پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۝ قُلْنَا يَا الْقَوْمِ

اور پائے اس کے پاس ایک لوگ . ہم نے کہا اے ذوالقرنین ! یا

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ

لوگوں کو تکلیف دے . اور یا کہ ان میں

حُسْنًا ۝ قَالَ إِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ

خوبی . بلکہ جو کوئی ہر گھمبے انصاف سو ہم اس کو اور بھی گئے پھر اُٹا

إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۝ وَإِمَّا مَنْ

جائے گا اپنے رب کے پاس ، وہ اور دے گا اس کو بڑی مار - اور جو کوئی یقین

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ

لایا اور کیا بھلا کام ، سو اس کو بدلے میں بھلائی ہے ، اور ہم کہیں گے اس

أَمْرًا يُسْرًا ۝ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ

کو اپنے کام میں آسانی - پھر گ ایک اسباب کے پیچھے - یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے

الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ

کی جگہ ، پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک لوگوں پر کہ نہیں بنا دی ہم نے ان کو اس

دُونَهَا سِتْرًا ۝ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

سے دے کچھ اٹھ - یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آچکی ہے اس کے پاس کی خبر -

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ

پھر ایک اسباب کے پیچھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا دو آڑ کے بیچ،

مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ قَالُوا

ان سے دوسرے ایک لوگ تھے جنہیں ایک بات - بولے

يٰۤاَلْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَاعِجَ ۙ وَهُمْ اَتَّخَذُوا

اے دو قرنیں! یہ یاجوج و ماجوج! وہم اٹھاتے ہیں

الْاَرْضَ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

تک میں، سو کہے تو ہم تمہارا دیں گے کہ کچھ محصول اس پر کہ بنا دے تمہیں

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۙ قَالَ مَا مَكْنٰی فِیْهِ رَبِّیْ خَیْرٌ فَاَعِیْنُوْنِیْ

میں ان میں ایک آڑ - بولا جو مقدور دی مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے کہ

بِقُوَّةٍ اَجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا ۙ اَتُوْنِیْ زَبْرًا حَدِیْدًا

میرے قوت سے میری محنت میں، بنا دوں تمہارے اور ان کے بیچ ایک دھارا دھنسا پڑاؤ مجھ کو کتنے لوہے کے

حَتَّىٰ اِذَا سَاوٰی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ اَنْفَخُوْا حَتّٰی

یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو چٹانوں تک پہاڑ کے، کہا، دھونکو۔ یہاں تک کہ

اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ اَتُوْنِیْ اَفْرِغْ عَلَیْهِ قَطْرًا ۙ فَمَا

جب کر دیا اس کو آگ، کہا، لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر کچھلا تانبہ۔ پھر نہ

اَسْطَاعُوْا اَنْ یَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا ۙ

کے کہ اس پر چڑھ آئیں، اور نہ کے اس میں سوراخ کرنا۔

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّیْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیْ جَعَلَهُ

بولا یہ ایک مہر ہے میرے رب کی، پھر جب آدے وعدہ میرے رب کا گواہ

دَكَاءٌ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۹۸ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ

اس کو ڈھاکر۔ اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن

يُوجِبُ فِي بَعْضٍ وَيُفْقِرُ فِي الصُّورِ فَجَبَعْنَهُمْ جَمْعًا ۝۹۹ وَ

ایک دوسرے میں دھنسنے، اور چھوٹک مارے صورت میں، پھر جمع کر لائیں ہم ان کو سارے۔ اور

عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝۱۰۰ اَلَّذِينَ

دکھا دیں ہم دوزخ اس دن کانفرنس کو سامنے۔ جن کی

كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا

آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے، اور نہ

يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝۱۰۱

کئے تھے سنا۔

قِصَّةُ ذَا الْقَرْنَيْنِ

لودشا ہے وہ زمان پیش زیں

ملک دنیا بودش وہم ملک دیں

قال الله تعالى - وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَا الْقَرْنَيْنِ ... اِلَى ... وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.

(ربط) شروع سورت میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا جو قریش کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔

اب اخیر سورت میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جو قریش کے تیسرے سوال کا جواب ہے جس کا خلاصہ یہ

ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی

اور فرمانروائی عطا کی تھی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان تھے ظاہر میں وہ بادشاہ

تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کہف کے زیادہ فقیر اور مدلیش تھا بادشاہت اور ولایت۔ امیری اور

نقیری دونوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی نوع کا مجمع انجمن تھا جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔

علماء و شریعت یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دو اہل کثرت (مشرق و مغرب) پہنچ گیا اور مشرق سے نیکو مغرب تک دنیا کا فرازا اور بادشاہ بنا اور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کیے گئے تھے۔
(فتح الباری ص ۲۸ و حیدرہ الفاری ص ۲۲)

یہ ناچیز کہتا ہے۔ دونوں تو جہیں درست ہیں ظاہر کے اعتبار سے تو وہ یہ ہے کہ وہ زمین کے دونوں کناروں پہنچ گیا اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور باطنی اور معنوی طور پر یہ وجہ بھی درست ہے کہ اس کو علم ظاہر اور باطن دونوں عطا ہوئے تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور ہر ظاہر کے تحت ایک باطن ہوتا ہے اور یہ باطن اس ظاہر کے تحت ہوتا ہے اس لیے کہ ذوالقرنین اگرچہ ظاہر میں بادشاہ تھا مگر باطنی اور معنوی طور پر وہ زمین کو خانقاہ بنائے ہوئے تھا۔

اصحاب کہف کا فرد ظالم فرماں روا سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج جیسے ظالموں اور مفسدوں کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل کر آہنی دیوار قائم کر دیا کہ کوئی کافر اور ظالم اور فتنہ پرداز ملک میں داخل ہو کر فتنہ ساز برپا نہ کر سکے اصحاب کہف کا فوں اور ظالموں سے ڈر کر غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فوں اور ظالموں کو دھمکانا ہوا چلا گیا۔

ذوالقرنین کا یہ نقشہ جس طرح اس کی سلطنت اور شان و شوکت کے بیان پر مشتمل ہے اسی طرح اس کی کرامتوں اور خارق عادت کا ناموں کے بیان پر بھی مشتمل ہے جو اس کے دلی کامل ہونے کے دلائل ہیں بلکہ اس کے احوال اور اعمال پر نظر کرنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین بھی خضر علیہ السلام کی طرح غریب و کمزور جو جس میں شان و کھیت، بکسر اللام یعنی بادشاہت اور شان و ملکیت، بطع نام یعنی فرشتہ ہونے کی کچھ صفت اور شان اس میں ودیعت کر دی گئی ہو اور یہ خیال اس لیے ہوا کہ بعض علماء نے خضر علیہ السلام کی طرح ذوالقرنین کو بھی فرشتہ بتایا ہے اور صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تو نہ تھا بلکہ فرشتہ صفت انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قوت اور قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔

ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا جمع تھا۔ ان پر ایمان لایا تھا ان کے صحابہ میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور صاف فرمایا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا اور خارق عادت اور معجز العقول فتوحات پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور خضر علیہ السلام اس کے دوسرے ہاتھ پر یا امیر لشکر تھے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی

عالم فرشتہ فقر کے ساتھ ربط اور مناسبت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ فقر میں یہ مذکور تھا و اذ قال موسیٰ لفرشۃ لا ابرؤم حتیٰ یتلمع منجمۃ انجمن گویا ذوالقرنین بھی ایک قسم کا مجمع انجمن تھا۔

اور بیعت کا لباس پہنا یا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور اس سے ڈرتے تھے قریش نے یہودی تلقین سے حضور پر نور سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اس کا قصہ کیسے ان آیات میں ان کے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور درصالح تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت اور غارق عادت شان و شوکت سے نوازا تھا اور ہر طرح کے ساز و سامان اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے جیسا کہ اور شاہ ہے اِنَّا مَكْنُؤُا لَكَ رِیْقَیْ اِلَّا ذِیْ اٰیٰتِنَا مِنْ غٰیْثٍ شَیْءٌ سَبَّأٌ حَسْبُكَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے اقطار ارض اور حوائج عالم کو مسخر کر دیا تھا اور تمام راستوں کا علم اس کو عطا کر دیا تھا۔ (عمرۃ القاری ص ۳۴۸ جلد ۵، زاد المیسر ص ۸۴ جلد ۵)

روایت کیا گیا کہ چار آدمی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دو نمون تھے اور دو کا فرق تھے دو نمون ذوالقرنین اور سلیمان تھے اور دو کا فرق تھت نصر اور نمرود تھے، اور پانچویں فرانرود امام مہدی ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ انہم سابقہ میں سے تھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدیہ میں سے یعنی امام مہدی ہوں گے۔ یٰظہیر ہرۃ عٰلٰی الدّٰیْنِیْنَ مَکْتُم۔

اور یہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سکندر یونانی کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ذوالقرنین وہی سکندر یونانی تھا جس نے اسکندر یہ کو تعمیر کیا۔ سو یہ گمان بالکل غلط ہے اس لیے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ مرد نمون اور دینار اور انصاف شعار بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر یا تدبیر یا امیر لشکر تھے اور سکندر یونانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوا اور وہ کا کر اور مشرک تھا اور اسطلاح میں اس کا وزیر تھا اور وہ فقط بیت المقدس تک پہنچا تھا مشرق و مغرب تک نہ پہنچا تھا اور اس نے یا جوج یا جوج کے روکنے کے لیے کوئی دیوار بنائی تھی اور حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر کیا ہے نہ کہ سکندر یونانی کا لہذا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ (دیکھو عمرۃ القاری ص ۳۴۷ و ۳۴۸ و فتح الباری ص ۲۰۰ جلد ۶ و قططانی ص ۱۱۱ جلد ۵ و تفسیر البوداؤد) اور اس ذوالقرنین کا زمانہ سلطنت فرمودہ کے بعد ہے دیکھو روح البیان ص ۲۹ جلد ۵ اور روح المعانی ص ۲۷ جلد ۶۔

علہ۔ قال الکفوسی واستشکل کون ذی القرنین فی زمنہ ابراہیم علیہ السلام بان نمرود کان فی زمانہ ابغیٰ۔ روایت فی بعض المکتب القول بان ذالقرنین ملث بعد نمرود و یجمل بہ الاشکال کذا فی روح المعانی ص ۲۷ جلد ۱۶۔ وقال الشیخ اسماعیل الحقی وکان ذوالقرنین بعد نمرود فی عہد ابراہیم علیہ السلام علی مآبائی الخ (کذا فی روح البیان ص ۲۹)

یا یوں کہو کہ غرضتہ قصہ میں طلب علم کے لیے سفر کا بیان تھا اب اس قصہ میں استظلام مملکت اور قیام مہلت اور مفردین و متکبرین اور مفہدین کی سرکوبی کے لیے سفر کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کامل وہ ہے جو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور ظالموں اور مفہدوں کو سزا دے۔

چنانچہ فرطے ہیں اے نبی! قریش کس ہود کے کہنے سے استقامت آپ سے ذوالقرنین کا مال بوجھتے ہیں کہ شاید آپ کی نبوت میں قدرح کرنے کا کوئی جہان نزل جائے آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا مختصر حال ذکر کروں گا اب آگے اس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ تھا تحقیق ہم نے اس کو زمین میں بڑی قدرت اور قلبہ دیا تھا یعنی ہم نے اس کو اپنی نعمت اور عنایت سے روئے زمین کی حکومت عطا کی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے جو حکمرانی اور حکم فوعات اور دشمنوں کی سرکوبی میں کام آسکیں۔ زاد المسیر میں ۸۴ جلد ۵ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تھا کہ ابر پر سوار ہو کر جہاں چاہتا جاتا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادل کو مسخر کر دیا تھا اور ہر قسم کے اسباب و وسائل اس کے لیے مہیا کر دیے تھے اور زمین کی اطراف جو آب واداس کے راستوں کا علم بھی اس کو عطا کر دیا تھا (دیکھو مدۃ القاری ص ۳۸۸ جلد ۱) عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام چیزیں عطا کیں جو سلطنت کے لیے درکار ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے اور زمین کی تمام طرفیں اس کے لیے آسان کر دیں کہ جہاں چاہے وہاں پہنچ سکے۔ مشرق سے مغرب تک کا سفر اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں ریل اور ہوائی جہاز اور تار برقی عجیب عجیب چیزیں خدا کی قدرت سے انسان کے لیے مہیا ہو گئیں تو کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کسی مقبول بندے کے لیے اس سے بڑھ کر عجیب عجیب سامان مہیا کر دیئے ہوں جو کسی صنعت اور کاریگری کے محتاج نہ ہوں جیسے اعداد میں آیا ہے کہ اخیر زمانہ میں امام مہدی تمام روئے زمین کے مالک اور فرماں روا ہوں گے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو تمام روئے زمین کا مالک بنادے اور اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرمادے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی تھی۔ زمین اس کے لیے پیٹ دی گئی تھی۔ دم کے دم میں ہزاروں میل طے کر لیتا تھا جو خدا امریکہ اور روس کے لیے سامان بنایا کر سکتا ہے وہ ذوالقرنین اور سلیمان کے لیے بھی مہیا کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ذوالقرنین نے اپنی عمر کے تین سفر کیے ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف اور تیسرے سفر کی سمت اور جہت بیان نہیں کی ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا آئندہ آیت میں ان تین سفروں کا بیان ہے۔

سفر اول

قال تعالى: فَاصْبِرْ سَبْعًا مِّنْ أَزْدَانِكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَتَىٰكَ مَعْصِيَةُ الشُّعْرِ... إلخ... وَاسْتَقُولُ لَكَ مِنْ أَثَرِ نَائِسُوا
 پس جب حق تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر قسم کا سامان ہیا کر دیا جس سے وہ اپنے عزائم کو
 پورا کر سکے تو اس نے سفر شروع کیا۔ پہلا سفر اس کا یہ ہوا کہ اس نے بارادہ فترات تک مغرب کی راہ
 لی اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو اسے مغرب تک پہنچا دے یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اود درمیانی
 ممالک کو فتح کرتے کرتے سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ یعنی سمت مغرب میں منہ تائے آبادی میں پہنچا جہاں
 آبادی ختم ہوتی تھی تو اس نے سورج کو سیاہ کچھڑ کے چٹے میں ڈوبتا ہوا پایا یعنی ظاہر نظر میں اس کو ایسا
 دکھائی دیا جیسے سمندر کا ساحل غروب کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ آفتاب سمندر میں ڈوب رہا ہے حالانکہ
 آفتاب آسمان پر ہوتا ہے مگر سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے اسی طرح ذوالقرنین نے اس جگہ پہنچ
 کہ سورج کو اپنی نگاہ میں ایسا پایا کہ وہ کچھڑ کے سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے وہ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ
 آفتاب جیسا جسم عظیم جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین کے ایک چشمہ
 میں ڈوب جائے۔ نیز آفتاب تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے آفاقی پیرے گزرتا ہے کہیں اس کا طالع
 ہوتا ہے اور کہیں اس کا غروب ہوتا ہے لہذا ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحل طرلی پر پہنچا
 تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کچھڑ تھی کسی آدمی کا وہاں گذر نہ تھا آگے یہ جگہ زمین کا کارہ
 تھی آگے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا اس لیے اس کو ایسا نظر آیا کہ سورج کچھڑ کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے اس
 وقت اس کی نگاہ میں سوائے کچھڑ اور دلدل کے کچھ نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَجَدَهَا تَغْلِبُ
 یعنی اپنی نگاہ میں سورج کو ایسا پایا اور یہ نہیں فرمایا کہ كَانَتْ تَغْرُبُ۔ کہ سورج فی الواقع کچھڑ میں ڈوب
 رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ سورج فی الواقع کچھڑ میں ڈوب رہا تھا بلکہ یہ
 بتلایا کہ ذوالقرنین نے اس کو ایسا پایا۔ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ سورج فی الواقع سیاہ کچھڑ میں
 گھس گیا تھا یا اس کے اندر گر گیا تھا یا اس میں جا کر چھب گیا تھا کچھڑ کے ایک چشمہ میں اتنی گنجائش کہیں سے
 آئی کہ وہ آفتاب جیسے جرم عظیم کو اپنے اندر سما سکے آفتاب تو زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین سے
 حاصق اور مابلحا نہیں اور اس قدر بڑا ہے کہ زمین کے چشمہ میں نہیں آسکتا اور اس میں اتر سکتا ہے۔

فائدہ اگرچہ سورج میں آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کو ایسا نظر آیا کہ آفتاب

گرم پانی کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ دونوں قرأتیں
 معروف ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی منافات نہیں بہر حال مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین ہمارے چلتا

میں یہاں تک کہ جب جنگی کی حد فتم ہوگئی اور جہاں تک آدمی جاسکتا تھا وہاں تک ذوالقرنین پہنچ گیا تو اس
جگہ پہنچ کر ذوالقرنین نے آفتاب کو سیاہ کیچڑیا گرم پانی کے چشمرے میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ
نے اس سے آگے جانے کا ذکر نہیں فرمایا ظاہر تو یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں گیا اور ممکن ہے کہ شاید آگے
بھی گیا ہو واللہ اعلم۔ اور پھر اس جگہ جہاں پانی کی کیچڑیاں اس کو صدمہ دے دو رہا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک
قوم کو آباد پایا جو کافر تھے جیسا کہ آیت وَالْمُتَنَزِّلِينَ الْمَلَائِكَةِ الْإِلَهِاتِ اس پر دلالت کرتی ہے تو ہم نے ذوالقرنین
سے بطور اہام یا کسی نبی کے ذریعے یہ کہا ہے ذوالقرنین سمجھ کو اس کا فرقہ کے بارہ میں اختیار ہے یا تو
ان کا فعل کو سزا دے یعنی ان کو کفر کی سزائیں قتل کرے یا قید کرے یا غلام بنا دے یا یہ کہ تو
ان پر احسان کرے کہ فدیہ لے کر ان کو زندہ چھوڑ دے ہر حال سمجھ کو اختیار ہے ان دونوں کے درمیان
ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں اول اس قوم کو ملت ابراہیمی کی دعوت دوں گا لیکن اس دعوت کے بعد جو
شخص کفر اور شرک کرے گا اپنی جان پر ظلم کرے گا سو مشرق میں ہم یعنی میں اور میرے ارکان دولت اور ممالک
حکومت دنیا میں اس کو سزا دیں گے یعنی اس کو قتل کریں گے یہ سزا تو دنیا میں ہوگی پھر وہ مرنے کے
بعد آخرت میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا پھر اللہ عزوجل اس کو دوزخ کی سزا دے گا
اور میری دعوت کے بعد جو ایمان لے آئے گا اور ایک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کو ایک بدلہ ملے گا۔
اور ہم بھی دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے یعنی اس کو مشقت اور محنت میں ڈالیں گے۔ بلکہ اس
کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کریں گے اور جو میری دعوت سے روگردانی کرے گا وہ مستوجب سزا
ہوگا۔ حامل فرمان دعا کی یہی راہ ہے کہ نبیوں کو سزا دے اور مجھوں سے نرمی کرے۔

سفر دوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَتَرَأَيْنَا سَبْعًا مَتَاعًا اِذَا بَلَغَ مَطْلِعُ الشَّمْسِ۔ اَلِی۔۔۔ بِمَآلِدِیْنِیْ خُسْفًا۔
پھر اس سفر سے فارغ ہو کر اور مغربی ممالک کو فتح کر لینے کے بعد ایک دوسری راہ چلا یعنی مغربی الشمس
سے مطلع الشمس کی راہ لی تاکہ مشرقی ممالک کو بھی فتح کرے اور ان کو دین حق کی دعوت دے اور اسی
سے قربانی کرے اس کو ذلیل و طوار کرے پس برابر چلتا رہا جہاں تک کہ جب مسافت طلع کر کے زمین کے اس
مقام پر پہنچا جہاں اُدل طلوع آفتاب سے دھوپ پڑتی ہے۔ یعنی جہت مشرق میں منہ نہایت آبادی پر پہنچا تو
اس نے آفتاب کو ایسی قوم پر طلوع ہونے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے در سے کوئی ہمدہ اور پناہ نہیں
رکھا تھا یعنی وہ لوگ جنگی اور وحشی تھے۔ جو ان کی سی زندگی بسر کرتے تھے غیے اور مکانات نہیں رکھتے تھے۔
کوئی سزاوار بائس نہیں رکھتے تھے نگے رہتے تھے ان کا لباس ہی آفتاب تھا گھر بنانا نہیں جانتے تھے کہ
سورج کی دھوپ سے بچ سکیں۔ زمین دین سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ جب سورج طلوع ہوتا تو ان میں گھس جاتے۔

اور ذوال کے بعد طلب معاش کے لیے غاروں سے باہر نکلنے اور الغرض ذوالقرنین کا قصہ اسی طرح ہے جو ہم نے بتلادیا ہے اور باقی اس ذوالقرنین کے پاس جو لشکر اور ساز و سامان تھا ہم اس سے پورے باخبر ہیں ہمارا علم اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے سوا کسی کو کیا معلوم مطلب یہ ہے کہ فی الحقیقت واقعہ اتنا ہے جتنا ہم نے بتلادیا باقی تاریخ والے اس کے سوا جو کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یقینی نہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ شوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک جیتی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پاسکا یہ سفر بھی تمام ہوا اس کے بعد ایک اور سفر کا بیان ہوتا ہے۔

سفر سوم

ثُمَّ أَتَيْنَا مِهْرَابًا إِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ النَّارُ يَنْبُتُ مِنَ الشَّجَرِ هُنَّ - الی - - - - - وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.

ذکر تعمیر سد آہنی برائے انداد و خروج یا جوج و ماجوج

پھر مشرق و مغرب کے سفر سے فارغ ہو کر مشرق و مغرب کے درمیان جنوب سے شمال کی طرف ایک تیسری راہ کی پیچھے ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ چلتا چلتا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا جس کی پشت پر ماجوج و ماجوج کی زمین تھی تو ان پہاڑوں کے پیچھے اس نے عجیب و غریب قوم پائی جو کم عقل کی وجہ سے کسی بات کے سمجھنے کے قریب بھی نہ پہنچتے تھے یعنی غیر زبان ہونے کی وجہ سے قوت نہیں سمجھتے تھے اور وحشی اور کم عقل ہونے کی وجہ سے سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے ورنہ عامل آدمی قرآن سے کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا ہے پھر غالباً انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعہ سے یا اشاروں اور کئیوں کے ذریعے سے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ شاہ ذوالقرنین بے شک یہ ماجوج و ماجوج کی قوم جو اس درہ کے پیچھے رہتی ہے یہ بڑے ہی مفید اور فائدہ پرور لوگ ہیں جو زمین میں تباہی اور اودھم مچانے والے ہیں جن کا کام ہی لوٹ مار اور قتل و غارت ہے۔

مردم خود ہیں آدمیوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی مغمم کر جاتے ہیں۔ (زاد المسیر صفحہ ۱۹۱ جلد ۵)

مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ہم جیسے انسان ہیں مگر دندنگی میں وہ دندندوں سے بڑھ کر ہیں ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہو سکتی آپ ہم کو اجازت دیں گے کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی مضبوط اور مستحکم دیوار کھڑی کر دیں کہ جو ان کو ہماری طرف آنے سے روک دے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پردہ دگار نے مجھ کو دوسریں عطا کی ہے وہ تمہارے اس چندہ سے کہیں بہتر ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں البتہ تم اپنی جسامت اور عملی قوت سے میری مدد کرو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اَنْ تَسِيْدُوْنِيْ بِمَا لِيْ اَنْتَا فَاِيْ اللّٰهَ خَافِيْةً مِّمَّا اَنْتَ كَافِرٌ

اسی طرح ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میں تم سے مل نہیں چاہتا۔ ہاتھ پیر کے کام میں
میسری مدد کرو میں تم سے مالی امداد نہیں چاہتا بلکہ عملی امداد چاہتا ہوں تاکہ میں
تمہارے اہل ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کروں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور پھر وہ تمہاری
سرزمین میں نہ آسکیں انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کس قسم کی قوت و طاقت چاہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے
کہا کہ مزدور اور عمدہ مصالحان عمارت انہوں نے کہا کہ وہ مصالحان عمارت کیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ
تم لوگ بھانے پتھروں کے میسرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور لوہے کی چادریں اور لوہے کی سلیں لاؤ جن کی
قیمت ہم تم کو عطا کر دیں گے چنانچہ انہوں نے لوہے کی سلیں اور چادریں اور ٹکڑے لاکر حاضر کر دیے اور
نوی نوئی کڑیاں جن کو موجود کر دیں اور بھانے پتھروں کے لوہے کے ٹکڑوں کو چن دیا اور کچھ میں کڑیاں
اور کوئٹے لکھ دیے اس طرح پہاڑ کی چوٹی تک ان کو جن دیا۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے گزندوں
کا درمیانی علاقہ کر کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس میں آگ لگا کر پھر تک بارود یعنی خوب دھونک یہاں تک کہ
جب دھونکے دھونکے ان لوہے کے ٹکڑوں کو آگ اور دانگرہ بنا دیا تو کہا میرے پاس بچھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ
میں گرم لوہے پر اس کو بہا دوں تاکہ وہ اس کے دراڑوں میں گھس کر اس کو بالکل ہموار اور ایک شے بنادے
اور جب آپس میں کہ اس عظیم مزار میں تانبے کا بچھلنا ذوالقرنین کی کرامت ہو جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لڑتے تھے
نے لوہے کو دم کر دیا تھا کسا قال تعالٰی وَاَنَّا لَآلِہُ الْخٰدِیۃُ۔ اور سیدان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے
تانبے کا چمڑہ جاتی کر دیا تھا۔ کسا قال اللہ تعالٰی وَاَسْلَمْنَا لَہُ خٰیۃً اَلْقَطِیۃً۔ اسی طرح کیا موجب ہے کہ
ذوالقرنین کے لیے بطور کرامت اور بطریق فرق عادت تانبے کو گھملا دیا ہو واللہ اعلم بالصواب۔

چنانچہ ان کے حکم کے مطابق وہ تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے یا بطور کرامت اور فرق عادت
اوپر سے اس پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ تانبا اس لوہے سے بیوست ہو گیا اور پہاڑ کی مانند ایک آہنی
دیوار تیار ہو گئی جس کا طول و عرض خدا ہی کو معلوم ہے دوسرے زمین پر اب تک ایسی بلند اور پکینی دیوار نہیں
بنی تھی پھر چونکہ یہ دیوار نہایت بلند اور پکینی اور چوڑی اور مضبوط تھی اس لیے یا جوج و ما جوج کے لیے
یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر دوسرے اوہر آسکیں یا سیر می لگا کر اوپر چڑھ سکیں اور پھر اس سے
دوسری جانب آسکیں اور وہ دیوار اس قدر سخت تھی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکے تھے۔

پس جب قیامت کے قریب خود جوج یا جوج و ما جوج کی بابت میرے پردہ نگار کا وعدہ آئے گا تو اس
دیوار کو پرزہ پرزہ کر کے زمین کو ہموار کر دے گا یعنی اس سد آہنی کو یا جوج و ما جوج کی راہ سے ہٹائے گا۔
اور اس روک کو ان سے ہٹا دے گا۔ اور میرے پردہ نگار کا وعدہ بالکل صحیح اور درست ہے یعنی میرے
پردہ نگار کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کے قریب یا جوج و ما جوج
اس دیوار کو توڑ کر ایک دم آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور دریا کے دریا پانی کو خشک کر دیں گے اللہ تعالٰی
نے قیامت کے قریب خود جوج یا جوج و ما جوج کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور بلاشبہ ہونے والا ہے اور

سہ کو تو ذکر یا جوج و ما جوج کا لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انشاء اللہ سورۃ انبیاء کے اخیر میں اس کا ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور احادیث صحیحہ میں یا جوج و ما جوج کے خروج کو جہان قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے اور یہ احادیث درجہ قراقرظ کی ہنسی ہیں اور تمام صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع ہے اور جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح علامت قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور جو بات قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اس کا انکار بلا شبہ کفر ہے اور ایسی قطعیات میں تاویل کرنا الحاد اور زندہ قہر ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ذوالقرنین نے لوگوں کی فرائض پر ایک آہنی دیوار بنادی قرآن اور حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آہنی دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور یا جوج و ما جوج اس کے پیچھے بند ہوں گے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تب وہ یا جوج و ما جوج دہلیں گے نکلیں گے امدان کا یہ نکلنا نزول یعنی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد ہوگا بالآخر یہ لوگ جیسی علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی موت مر رہیں گے جس کی تفصیل احادیث میں ہے اب رہا یہ امر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار دنیا کے کسی گوشہ میں ہے اور وہ پہاڑ کہاں واقع ہے سورہ خدا ہی کو معلوم ہے اور جس چیز کی خدا خبر دے اس پر ایمان لانا فرض ہے جس خزانے زمین کو پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق سے پورا باغیر ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مکان اور باغ کی خبر نہیں اور زمین لوگوں نے دیوار ذوالقرنین کا مقام معین کیا ہے اسی کے پاس کوئی دلیل نہیں مگر ان کے خیالات اور تخمینے ہیں یا جیسا نیولین ہو دیوں کے کھجے ہوئے جھانپتے ہیں خدا اور اس کے رسولؐ نے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں فرمایا جس سے یقینی طور پر اس دیوار کا مقام اور محل تعین کیا جاسکے اور محض اند تخمینہ اہل عقل کے نزدیک تسلی بخش نہیں۔

رَأٰی الْمَطٰنِ لَا يُفِیْضُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (ذوالقرنین کا قصہ یہاں ختم ہوا)

اب آئندہ آیت میں دنیا کے فناء و زوال کا ذکر ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب تک قائم رہے گی اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس کے پیچھے سے یا جوج و ما جوج نکل پڑیں گے۔
ایک شبہ آج کل سائنس دان اور ماہرین انکشافات اور فضائے جغرافیہ میں شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا ہے مگر ہم کو کہیں اس دیوار کا پتہ نہ ملا اور نہ کہیں یا جوج و ما جوج کا پتہ لگا۔

جواب اس شبہ کے جواب میں ہمارے ان مصنفین نے جو مغربی علوم اور تحقیقات سے مرعوب ہیں اس دیوار کا پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور ان کے تیر چلنے میں مگر خود ان کو اپنے کھجے ہوئے پر تعین اور اطمینان نہیں لیکن اس شبہ بکرا اس دوسرے کا صحیح۔ جواب وہ ہے جو علامہ آؤسٹن نے اپنی تفسیر میں اور علامہ حسین جسر طرابلسیؒ نے المعون الحمید میں دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان

لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے مگر ہم کو اس دوار کا موقعہ حاصل معلوم نہیں۔ بلاشبہ حقل یہ ممکن ہے کہ ہمارے امدان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ شامل ہوں اور فضاء جزائیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھائی ڈالا اور ہم برآمد ہوا خدا خلقی اور ترقی کا احاطہ کر چکے ہیں اور ادب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی سو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے قابل تسلیم نہیں ساری زمین کو چھان ڈالنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جاسکا زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تکسان کا قدم نہیں پہنچا ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضاء جزائیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ بارہہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ خود اہل جغرافیہ کا بیان ہے پس ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں یہ قومیں آباد ہوں امام لازئی نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب ذوالقرنین شمال کی طرف ہے اور جو لوگ نقشہ زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ساہیر پاکے بعد شمال کی طرف بہت سے برفانی پہاڑ ہیں جو بارہ سینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور اس زمانہ میں کوئی ان پر سے نہیں گزر سکتا اور ان پہاڑوں کے اس طرف زمین موجود ہے جو نہایت عرض تک چلی گئی ہے پس یہ امر ممکن ہے کہ ان برفانی پہاڑوں کے نیچے کوئی پست زمین ہو اور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنا کم رہتا ہو کہ آدمی وہاں رہ سکے اور وہیں باجوج ابوج کی قوم آباد ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے برفانی پہاڑ اور سمندر شامل ہوں اور ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں باجوج و ابوج کی اس طرف آمد کے لیے کسی مادی سے کوئی راستہ ہو کہ وہ لوگ پہاڑوں کی طرف سے آکر آس پاس کی قوموں کو قتل و غارت کرتے ہوں اور یہ دیکھ کر ذوالقرنین نے اس وادی کا راستہ سد کے ذریعہ بند کر دیا ہو اور پہاڑوں کی پرلی جانب ان کو دھکیل دیا ہو اور پھر اس سد کی وجہ سے ان کا ادھر آنا بند ہو گیا ہو پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو ممکن ہے کہ جوی اور ارمی حوادث کی وجہ سے وہ برف پگھل جائے اور باجوج و ابوج کو سد ذوالقرنین کے توڑنے کا موقعہ مل جائے اور سد کو توڑ کر وہ قومیں اسی راستے یا کسی اور راستے سے دنیائے آبادی کی طرف نکل پڑیں اور یہاں آکر اودم بچائیں اور خدا برپا کریں جیسا کہ آیات اور احادیث مجیدہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔

بہر حال قرآن اور حدیث نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ حقل اور حادثات محال نہیں اور قدمت غلو وندی کے تحت داخل ہیں۔ پس جو امر حقل ممکن اور جائز الوقوع ہوں اور نفوس مشرعیہ سے ان کا وجود اور وقوع ثابت ہو ان کی تصدیق فرض اور لازم ہے اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے قریب باجون و ابوج سد ذوالقرنین کو توڑ کر نکلیں گے اور فضاء جزائیہ اور اہل انکشافات کا یہ دعویٰ کہ ہم پوری زمین سے لہجی طرح واقف ہیں اور ہر جگہ ہیں دعویٰ بلا دلیل ہے جو قابل تسلیم نہیں امریکہ اور روس کے متصل ہی ایسے جزیرے ہیں گے کہ جہاں ان اہل انکشافات کا بالکل خبر نہیں یا پوری خبر نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کا چکر لگایا ہے اور ہم کو نے کرنے سے واقف ہو گئے ہیں زبان سے اس قسم کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔

سائنس کے تجربوں سے دل بدن بننا ثابت ہوتا جائے کہ جن چیزوں کی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انکو بھی ہلا نہیں دیکھا تھا اور دوسرے کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ سائنس یہ بتی ہے کہ اہل قرآن نے دیکھا ہی کیا ہے خدا ادا لگے بڑھ آئندہ چل کر تجھے کو اپنی بار بار دیکھی ہوئی چیزوں کے وہ خواص اور آثار معلوم ہوں گے جو موجودہ علم اور تجربہ سے بالا اور کہیں بالا ہوں گے ماضی یہ کہ ہر ظن اور سائنس دان ہمدانی کا لغو و گناہ ہے اور قدم قدم پر جدید تجربہ اور جدید انکشاف ہمدانی کے دعوے پر ایک تازیانہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہمدانی اس جدید انکشاف نے تجھ پر واضح کر دیا کہ تیرا گزشتہ دعویٰ غلط تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ ذوالقرنین قطعاً ثابت ہے اس لیے کہ نزول قرآن کے وقت جو علماء توریت اور انجیل موجود تھے ان میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ قدر متزاہد ہے قطعاً ثابت ہے اس قدر کے قرائن کے لیے قطعاً اتنی بات کافی ہے کہ اہل کتاب نے بطور امتحان آپ سے اس قدر کا سوال کیا اور علیٰ ہذا جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے غروی سے وہ بھی حق اور صدق ہے اگرچہ اس کا ہمیں موقعہ اور محل معلوم نہیں اب اگر کئی شخص میں اس بناء پر انکار کرے کہ ہمیں اس دیوار کا علم نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ایک جنگلی پہاڑی کی طرح ہے کہ جس نے کبھی ریل اور تار اور ٹیلیفون اور ہوائی جہاز نہ دیکھا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرے اور وہ منکر یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گھنٹہ میں چالیس سو پاس میل یا پانچ سو میل کی مسافت کیسے قطع ہو سکتی ہے یا ہزار یا دس ہزار میل پر ٹیلیفون سے کیسے باتیں ہو سکتی ہیں اس قسم کی باتیں اس کے غافل اور جاہل ہونے کی دلیل ہیں لیکن اس کی ان باتوں سے ٹیلیفون کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جائز نہیں کہ جس طرح آج سے پانچ سو برس پہلے ان سائنسدانوں کو دنیا کے چوتھے براعظم یعنی امریکہ کا پتہ نہ چلا اور یہ طویل و عربین آبادی ان لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رہی اور فلاسفہ اور سائنسدان اس کے وجود سے واقف نہ ہونے کیا اس طرح یہ ممکن ہیں کہ دنیا میں کوئی یا کچھ اور براعظم موجود ہو جہاں یا جوج و ماجوج کے مڑی دل رہتے ہوں اور ہمارے اور ان کے درمیان متحدہ ذوالقرنین کے علاوہ ایسے بڑے بحر حائل ہوں کہ جہاں اب تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی انکشافات جدیدہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں اور روز بروز عجیب و غریب امور منکشف ہو رہے ہیں تو کیا عجب ہے کہ آئندہ چل کر اس دیوار کا اور قوم یا جوج و ماجوج کا انکشاف ہو جائے قرب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کے خالق نے ادا اس کی وجہ سے اس کے برگزیدہ نبی برحق اور مہر صادق نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ حقائق ایک امر ممکن ہے اس پر ایمان لانا واجب اور لازم ہے اور خدا ادا اس کے نزول نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ حق اور صدق ہے ضرور اپنے وقت پر ظاہر ہوگی اور ماضی اپنی لاطنی اور ناواقفیت اور عدم دہان اور عدم علم اور عدم معرفت کی بنا پر کسی چیز کے وجود سے انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے اور اگر باوجود کامل تلاش کے مثلاً اگر کسی کو زید نہ ملے تو اس سے زید کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہر حال غیر صادق جس کا صدق و لائق قطعاً سے ثابت ہے جب اس نے دیوار کے

وجود کی خبر دی ہے تو ہم پر اس کی تصدیق واجب اور لازم ہے خواہ وہ چیز ملے یا نہ ملے جس خدا نے اس زمین کو پیدا کیا۔ اور ایک نیک بندہ ذوالقرنین کو پیدا کیا اور اپنی زمین پر اس کو قراں روا بنایا تو کیا فضلہ جغرافیہ اور اہرین انکشافات زمین کے بارہ میں خدا سے زیادہ باخبر ہو گئے کہ جس زمین کو خدا نے پیدا کیا وہ تو ایک خطہ زمین اور ایک قوم کے وجود کی خبر دے رہا ہے اور یہ فضلہ جغرافیہ نہایت ڈھٹائی سے اس کا انکار کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک انسان ضعیف البنان کا کسی چیز کو نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ شے فی الواقع موجود نہیں کسی چیز کا نہ پانا اس چیز کے عدم کی دلیل بلکہ ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے وجود کا انکار کر دینا جہالت اور کوتاہ نظری کی قطعی دلیل ہے۔

دیوارِ ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر

قرآن کریم نے دیوارِ ذوالقرنین کا ذکر کیا مگر اس کا موقع اور محل نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ بنی تھی۔ مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے تاریخی واقعات کے ذیل میں دنیا کی چند بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے اور اپنے خیالات اور گمان اور تخمینہ سے اس کو دیوارِ ذوالقرنین قرار دیا مولانا عبدالحق صاحب دہلوی مفسر تفسیر حقانی نے اپنی تفسیر میں اس پر مفصل کلام کیا ہے اور اس سلسلہ میں پانچ دیواروں کا ذکر کیا ہے جن کا خلاصہ ہم دیہ تاریخین کہتے ہیں جس کو تفصیل درکار ہو وہ اصل تفسیر حقانی کی مراجعت کرے۔

دیوارِ اول

جس کو بقول مورخین فنفور چین نے حضرت سرج بن مریم سے تخمیناً دو سو بیستیس برس پہلے بنایا تھا جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے جس کے پیچھے کچھ وحشی قومیں آباد تھیں جو چین کے ملک پر تاخت و تاراج کیا کرتی تھیں ان کو ڈا جوج و دا جوج سے تعبیر کرتے تھے جو نکو یہ دیوار اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ہے اور ایک کا فرق بنائی ہوئی ہے جو حضرت مسیح بن مریم سے دو سو بیستیس برس پہلے گزرا ہے اس لیے یہ دیوارِ ستہ ذوالقرنین نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیوار آہنی تھی نیز ذوالقرنین حضرت مسیح سے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مردومن تھا کا فرق تھا اور غلطو یا خدا اور موعود تھا اس کو ذوالقرنین قرار دینا قطعاً غلط ہے۔

دیوارِ دوم

یعنی وہ دیوار جو سمرقند کے قریب ہے یہ ایک مستحکم دیوار ہے جو لوہے کی چادروں اور اینٹوں سے بنائی گئی ہے نہایت مستحکم اور بلند ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے۔

خلیفہ معظم نے خواب میں اس دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا تب اس کی تحقیق کے لیے پچاس آدمیوں کو روانہ کیا وہ اس دیوار کو دیکھ کر آئے اور اس کا حال بیان کیا یہ دیوار پہلی طبعی کاوندہ ہند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی بعض لوگ اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو زمین کے کسی عیبری بادشاہ نے بنایا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ عیبری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تخیلیاتی اس کی اولاد میں سے تھا جس پر اس کو نخر تھا لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ واللہ اعلم۔

دیوار سوم _____ دیوار آذربائیجان

جو آذربائیجان کے بہرہ پر بحرہ طبرستان کے کندہ جبل قن کے گھاٹ کو بند کرنے کے لیے اور غیر قوموں کی آمد کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ دیوار آذربائیجان اور آرمینیک کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ دیوار پھر اور سے سے بنائی گئی ہے جس کی بلندی بین سو گز ہے اس دیوار کو نو شیرواں نے بنایا یہ دیوار اب تک قائم ہے بعض علماء نے اسی دیوار کو سد ذوالقرنین بتلایا ہے۔

دیوار چہارم _____ دیوار تبت

یہ دیوار تبت کے شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ جگہ خاسان کا غیر کنارہ ہے یہاں ایک کنارہ ہے جس سے ترک دھاوا کیا کرتے تھے فضل بن یحییٰ برکی نے دروازہ گا کر اس کو بند کر دیا یہ دیوار بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ یہ دیوار نزول قرآن کے بعد بنائی گئی۔

_____ دیوار پنجم

دنیا کی پانچویں بڑی دیوار وہ ہے کہ جو بحرہ مدیم کے مشرقی کنارہ پر ایشیائے کوچک کے جزائر میں سے کسی جزیرہ میں واقع ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ دیوار کب بنی اور اب تک قائم ہے یا نہیں یہ دیوار بھی بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

محقق یہ کہ یہ سب تاریخی جگہیں جو ہرگز قابل اعتماد و اعتبار نہیں۔

بہر حال یہ دنیا کی پانچ مشہور دیواریں ہیں جن کا تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں ذکر ہے اور مصنفین نے اپنے اپنے خیال اور تخمینہ سے سد ذوالقرنین کے مصداق بتلانے کی بڑی کوشش کی ہے کسی نے کسی دیوار کو اہد کسی نے کسی دیوار کو۔ مگر سوائے اپنی خیالی قیاس آرائیوں کے۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہر ایک نے اپنی اپنی کہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس سد (دیوار) کی قرآن عربیہ نے غبردی ہے قرآن اور حدیث میں اس کے کیا اوصاف ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اس سے تعین مصداق کا فیصلہ ہو سکے وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

اول

اس سرد دیوار کا بانی خدا تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ اور مصلح اور مددگار ہے جو ایمانداروں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزا و سزا کی بشارت سناتا ہے اور کافروں اور ظالموں کو عذاب خداوندی سے ڈراتا ہے۔

دوم

اس کا بانی ایسا جلیل القدر بادشاہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک کافروں و ملکہوں اور حکومت اور سلطنت کے تمام اسباب ظاہری اور باطنی منجانب اللہ اس کے لیے مہیا ہیں۔ کما قال تعالیٰ رَاٰنَا مُنْكَأً لَكَ فِي الْأَرْضِ وَنَاقٍ ثَبَاتٍ هِيَ تَحْتِي جُزْءٌ مِمَّا يَسْتَبْطِئُ سَلْبًا بِأُفْقٍ مَرْتَبٍ۔ اس نے مشرق و مغرب ایسا سعادت مند ہے کہ تا ئید بانی اور یکتا یزدانی اس کے ساتھ ہے اور فتح و کامرانی کا بھند اس کے آگے آگے ہے کسی میں اس کے مقابلہ کی تاب نہیں شانِ عالم اس کی غفلت و بیعت کے سامنے دم بخود ہیں۔

سوم

وہ دیوار آہنی ہے پھلے ہوئے تاجے سے تیار ہوئی ہے اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی۔

چہارم

یہ کہ اس دیوار کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دیوار بہت بلند اور مستحکم ہے اور بطور فرق عادت اور بطریق کرامت تیار ہوئی ہے اس لیے کہ اتنی بلند دیوار جو از اول تا آخر ہو ہے کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہو اور اس میں اس طور سے آگ ملگائی گئی ہو کہ اس کے صوب ٹکڑے آگ بن گئے ہوں اور پھر ان میں ہزاروں سن بلکہ ہزاروں سن پگھلا ہوا سیسہ ڈالا گیا ہو بظاہر یہ تمام امور اسباب ظاہری کے دائرہ سے باہر ہیں ایسی دھن کی ہوئی آگ کے قریب تو کوئی جاندار نہیں جا سکتا اور ایسی آگ میں چھونک مارنا اور پھٹے ہوئے تاجے کا اس پر ڈالنا ظاہر اسباب میں ممکن نہیں لہذا سوال ہے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عجیب و غریب دیوار اس یکتا دل بادشاہ کی کرامت تھی یا اس نبی برحق کا سورہ تھا جس کے ہاتھ پر ذوالقربین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل و عریض ہو ہے کہ دیوار آگ ہو جائے تو کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کے پاس بھی جا سکے اور پاس جا کر اس میں چھونک مار سکے اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال سکے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے ناخین اور چھونک مارنے والوں کے اہل ان وجہم کو اس شدید گرمی اور حرارت سے محفوظ رکھا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔

پنجم

یہ کہ باوجود داجوج اس آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر کوئی بیڑی مگ کر دھر سے دھر آ کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں البتہ قیامت کے قریب زمانہ میں یہ لوگ اس دیوار میں نقب لگانے پر قادر ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

ششم

یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس دیوار میں کچھ تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے

ہفتم

یہ کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ باوجود داجوج ہر روز اس دیوار کو چیلنے میں اور پھر

وہ دیوار یکم الہی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی دبیز اور موٹی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے قریب ایک روز وہ انشاء اللہ کہہ کر اس دیوار کو چھلیں گے تو انشاء اللہ کی برکت سے اس میں وسیع سوراخ کھل جائے گا اور اگلے روز اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل سکیں گے۔

ہشتم یہ کہ یا جوج و ماجوج داجود انسان ہونے کے عام انسانوں سے قوت میں بہت زیادہ ہیں اور حدی کثرت میں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں اور عام بنی آدم میں وہ نسبت ہے جو ایک اور ہزار میں ہے اور سب کا فریب اور جمنی ہیں۔

نہم یہ کہ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہو گا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے اور باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے۔

دہم یہ کہ یا جوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعۃً غیر معمولی موت مر جائیں گے ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک نکتہ (طاحون کی کیرا) پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔

یہ دس اوصاف ہیں جن میں سے اول کے پانچ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اخیر کے پانچ اوصاف حدیث صحیحہ و شریہ میں مذکور ہیں۔

پس جو شخص ان اوصاف کو ملحوظ ادب میں نظر رکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مومنین نے جن دیواروں کا پتہ بتایا ہے مجموعی طور پر یہ اوصاف کسی دیوار میں بھی نہیں پائے جاتے پس مومنین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں اور ان دیواروں میں سے کوئی دیوار دیوار ذوالقرنین کا صدق نہیں اور احادیث صحیحہ و شریہ کا انکار گمراہی ہے اور ان میں تاویل کرنا الحاد اور جہل و فتنی ہے لہذا یہی کہا جائے گا کہ جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کی صیح اور واقعی جگہ اسی کو معلوم ہے ہم اس کی خبر پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی یقین کو اس کے علم کے حاملہ اور پروردگار ہیں جیسا کہ ہم علامہ آؤسی کا کلام مدح المعانی سے نقل کر چکے ہیں۔

یا جوج ماجوج کون ہیں لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یا جوج ماجوج کون لوگ ہیں جو ہر علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یا جوج ماجوج بنی نوع انسان کی

دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے آدم اور حواء کی اولاد سے ہیں اور یافت بن نوح کی نسل سے ہیں جو ترک کا بھڑاٹا ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو مدۃ القرون کے اس طرف ترک کر دیئے گئے تھے یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ مگر یہ کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کا فر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ اعم سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلہ میں اکثریت یا جوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا ٹکڑا جدا کیجئے عرض کریں

گئے کہ کس قدر ارشاد ہو گا۔ ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔

ادب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں مگر تو اس کے بیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام آدمیوں کے معنی باپ بڑیک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار کے اور کسی سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج دو قومیں ہیں ادب یا فث بن نوح کی اولاد سے ہیں جو بطین قوم سے پیدا ہوئی اور ان کے حالات اور صفات کے بارہ میں جو آثار اور اخبار وارد ہوئے ہیں ان پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ما جوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے آدمی اور انسان ہیں لیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحشی و دہندہ اور حیوان ہیں اور افعال اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں گویا کہ قوم یا جوج و ما جوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک بڑی غلطی خلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے دلوں کے باشندوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے امدان کے درمیان کوئی آہنی دیوار قائم کر دیں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں چنانچہ ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کر ان کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل دیا۔

قرآن کریم میں یا جوج و ما جوج کا ذکر اجمالاً اور مختصراً آیا ہے اور مادیات میں کچھ تفصیل آئی ہے ہر حال قرآن اور حدیث سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ یا جوج و ما جوج ذوالقرنین کی بنائی ہوئی آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں قیامت سے پہلے اس سے باہر نہیں آسکتے جس طرح دجال اکبر ایک جویرہ میں عکس اور منیہ ہے اور اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانہ نزول میں اس کا اپنے جویرہ سے خروج ہو گا اسی طرح یا جوج و ما جوج اس آہنی دیوار کے پیچھے عکس ہیں ان کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہو گا اس وقت یہ مفسد قوم دنیا پر خروج کرے گی اور دنیا میں اودھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریم کی دعا سے دفعۃً خیر معمولی موت مرا جائے گی اور اس شان اور صفت اور اس طاقت کی کوئی قوم اب تک ظاہر نہیں ہوئی اور نہ اب تک کسی کو اس قوم کا پتہ لگ سکا ہے حسب وعدہ خداوندی قیامت کے قریب اس قوم کا ظہور اور خروج ہو گا۔ خروج دجال کے بعد قوم یا جوج و ما جوج کا خروج ہو گا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کرتے ہیں کہ یا جوج و ما جوج سے عینی یا دوسری وحشی قومیں مراد ہیں جو مکمل گویا اور مجرب یا کوریا کے قریب آباد ہیں یا وہ تانامی اور چنگیز لوگ مراد ہیں جنہوں نے خلافت بغداد کو دہم بہم کیا یا وہ وحشی قومیں مراد ہیں جو آریسیہ کے پہاڑوں کے قریب رہتی ہیں ان مصنفین کا خیال یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں ان وحشی اور دہندہ صفت قوموں کو یا جوج و ما جوج کہا جاتا ہے مگر اب وہ تعلیم یافتہ اور تمدن ہو گئے ہیں اور اب وہ یا جوج و ما جوج نہیں رہے اور نہ اب کسی دیوار کے پیچھے بند ہیں وہ آہنی دیوار یا تو ختم ہو گئی ہے یا ان یا جوج و ما جوج نے اپنے خروج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لیا ہے اور اب باقاعدہ پاپورٹ لے کر ہمارے

مکوں میں آ جا رہے ہیں یہ سب خرافات ہے قرآن اور احادیث میں یا جوج و ماجوج کی جن صفات کا ذکر ہے وہ صفات ان قوموں پر تطبیق نہیں ہوتیں۔

ازدعمے قرآن و حدیث یا جوج و ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں دقت معین سے پہلے ہمارے مکوں میں نہیں آ سکتے۔ اور جو وحشی ہمارے مکوں میں آتے جلتے ہیں وہ اصل میں یا جوج و ماجوج نہیں اور جراحی اور واقعی یا جوج و ماجوج ہیں وہ دیوار کے پیچھے بند ہیں اور یہ متحدین جن کو یا جوج و ماجوج خیال کرتے ہیں وہ یہ یا جوج و ماجوج نہیں جن کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے تا مار یوش اور دشمنوں کو یا جوج و ماجوج سمجھ لینا ایک خام خیال ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

مرزائے قادیان کا ہڈیان | مرزائی یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ماجوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور جب ان کا فوج ہو چکا تو اس کے لیے مسیح کی آمد ضروری ہے اور

وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر قادیان کے اس ہڈیان اور فخریٰ سماعت کو بدل نا خواستہ برداشت کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اور مرسلہ سے یہ ثابت ہے کہ یا جوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دھماکے سے ہوجائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں دفعتاً کوئی طاعونی کیزا نمودار ہوگا جس سے سب کے سب ہلاک ہوجائیں گے اور ایک ہی رات میں مر جائیں گے اور تمام دنیا متعفن اور بدبودار ہوجائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑی لمبی گردن والے ہند سے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور بعد ازاں ایک بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی یہ مضمون بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے۔

مرزائی بتائیں کہ اگر یا جوج و ماجوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور مرزا صاحب مسیح موعود ہیں تو مرزا صاحب نے انگریز اور روس کے لیے کب بددعا کی اور کس شہر کے انگریز اور روسی لوگ مرزا صاحب کی بددعا سے ایک رات میں ہلاک ہوئے اور صبح ہوتے ہی سب کے سب مردہ پائے گئے اور کس ہینہ اور کس سال میں لمبی گردن والے ہندوں نے ان کی لاشوں کو کون سے سمندر میں لے جا کر ڈالا۔

مرزا قادیان تو یا جوج و ماجوج (عیسائی اقوام) کی عروج اور ترقی کے لیے دعا ہی کرتا ہوا مر گیا اور اپنے مریدوں کو ان کی وفاداری اور دعا کی وصیت کر گیا۔

سنہ علامہ آوسی روح المعانی ص ۴۶ میں ۱۶ میں لکھتے ہیں۔ ویعلوم ما تقدم و ما سیاتی انشاء اللہ
تعالیٰ بطلان ما ینعم بعض الناس من انهم التاتار الذین اکثر الفساد فی البلاد وقتلوا
الاخیار والامشرد و لعمری ان ذلک الزعم من الضلالة بما کانت و ان کانت بین
یا جوج و ماجوج و اولیٰ الکفرۃ مشابہۃ تامۃ لا تخفی علی الواقفین علی اخبار ما
یکن و ما کان ابطال ما ینعم بعض الناس من انهم التاتار۔ اتمیٰ۔

البتہ قیامت کے قریب جب غرور و باجور و ماجور کے وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ روک ہٹا دی جائے گی اور باجور و ماجور دنیا میں پھیل پڑیں گے اور خوب تل و خنارت کریں گے اور دنیا الٹ کے مقابلے سے عاجز ہوگی۔

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہار گاہ خلاوتی میں دست و دعا دے کر فرمیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نبی و باور سے ہٹا کر دے گا جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے اور ان کے اس تمویج اور اضطراب کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا۔

حتیٰ کہ اولیٰ بار مودھوں کا جائے گا جس سے سلاطین و ملوک ہوجائیں گے پھر پالیس سال بعد دوبارہ مودھ پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہوجائیں گے پھر ہم سب کو ایک ایک کے میدانِ حشر میں حساب کتاب سکے لیے جمع کر دیں گے کہ کوئی باقی نہ رہے گا اور اس روز حساب و کتاب اور فیصلہ سے پہلے دوزخ کو کافروں کے در بدر کر دیں گے۔ تاکہ داخل ہونے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہے اور جان لیں کہ وہی وہ جہنم ہے جس کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اور اب ان کو اسی میں داخل ہونا ہے اور یہ کافر جن کی آنکھوں کے سامنے دوزخ کر دی جائے گی وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں دنیا میں ہماری یاد سے پردہ میں تھیں یعنی ہماری آیتِ قدرت کے دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے کہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور ہرے جی بنے ہوئے تھے کہ بغضِ اہلِ عداوت کی وجہ سے حق کو سن بھی نہ سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایسا گروہ سوائے جہنم کے اور کس لائق ہے اور آیت میں آنکھ اور کان سے عقل کی آنکھ اور کان مراد ہیں اصل آنکھ اور کان دل کے ہیں اور سر کے آنکھ اور کان اس کے تابع ہیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي

اب کیا سمجھے ہیں کفر؟ کہ تمہارا دین میرے بندوں کو

مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

میرے سوا حمایتی - ہم نے رکھی ہے دوزخ

لِلْكَافِرِينَ نَزُلًا ۝۱۶ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝۱۷

منکروں کی مہائی - کہہ ہم بتا دیں تم کو کن کے لیے بہت اکارت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ

جن کی دوزخ بشت رہی ہے دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ

أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

خوب بناتے ہیں کام۔ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَنَبَّطَتْ أَعْمَالَهُمْ فَلَا نَقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ

رب کی نشانیوں سے اور اس کے لئے سے سوٹ گئے ان کے کیے۔ پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان

الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَ

کے واسطے قیامت کے دن تول۔ یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ، اس پر کہ منکر ہوئے

أَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

اور تمہارا میں میری باتیں اور میرے رسول تمہارا۔ جو رنگ یقین لانے ہیں

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

اور کیے ہیں بے کام اُن کو ہیں تختہ پناہ کے باغ جہان۔

خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ

رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے بگڑ بدلے۔ تو کہہ اگر دیا

الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

سیاہی ہو کر گئے میرے رب کی باتیں، بیشک دیا نہ بڑے ابھی

تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ

نہ بڑیں میرے رب کی باتیں، اور اگر دوسرا بھی لادیں ہم دینا اس کی مدد کر۔ تو کہہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ

میں ہی ایک آدمی ہوں جیسے تم کو حکم آتا ہے مجھ کو کہ تمہارا صاحب ایک صاحب

وَإِحْدٌ مِّنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

ہے۔ پھر جس کو امید ہو لئے کی اپنے رب سے۔ سو کرے کچھ کام

صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

نیک اور صالحانہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا۔

خاتمہ سورت برتوجہ و رسالت و تذکیر آخرت

قال الله تعالى: اَحْسِبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِ اِيْزٰى كَاۡفِرًا ۚ اِلٰى ۚ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ اَحَدًا ۝ (اربط) سورت کا آغاز حمید اور رسالت اور تذکیر آخرت سے ہوا تھا اب سورت کو اپنی میں معافی پر ختم کرتے ہیں اور جن لوگوں نے انراہ قود و سرکشی، احکام خداوندی کے قول کو نہ سنے سے اصرار کیا تھا ان پر تہدید فرماتے ہیں اور قرآن کو کرم کی حقانیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بشار و عوم پر مشتمل ہے اور اخیر میں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُضِلُّهُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِذْ سَمِعُوْا صٰلِحًا مَّا دَعٰهُمُ ۚ وَآلِهٰٓهُمْ اَلٰهُمُ ۚ فَاَنْصَرَفُوْا عَنْ سٰلِحٍ ۚ فَاَنْصَرَفُوْا عَنْ سٰلِحٍ ۚ فَاَنْصَرَفُوْا عَنْ سٰلِحٍ ۚ فَاَنْصَرَفُوْا عَنْ سٰلِحٍ ۚ فَاَنْصَرَفُوْا عَنْ سٰلِحٍ ۚ سے کہہ دیجئے کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں خدا اور فرشتہ نہیں مگر خدا تعالیٰ کا رسول برحق ہوں۔ صاحب وحی ہوں احکام شریعت میں میری اطاعت کرو مگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ظاہر اور باطناً ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی بے محدود ہے سمندر کی کبھی ایک حد ہے مگر اللہ کے کلمات اور اس کے علوم کی کوئی حد نہیں اور بندہ کو جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت ہی قلیل ہے۔ وَمَا اَوْفِيْتُكُمْ مِنْ اَنْبِيَاۡهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ لٰہذا کسی قریت اور انجیل کے عالم کو اپنے علم پر فخر ادا نہ کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا پھر ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھ کو پھر تذکیر سے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے دشمنوں کو نصیحت اور عزیز کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے۔ کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو کچھ نفع پہنچائیں گے یا ان کی حمایت اور شفاعت کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ قیامت کے دن تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے خوب سمجھ لیں کہ تحقیق ہم نے دوزخ کافروں کی پہاڑی کے لیے تیار کیا ہے وہاں پہنچتے ہی طرح طرح کے عذاب سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں ان لوگوں کی کہ جو باعتبار اعمال کے خسارہ اور گھٹائے میں ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں تمام کرمی گرائی محنت اور جدوجہد بیکار گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافروں سے اعمال اپنے گمان میں اچھے سمجھ کر تھے وہ ہیں اور سمجھتے رہے کہ ہم کو ہمارے ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ مگر ان کا یہ گمان غلط ہے کفر کی محسوسات سے وہاں سب اعمال بے کار ثابت ہوں گے اور ان کی دنیاوی زندگی کی تمام کوشش اکارت جاتے گی۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔ یعنی دلائل توحید کا انکار کیا اور قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنے کا انکار کیا یعنی قیامت اور دار آخرت کا انکار کیا اور اگر کچھ ناجائز تو شریعت کی ہدایت اور نشانہ کے مطابق نہ مانا۔ اور اپنے زعم اور خیال کے مطابق،

آخرت کو مانا پس اس کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اکارت گئے یعنی جو کام ظاہر میں نیک معلوم ہوتے ہیں وہ سب جھٹ اور ضبط ہو جائیں گے۔ اور بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور ایک دم امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ بے جان اور بے روح ہوں گے اور اپنے اعدا کوئی وزن نہ دیکھیں گے اور جب وزن کے لیے لائے جائیں گے تو ان کا کچھ وزن نہ ہوگا اور جن اعمال کو وہ اپنے زعم میں نیک اور موجب ثواب سمجھتے تھے وہ سب بے وزن ثابت ہوں گے دنیا میں ان اعمال کی ظاہری صورت سے شیعہ ہوتا تھا کہ ان اعمال میں کچھ وزن ہے لیکن قیامت کے دن حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب بے جان اور بے وزن ہیں میزان اعمال تو قیامت کے دن نیک و بد۔ مؤمن و کافر سب کے لیے قائم ہو جائے گی۔ مگر کافر جب اپنے اعمال کو بے گناہ ٹھہرائیں گے اور ان کو تو لا جائے گا تو ان میں کچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ ایمان اور اخلاص سے خالی ہونے کی وجہ سے تمام اعمال مردہ اور بے جان ہوں گے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا مونا تکرہ آئی گا کفن بالیاجیگا اور سکر تو لا جائیگا مگر وہ چھوٹے پر کے برابر ہی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ یہ بیان کر کے حفصہ ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ **قُلْنَا نَعْلِمُ زَيْدٌ الْقَيْنُ بِنِعْمَةِ كُذِّبَا**۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خود کافروں کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا اور ان کے اعمال میں کوئی وزن ہوگا۔ کیونکہ وہ اعمال ایمان سے خالی ہوں گے بدی کے پتہ میں ان کے کفریات اور سینات کو رکھا جائے گا اور ان کے قائل کرنے کے لیے ان کے گمان کے مطابق جو ان کے نزدیک ان کی نیکیاں تعین ان کو بھی نیکیوں کے پتہ میں رکھ دیا جائے گا۔ مگر ان میں کوئی وزن بھی نہ ہوگا لہذا یہ پتہ ہلکا رہے گا اور کفر کا پتہ بھاری رہے گا بلکہ بدی رہے گا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے تولے بغیر ہی انہیں جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا اس لیے کہ اعمال کا تو لنا اس لیے ہوتا ہے کہ نیکیوں اور بدیوں کی مقدار الگ الگ معلوم ہو جائے اور جن کے پاس سوائے کفریات اور سینات کے کچھ نہ ہو تو تولے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ تو بغیر وزن ہی کے دوزخ کے مستحق ہیں۔ اس تقدیر پر میزان اعمال صرف ایمانداروں کے لیے ہوگی حرمیج قول وہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے کہ قیامت کے دن مؤمن اور کافر سب کے اعمال کا وزن ہوگا جس سے مقصود عدل و انصاف کا ظاہر کرنا ہوگا اور لوگوں کی جنت اور معذرت کو قطع کرنا ہوگا کافروں کے اعمال بھی میزان اعمال میں تولے کے لیے رکھے جائیں گے مگر ان کا کوئی وزن اور ثقل نہ ہوگا لقولہ تعالیٰ **وَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ مِيزَانٌ فَخِيسَةٌ كَيْفَ يَبْلُغُ الْكَافِرُ مِيزَانًا**۔ یعنی ان کے اعمال کا اکارت ہونا اور ان کا بے وزن ہونا یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم ان کا گھناؤنا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کا اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا لہذا اب اس کفر اور استہزاء کا مزہ چکھو۔ اب ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور اہل اخلاص کا حال بیان کرتے ہیں۔

خارج ہوں۔ نصاریٰ کی طرح میری توصیف میں سبائے مست کرو کہ مقام نبوت کو مقام اویسیت کے ساتھ ملا دو
خدا خدا ہے میں اس کا بندہ ہوں چنانچہ تم صرف اس کو پوچھا اور مجھ کو صرف اس کا بیٹا مانو میں تم کو اس کا حکم سناتا
ہوں سو جس شخص کو اپنے پروردگار سے ملنے کی توقع ادا امید ہو اور اس کی رضا اور خوشنودی اس کو مقصود ہو تو
اس کو چاہیے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ایسا اس کی شریعت کے مطابق کچھ نیک کام کرے جس
سے صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے گھر پر وہ
شرک کتابی صغیر اور غنی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ الوسع ہر قسم کے شرک سے بچتا رہے ظاہراً اور باطناً کسی درجہ میں بھی
کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے اور کوئی عمل کسی کو دکھانے اور سنانے کے لیے بناوٹ سے نہ کرے
اس لیے کہ بپا چھوٹا شرک ہے اور عمل کو غارت اور تباہ کرنے والا ہے۔

کلید در و درخت است آن نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز
شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک علی اور ایک شرک غنی۔ شرک علی پر پیکار آدمی خدا تعالیٰ کی ذات اور
صفات اور عبادتوں میں کسی کو شریک کرے اور شرک غنی یہ ہے کہ فرد اور شہرت کے لیے کام کرے اور بعض مرتبہ
وہ شرک اس قدر غنی ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کہ صفا پر پیوستی کی چال سے بھی زیادہ غنی ہوتا ہے اور جو کام خالص
اللہ کے لیے ہو اور غیر اللہ اس میں شائبہ نہ ہو وہ انعام ہے۔

پہیست اخلاص آنکہ از غیرضا فرد آن در غلاو در طا
حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں۔
عبادت باخلاص نیت نگواست و گردنہ پر آید ز بے مغز ہدایت
چہ گزارد مغ در میانست چہ دلق کہ در پریشی از ہر پندار غلق
بروئے ریا قرعہ پہلست و دخت گرش با خدا خدا تعالیٰ فروخت

اللهم انی اعود بک من ان اشرك بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ————— نعوذ باللہ من السیاء فی العمل
ونقتسم بہ من وقود النزل ————— آمین یا رب العلمین

الحمد لله آج بتاریخ ۱۹ ذوالحجۃ الحرام ۱۳۸۹ھ۔ یوم بخشبہ قبل از مغرب سورۃ کہفت کی تفسیر
سے فراغت ہوئی۔

قُلِ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَهْلًا وَاَبَدًا وَاَعْلٰی وَاَسْفَلٰی وَاَعْلٰی وَاَسْفَلٰی وَاَعْلٰی وَاَسْفَلٰی
سُبْحَانَكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمٰیۃِ وَاَكْبَرُ الْاَكْبَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ مریم (علیہا السلام)

یہ سورۃ کئی ہے اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں اور اس سورۃ کا نام سورۃ مریم ہے کیونکہ اس سورۃ میں حضرت مریم صدیقہ کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس لیے یہ سورت انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا صحیح روایت ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور شاہ نجاشیؓ سے ملے تو بادشاہ نے جعفر بن ابی طالبؓ سے کہا کہ تمہارا رسول جو کچھ لایا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس ہے مجھے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفرؓ نے اس سورت کی شروع کی آیتیں پڑھیں نجاشیؓ اس قدر رویا کر اس کی قاری ہو گئی اور اس وقت یعنی علماء اہل کتب اس قدر رونے لگے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشیؓ نے کہا کہ یہ کلام اور وہ پیغام جو میں نے علیہ السلامؐ لے کر آئے تھے ایک ہی مشکوٰۃ کے نور ہیں۔
(رواہ احمد والبیہقی وابن ابی حاتم)

نجاشیؓ صدق دل سے حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاتمانہ نماز جنازہ پڑھی اور بعض روایات میں ہے کہ عرصہ تک اس کی قبر پر نور ہو رہا گیا۔

فائدہ متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپؐ نے سوائے نجاشیؓ کے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو۔ سو یہ نجاشیؓ کی خصوصیت ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ بطور معجزہ نجاشیؓ کا جنازہ حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمران بن حصینؓ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

لے عن عمران بن حصین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم الجاشی قونی فقوموا صلوا علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصقوا خلقکم فکبروا ربعا وهم لا یظنون الا ان جنازۃ بین یدیه رواہ ابن جبان کذا فی نصب الذاریۃ فی روایۃ فصلینا غلفہ ونحن لانری الا ان الجنازۃ قد امنہ۔ کذا فی فتح الباری صفحہ ۱۵۱ ج ۳

اسی وجہ سے امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں بعض فقہانے اس کی اجازت دی ہے۔
 (رابطہ) گزشتہ صورت میں عجیب عجیب واقعات کا ذکر تھا اس صورت میں بھی عجیب عجیب واقعات کا ذکر ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰؑ کی ولادت کا قصہ ذکر فرمایا اس کے بعد دیگر انبیاء کرامؑ کے واقعات ذکر کیے جن سے توحید اور رسالت اور مہذبہ اور معاد کا ثبات مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دیکھ لو کہ خدا پرستوں پر دنیا میں کیسی رحمتیں اور کیسی نعمتیں مہذول ہونیں اور کس طرح حق تعالیٰ نے اپنے خلیص اور وفادار بندوں کی دستگیری فرمائی اور آخرت کی نعمتیں تو وہم و گمان اور تصور سے بالا اور بڑی ہیں۔ دیکھ لو کہ خدا کے خلیص بندے کیسے ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو۔

ایمانہا ۹۸ : ۱۹ = سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ : ۲۷ زکریا علیہ السلام

سورۃ مریم کی ہے اور اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

كَهَيْعَصَ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَاهُ زَكَرِيَّا ۝ اِذْ

یہ ذکر ہے تیرے رب کی برکات اپنے بندے زکریا پر۔ جب

نَادَى رَبَّهُ يَدَاؤْ خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهِنَ الْعَظْمِ

پکارا اپنے رب کو چھپی پکار - بولا اے رب میرے! بوزی ہو گئیں

مَيِّ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ

بڑیاں اور ڈھب نکل نہر سے بڑھا ہے کی اور تم مجھ سے مانگ کر لے رہے!

شَقِيًّا ۝ وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتْ

میں محروم نہیں رہا۔ اور میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت

اَمْرًا اِنِّي عَاقِرٌ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرْسُوْا وَ

میری! ایتھ ہے، سو بخش مجھ کو اپنے پاس سے ایک کار اٹھائی دے۔ جو میری بھر

يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ①

بیٹے اور یعقوب کی اولاد سے اور کر اس کو لے رب! من ماننا۔

يُزَكِّرُ يَا اَنَا بُشَيْرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ

لے ذکر کیا ہم تجھ کو خوش سناریں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ۔ نہیں کیا ہم نے

لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ② قَالَ رَبِّ اَنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ

پہلے اس نام کا کوئی! بولا لے رب کہاں سے ہو گا مجھ کو لڑکا

وَكَانَتْ اِمْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَاقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

اور میری عورت بانجھ ہے اور نہیں بوڑھا ہو گئی یہاں تک کہ

عِتْيَا ③ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هَيِّئٍ وَاقَدْ

اکڑھی۔ کہا یوں ہی! فرمایا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور

خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ④ قَالَ رَبِّ

تجھ کو بنایا میں نے پہلے سے اور تو نہ تھا کچھ چیز۔ بولا لے رب

اجْعَلْ لِىْ اٰیَةً مَّا قَالَ اٰتِیْتُكَ اِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ

نہرہر سے مجھ کو کچھ نشانی، فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تین

لَيَالٍ سَوِيًّا ⑤ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى

رات تک چنگا بھلا۔ پھر نکلا اپنے لوگوں پاس حجرے سے تو اشارت

اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑥ لِيَعْبُدِىْ خٰدِ

سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح و شام۔ لے بیٹھی اٹھالے

اَلْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ط وَاَتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑦ وَحَنَانًا

کتاب زور سے، اور دیا ہم نے اس کو حکم کن لڑکپن میں۔ اور شوق دیا

مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

اپنی طرف سے اور شمعروانی ، اور تمنا پر ہیز نگار ۔ اور نیکو کرتا اپنے ماں باپ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۴ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

سے اور نہ تھا زبردست جبارے کلم ۔ اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا

وَيَوْمَ مَيُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۵

اور جس دن مرے اور جس دن اُٹھ کھڑا ہو گی کر ۔

قصہ اول حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہما السلام

قال تعالى: كَذٰلِكَ رَحِمْنَا زَكَرِيَّا... وَيُؤْتِيهِمُ اللّٰهُ حَيٰتًا
(ربط) حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ نجات دہن
یعنی کا پیش کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے لکھا کرتے تھے ان کے کوئی فرزند نہ تھا اور اعرار اور اقرباء
کی طرف سے یہ کھٹکتا تھا کہ میرے بعد حق میں تغیر و تبدل کر دلائل گئے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوتا رہا۔ اس
لیے انہوں نے پچھلی رات میں نہایت مجرور زاری کے ساتھ ایک فرزند کی دعا مانگی کہ جو میرے بعد میرے دین کی
حفاظت کرے اور دعا کا آغاز اپنے ضعف اور ناتوانی سے کیا۔ کہ رب انی وھن العظم یعنی: اے میرے
پروردگار میں بزدل ہوا ہوں۔ بڑیاں کمزور ہوں۔ اور سر کے بال سپید ہو گئے وغیرہ کیونکہ بزرگوار خداوندی میں
ضعف اور لاچارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں: کَذٰلِكَ رَحِمْنَا
اللّٰهُ تَعَالٰی ہٰی کہ اس کے معنی معلوم ہیں۔ یہ تذکرہ ہے میرے پروردگار کی خاص رحمت و عنایت کا اپنے خاص
بندے زکریا پر جس وقت کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو آواز کے ساتھ پکارا جو درد مندی اور نیاز مندی اور
اغلاص سے معمور تھی۔ اس وقت جو اللہ کی خاص رحمت و عنایت ان پر مہذول ہوئی ان آیات میں اس کا ذکر
فرماتے ہیں اور پست آواز سے دعا اس لیے فرمائی کہ دعا کا ادب یہی ہے کہ وہ پست آواز سے ہو۔
کَمَا قَالَ تَعَالٰی: اَوْحٰی اَزٰیۡکُمْ نَفْسًا مِّنْ رُّحْنٰیؕ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ
بلکہ میں۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی: اِنْ تَحٰۤیۡلُوۡا بِالۡفَعٰلِ فَاِنَّۡہٗ یَفۡعَلُ ۚ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ لَّیۡسَ بِکُمْ خَدٰیۡعٌ ۚ
سے اس دعا کا چھپانا مقصود ہو کہ لوگ یہ دعائیں کر مجھ کو احمق نہ بتائیں کہ بڑھاپے میں کیا ہو گیا کہ اولاد کی
دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا یہ کہ اے میرے پروردگار بڑھاپے کی وجہ سے میری بڑیاں کمزور اور مست

ہو گئیں اور سر بڑھا لے گی وہ سب سے آگ کی طرح جھک اٹھا اور میری یہ حالت اگرچہ اولاد کی دعا سے نالغ ہے مگر لے پروردگار آپ سے دعا مانگتے ہیں کبھی محروم اور بے پرواہ نہیں رہا۔ آپ کی یہ خوشنیت الطاف و عنایت باوجود ظاہری اسباب کے فقدان کے مجھے دعا پر آمادہ کرتی ہیں اور میری یہ دعا کسی دنیوی عرض کے لیے نہیں جس میں یہ اسکان ادا احتمال ہو کہ انبیاء اور اصفیاء کی جو دعا کسی دنیوی عرض کے لیے ہو وہ بعض مرتبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ میری یہ دعا خالص دینی عرض کے لیے ہے اور اس درخواست کی اصل وجہ یہ ہے کہ تحقیق میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں اور درشتہ وارثوں سے قدرتاہوں کروہ دین کی حفاظت میں اور اس کے قائم رکھنے میں سستی کریں یا دنیا میں پھنس کر دین کو فراموش کریں اور تیری مرضی کے مطابق دین کی خدمت نہ سجالا سکیں۔ لے پروردگار تیرے دین کی خدمت اور حفاظت کا خیال مجھے اسی دعا پر آمادہ کر رہا ہے اور میری بیوی کو شر و روج جو الی ہی سے بالکچھ ہے۔ اور اب تو انھارے برسن کی بڑھیل ہے ظاہر اسباب میں اولاد کا کوئی اسکان نظر نہیں آتا۔ پس لے پروردگار ایسی حالت میں تو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے بلا اسباب عادیہ کے ایک ایسا وارث یعنی ایسا بیٹا عطا کر جو علم و حکمت میں میرا بھی وارث ہو اور مرنے کے بعد میرا قائم مقام ہو اور میرے طریقہ ہدایت و ارشاد کو جاری رکھ سکے۔ اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو یعنی خاندان یعقوب کا سچا جانشین ہو اور تیرے دین کا پاس بان اور نگہبان ہو۔

مطلب یہ ہے کہ لے پروردگار ایسا فرزند عطا فرما جو میرے علم کا اور آثار و احوال کے علم کا وارث ہو اور لے پروردگار میرے اس فرزند کو مقبول اور پسندیدہ بنالے۔ جس سے تو بھی راضی ہو اور مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ یعنی ایسا فرزند عطا فرما کہ جو علم و حکمت کے ساتھ اخلاق و فاضلہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ بھی موصوف ہو تاکہ وہ تیرے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہو سکے۔ اور اولاد یعقوب کیلئے تو نے جس کرامت اور برکت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا وارث ہو سکے۔ لے پروردگار اہل دنیا کی طرح مطلق فرزند کا مطلب گوار نہیں بلکہ ایسے وارث کا آرزو مند ہوں جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ ہو اور تیرے دین کی حفاظت کرے۔

شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کے ترکہ میں وراثت جاری ہوتی ہے مگر ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس آیت میں ال کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت مراد ہے۔

۱۔ کیونکہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زکریاؑ کے ایک فرزند تنہا تمام اولاد یعقوب کے اموال و اعیان کے وارث بن جائیں۔ حضرت یعقوب کو انتقال کیے ہوئے دو ہزار برس سے زیادہ گزر چکے تھے۔ کیا وہ مال اب تک بیمنہ غیر منقسم رکھا ہوا تھا۔

۲۔ نیز مال کی وراثت کی دعا کرنا فضول ہے ہر لڑکا اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا ہی ہے لہذا

نیر شجی کہنا ہے کہ ارادہ لگو ہوا۔ معلوم ہوا کہ مال کی وراثت مراد نہیں۔

۳۔ نیز حضرت ذکر کیا تو نہار تھے جیسا کہ حدیث میں مرثیہ مذکور ہے کہ وہ برصی کا کام کرتے تھے۔ جس سے وہ غنت کر کے روزانہ اپنی قوت لایموت حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس کون سا مال و دولت نہ تھا جس کی وہ فکر میں تھے کہ میرے بعد اس دولت کا کون وارث ہوگا۔ یہ فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔

۴۔ مال کے وارث ہونے کے لیے اللہ سے بیشا مانگنا شان نبوت کے بالکل منافی ہے مالی وراثت کی فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہمارا مال و دولت فرزند کو مل جائے۔ اور اِنِّیْ جَعَلْتُ الْمَالِیَّ کَمَالِیْ بقراری وجہ نامی پر دلالت کرتا ہے کہ قولہ فرزند کے لیے اس لیے منتخب ہیں کہ بنی امام ان کے مال کے وارث نہ بنیں تو یہ شان تو دنیا داروں کی ہے نہ کہ انبیاء کی۔

۵۔ نیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کا مرنے پر چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ اور وقف ہوتا ہے اور اس قسم کی روایت شیعوں کی کہیں میں بھی موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں میراث نبوت مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں جیسا کہ ذکر کرتے ہوئے دکانی دین میراث سے میراث نبوت مراد ہے کہ جو داؤد کی اولاد میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی کہونکہ اگر میراث مالی مراد ہوتی تو تمام اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی۔ نیز اس خبر ہی سے کوئی فائدہ نہ ہوتا اس لیے کہ تمام امتوں اور شریعتوں میں یہ بات معلوم اور مقرب ہے کہ مال میں بیشا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ پس اگر وراثت مالی مراد ہوتی تو اس خبر دینے کی ضرورت نہ تھی اس کی خبر دینا لغو ہے اور کلام الہی لغو سے پاک ہے۔

وراثت انبیاء کے مسئلہ کی تفصیل سورہ نساء کے شروع میں گزر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے اور لفظ وراثت اور میراث۔ مالی وراثت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کتاب و سنت میں میراث علمی پر بھی اس لفظ کا اطلاق بکثرت آیا ہے۔ جیسے آیت تَخَلَّفَتْ مِنْ بَعْدِیْ هُمْ خَلَفْتُ عَنْ شِیْءٍ الْکِتَابِ اور آیت تَخَلَّفَ اَوْرَشَیْمُ الْکِتَابِ الذِّیْنَ اصْطَفٰیْنَا میں وراثت علمی مراد ہے۔ وراثت کے اصلی معنی قائم مقام اور تسلط ہونے کے ہیں اور اس کے لیے مال لازم نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ تَخَلَّفَ کِرِیْتُ الْاَزْهَقِ وَمَنْ یَخْلِفْکَ وَتَخَلَّفَ الْاَوَارِثُ۔ تَخَلَّفَ الْاَوَارِثُ یعنی میراث الی کا مراد لینا نامکن اور محال ہے بلکہ تسلط اور تصرف کے معنی مراد ہیں۔

حق جل شانہ کا یہ ارشاد تَخَلَّفَ اَوْرَشَیْمُ الْکِتَابِ الذِّیْنَ اصْطَفٰیْنَا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وراثت بنایا اپنی کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے چھانت لیا۔ اس جگہ وراثت مالی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ تَخَلَّفَتْ مِنْ بَعْدِیْ هُمْ خَلَفْتُ عَنْ شِیْءٍ الْکِتَابِ یہاں بھی وراثت کتاب سے علم کتاب کی وراثت مراد ہے۔ نیز ازل آیت میں بعد عِبَادِکَ۔ تَخَلَّفَ فَلَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ اِلٰہ

وارد ہے اور دوسری آیت میں بعد کتاب کے **يَا حُذُوْهُ** سے **هٰذَا اَلْاٰذَانُ** وارد ہوا ہے۔ سو **فَيَسْمَعُ فَاَنْفِرُ** سے ظاہر ہے کہ معاملے کتاب کے بعد لوگ عین حال بد ہو گئے کوئی ظالم باد اور کوئی مقتصد اور کوئی سائن باغییر۔

سویہ تفریح کتاب کی وراثت علی پر ہے نہ کہ اداق کتاب ادا اس کی قیمت پر شیعوں نے یہ
 سمجھ رکھا ہے کہ لفظ وراثت دراصل وراثت مال کے لیے وضع ہوا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ وراثت کا اطلاق
 وراثت علم اور وراثت منصب اور وراثت قرابت اور وراثت خلافت یعنی قائم مقامی و تسلط سب
 پر مشائخ اور تابع ہے۔ قَالَ تَعَالَى وَادْرَأْنَا الْغُورَ الَّذِينَ كَانُوا يُشْفَعُونَ بِكَ مِنَ الْأَرْضِ
 وَمَعَا رَبِّكَ اللَّهُ بِأَرْكَانَ الْعَرْشِ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَنْصُرُ اللَّهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ مُدْخِلُ
 الْأَرْضِ فِي يَدِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اہل وراثت مراد نہیں مسلمان کار کا وارث نہیں
 ہوتا اور علی ہذا القیاس اہل الارض یعنی رشتہ دار ہونا مراد ہے اور یہ تملک الجنتہ النبی ذی الوثی و کما من کا
 یقیناً سوا اس آیت میں جنت کی وراثت سے قائم مقام ہونے کے معنی مراد نہیں بلکہ ایمان کار وادی اور
 مسقط کو دینے کے معنی مراد ہیں۔ اور حدیث العلماء وراثۃ الانبیاء شیعوں کے نزدیک بھی مسلم
 ہے اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں وراثت سے علم اور حکمت کی وراثت مراد ہے اور علی ہذا ذکر برکت
 شکیانہ ذی دین۔ علم و نبوت اور کمالات نصاب کی وراثت مراد ہے۔

وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ باجماع اہل تادمخ داؤد علیہ السلام کے ایسے بیٹے تھے۔ سب کے سب باپ کے وراثت ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت کہ جو خاص ان کی وراثت کا ذکر فرمایا۔ وہ وراثت علم و نبوت ہے جس میں ان کے دو سرے بھائی شریک نہ تھے۔

حق تعالیٰ نے ہر واسطہ فرشتہ کے ذریعہ سے ذکر کیا ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم تجھ کو ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مکی ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی ان کا ہمنام یا ہم صفت نہیں پیدا کیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا یا یہ معنی دیا کہ اس سے پہلے ہم نے اس صفت اور شان کا نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ صفت و شان اور پاکدامنی اور نزہت میں ان کا مثل نہیں بنایا یعنی ان کی طبیعت کو اور دونوں کی طرف فضائی اور طبعی میلان سے پاک کر دیا۔

ذکرِ بالا علیہ السلام نے جب یہ عظیم بشارت سنی تو فرط مسرت سے بغور غیبِ عرض کیا لے میرے پروردگار میرے کہاں سے لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا میں جوان بنایا جاؤں گا۔ یا اس بڑھاپے کی حالت میں بچہ ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کی طرف سے جب یہ عظیم بشارت ملی تو فرط مسرت سے مزید ملائمت کے لیے اور استلذاذ کے طور پر اس کے متعلق سوالات شروع کیے کر گئیے ہوگا۔ اور کس طرح ہوگا۔ اور میری عورت تو شروع ہی سے ہاتھ ہے۔ اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ معلوم نہیں کہ بحالت موجودہ کس

طرح اولاد ہوگی۔

فرشتے نے ذکر یا علیہ السلام کو جواب دیا کہ تعجب مت کرو۔ اسی طرح ہوگا۔ اور بحالت موجودہ تمہارے بیٹا ہوگا۔ تیرا پروردگار فنا ہے کہ کام مجھ پر آسان ہے اور تحقیق اس سے پہلے میں مجھ کو پیدا کر چکا ہوں اور تو اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھا۔ پس جو خدا ہم محض سے پیدا کرنے پر قادر ہے اسے بڑھاپے میں نر کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس عمر میں چاہے اولاد عطا فرما دے۔ کسی خاص عمر میں اولاد کا پیدا ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نوٹ ہے ماں باپ سے اولاد پیدا کرنا اسے کیا مشکل ہے۔

ذکر یا علیہ السلام کو جب اطمینان ہو گیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس وعدہ پر میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جو تیری بشارت کی آمد کی علامت ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ تیرے وعدہ کے ظہور کا وقت اب قریب آگیا ہے تاکہ تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن اور تین رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ حالانکہ تو بھلا چکا ہے اور خدمت ہو چکا۔ یعنی بات نہ کر سکتا۔ کسی مرض اور عذر کی وجہ سے نہ ہو گا۔ بلکہ وہ عمل اور لادت کی علامت ہوگی۔ یعنی باوجودیکہ تو نہ گونگا ہو گا اور نہ تیری زبان میں کوئی نقص اور عیب ہو گا۔ تو بلا کسی مرض اور علت کے تین رات تک ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکل سکے گا۔ تیری زبان بالکل بند ہو جائے گی اور تو لوگوں کے اشارے سے بات کر سکے گا۔ مگر باوجود اس کے اللہ کے ذکر پر تجھے قدرت ہوگی۔ اور یہ تیری خدمت کے عمل کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے ذکر میں تو ذکر یا علیہ السلام کی زبان چلی مگر جب لوگوں کے کچھ کہنا چاہتے تو بند ہو جاتی۔ تین دن اور تین رات براہِ ربی کیفیت رہی جب لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے اشارہ سے بات نہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔

پس جب وہ وقت آیا تو ذکر یا علیہ السلام مسجد کی محراب سے اپنی قوم کے سامنے برآمد ہوئے اور زبان گفتگو سے رک گئی سو مجھے کہ بشارت کا وقت قریب آگیا۔ باہر لوگ منتظر تھے دیکھا کہ میرے منبر پر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی اللہ تم کو کیا ہوا۔ تو اس وقت اپنی قوم کو آہستہ اشارہ سے بتایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حسب سابق اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہو یا یہ مطلب ہے کہ اس حدیثِ نعمت کے شکر میں مزید تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاؤ۔ میں بھی اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول ہوں سب کو چاہیے کہ میرے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

عرض یہ کہ ہم نے حسب وعدہ اور حسب بشارت ذکر یا علیہ السلام کو ایک فرد عطا کیا۔ جس کا نام سبھی تھا۔ اور جب یہ بھی پیدا ہوئے اور سین شعور کو پہنچے تو ہم نے ان سے کہا اے نبی کی کتاب تو رات کو مضبوطی کے ساتھ قلم لے۔ یعنی اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرو اور ہم نے اس کو نوکینِ نبی سے ہم دلائل اور علم اور فراست و ہدایت اور معرفت کا طریقہ دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بھی میں لوگوں

لے آپ کو کھینے کے لیے بلایا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حکم سے حکم اور وقار اور سکون کے معنی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ علیہ السلام کو ہم نے بچپن ہی سے علم و حکمت عطا کیا تھا۔ تاکہ وہ احکام شریعت کو خوب سمجھ سکے۔ یہ ایک صفت تھی۔ اور دوسری صفت یہ تھی کہ یہ عطا ہوئی کہ ہم نے اپنے پاس سے ان کو شفقت اور نرم دلی عطا کی یعنی شے تہقین انقلاب تھے۔ لوگوں پر شفقت فرماتے اور جب غار پر پڑتے تو زار و قطار روئے اور تیسری صفت ان کو یہ عطا کی کہ ان کو پاکیزگی اور پاک دلی عطا کی۔ زکوٰۃ سے طہارت قلب مراد ہے کہ دل گناہوں کے میلان سے پاک ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے عمل صالح مراد ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ طبعی اور جبلی طور پر پرہیزگار تھے خوف خداوندی کبھی ان کے دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور پانچویں صفت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے رخصت نہ کر کوئی طاعت نہیں حکما قال تعالیٰ وَفَضَّلْنِي كَرِيْمًا اَلَّا تَعْبُدُنِي اَمَّا لَا اُكْيَا ۙ وَرَبِّكَ الْوَاحِدُ اَحْسَنًا اور چھٹی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ یعنی حکم اور نافرمانی کے شائبہ سے بھی پاک تھے۔ اور ساتویں صفت جو ان کو عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ ان پر اللہ کا سلام ہے۔ اور اس کی سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اول اللہ کی حفاظت میں محفوظ و امان رہیں گے۔ اللہ کا سلام حضرت یحییٰ کے طرفین حیات کو محیط ہے۔ جو ان کی فضیلت کی خاص دلیل ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ام پر تین سلام ذکر فرمائے۔ پہلا سلام تو سلام قرابت ہے اور دوسرا سلام اسلام و عصمت ہے۔ اور تیسرا سلام و سلام فضل و مشاہدہ ہے۔

یعنی علیہ السلام بالاتفاق شہید ہوئے۔ یہود نے ان کو قتل کیا اور ذکر یا علیہ السلام کی وفات

تتمہ کے بارہ میں اختلاف ہے کہ آیا وہ طبعی موت سے مرے۔ یا وہ بھی شہید ہوئے۔ دعوت کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ذکر یا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے ان کو بھی قتل کر دیں۔ ذکر یا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بھاگے۔ اور ایک درخت کے شگاف میں داخل ہو گئے۔ یہود نے ان کو اس درخت پر آکر چلا دیا اور درخت کے ساتھ ان کے دو بچے کو دینے ذکر یا علیہ السلام نے مہر کیا اور اُف تکب نہ کی۔ (البیہار النہایہ ص ۵۱)

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا۔ جب کنارے ہوئی اپنے

أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۚ فَاتَّخَذَتْ مِنْ

لوگوں سے ایک شرقی مکان میں۔ پھر پڑ لیا ان سے

دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا

دوسے ایک پردہ - پھر بھیجا ہم نے اس پاس اپنا رشتہ

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ

پھر بن آیا اس کے آگے آدمی پورا - بولی مجھ کو رحمن کی پناہ

مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ

مجھ سے اگر تو ڈر رکھتا ہے - بولا میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا -

لَا هَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ

کہ دے جاؤں تجھ کو ایک زکا سترا - بولی کہاں سے ہو گا لڑکا ،

وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا لَّمْ أَكْ بِغَيًّا ۝ قَالَ كَذَلِكَ

اے چھوٹا نہیں مجھ کو آدمی نے اے میں بدکار بھی نہ تھی - بولا یوں فرمایا

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ

تیسرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اے اس کو ہم کیا چاہیں لوگوں کو نشانی اے

رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ

مہر ہماری طرف سے - اے ہے یہ کام ٹھہر چکا - پھر پیٹ میں لیا اس کو پھر کناہے

بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ

ہوئی اس کو لے کر ایک پر سے مکان میں - پھر لے آیا اس کو بننے کا درد ایک کھجور کی جڑ

النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا

میں - بولی کسی طرح نہیں مڑ پکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی

مَنْسِيًّا ۝ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

بھولی بھری - پھر آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غم نہ کھا کر دیا تیسرے

رَبِّكَ تَحْتَكَ سِرِّيًّا ۚ وَهَزَيْتَنِ إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ

رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ - اور بلا اپنی طرف سے کجور کی جڑ اس

تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۚ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي

سے گریں کی چٹھہ پر پکی کجوریں - اب کھا اور پی اور آگے

عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ

نہنڈی رکھ - سو کبھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیوں میں نے مانتا ہے

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ فَاتَتْ

رحمن کا ایک روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے - پھر واپس

بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ طَقَالُوا أَيْرِيمُ لَقَدْ جَدَّتْ شَيْئًا

اس کو اپنے لوگوں پاس گودیں - بولے، اے مریم! تو نے کی یہ چیز

فَرِيًّا ۚ يَا خَتَّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَ

طوفان - اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی اور

مَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ طَقَالُوا كَيْفَ

نہ تم تیری ماں بدکارہ - پھر ہاتھ سے بتایا اس لڑکے کو - بولے ہم کیونکر

نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا - وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا

أَشْنَى الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ

مجھ کو اس نے کتاب دی اور مجھ کو نبی کیا - اور بنایا مجھ کو برکت والا جس

مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

جگہ میں ہوں - اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں

حَيًّا ۛ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۛ

جینا ۔ اور سلوک والا اپنی ماں سے اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۛ

اور سلام ہے مجھ پر، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن

اُبْعَثُ حَيًّا ۛ

بُخرا ہوں جی کر ۔

قصہ دوم حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام

قال تعالیٰ - وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ... الخ... وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا .
(ربط، حق تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ بحالت پیری ایک پیرزنہ ناول اور ایک بامعہ اور بوڑھی بیوی سے بلا سبب ظاہری ایک مبارک فرزند یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ اب اس سے زیادہ عجیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بوڑھے مرد اور بامعہ عورت سے بچہ پیدا ہونا اگرچہ عجیب ہے۔ مگر والدین سے بچہ کا پیدا ہونا عادتاً قریب الی العقل ہے اور بغیر باپ کے محض ماں سے بچہ پیدا ہونا بہت ہی عجیب و غریب ہے جو اللہ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے ولادت خواہ کسی طرح ہو وہ کسی مادہ اور طبیعت کے اقتضاء پر موقوف نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح چاہے پیدا کرے اور کوئی مولود مسجود نہیں ہو سکتا۔ حق جل شفا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ یہود اور نصاریٰ دونوں ہی کی تردید اور اصلاح کے لیے بیان فرمایا اس لیے کہ یہود تو حضرت مسیح بن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا بتاتے تھے اور نصاریٰ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی مفصل کیفیت بیان کی تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ یہ مولود مسعود اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانی ہے معاذ اللہ ولد الزنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مولود مسعود کو غلاف عادت محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مبارک مولود قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے مسجود نہیں چنانچہ اس مولود مسعود نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا کلام کیا سب سے پہلے اپنی جدیت کا اقرار کیا ۔

قَالَ رَبِّیْ تَعَمَّدُ اللّٰهُ اِدٰس کے بعد اپنی صفات بیان کیں جن میں اپنی نبوت کا اور اپنی برکت کا اور اپنی عبادت کا یعنی نماز اور ذکوۃ کا اور اپنی تواضع اور اطاعت کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر سلامتی کا ذکر فرمایا تاکہ سننے والے سن لیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور جو لوگ مجھے بے باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ سب غلط ہے ولادت اور الوہیت کا جمع ہونا حقیقتاً محال ہے۔ بشیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور انبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ من جانب اللہ حرمت اور کرامت کی دلیل ہے۔ اور پھر بشیر غراری کی حالت میں اپنے معجزہ کلام کو اَللّٰهُمَّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ وَ عَلٰی یٰسٰی وَ عَلٰی زَکَیَّہِ اٰمَنُتُ وَ عَلٰی اٰدَمَہٗمَ اٰمَنُتُ کہتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام جہتوں اور جہوں سے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح بن مریم خدا نہیں کیونکہ خدا کو کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں نیز خدا ولادت اور موت اور ہٹ سے پاک اور منزہ ہے۔ اور ان تین وقتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ یہ تین وقت انسان پر بہت سخت اور ناکہ ہیں۔ ان تین وقتوں میں انسان اللہ کی سلامتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن کے اس خاص حصہ یعنی اس صورت میں مریم کا قصہ تو گوں کو پڑھ کر سنا لے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے بیچھوڑ کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا غسل کے لیے گئیں۔ سو اپنے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا تاکہ اس پردہ کی آڑ میں غسل کر سکیں اور کوئی اس پردہ کے اندر نہ آ سکے پس جب غسل کر چکیں اور کپڑے پہن لیے تو اس وقت ہم نے اس کے پاس ایک اپنا فرشتہ یعنی جبریل امین کو بھیجا۔ پس وہ پردہ آدمی بن کر مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ یعنی حضرت جبریل ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں مریم کے سامنے ظاہر ہوئے آدمی کی صورت میں اس لیے نظر آئے تاکہ مریم ان کو دیکھ کر ڈر سے نہیں اور ان کا کام سنیں اگر فرشتہ کی صورت میں نظر آتے تو مریم ان کو دیکھ کر ڈر جاتیں اور بے ہوش ہو جاتیں۔ اور عجب نہیں کہ اس صورت میں مریم صدیقہ کی حققت اور پاک بازی کا استحسان بھی مقصود جو عرض ہے کہ مریم نے جب غسل خالے میں ایک اپنی اور بیگناہ آدمی دیکھا تو گھبرا گئیں اور بولیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مرد سنی ہے۔ تو میں تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ مریم اس کو بشر سمجھ کر گھبرائیں اور خدا کا واسطہ دیا کہ سامنے سے ہٹ جائے تو اس وقت جبریل امین نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا۔ اور کہا کہ میں کوئی بشر اور آدمی نہیں اس سے تم ڈر رہی ہو۔ میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ (بھیجا ہوا) فرشتہ ہوں تاکہ تجھ کو خدا کے حکم سے پاک اور پاکیزہ رکھا گیا ہو۔ مجھ سے ڈرنے اور پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں میں ایسا نہیں جیسا کہ تیرا گمان ہے۔ مریم کو اس کی نرانی صورت سے اور اقامت رسانی سے یہ یقین ہو گیا کہ بیشک یہ فرشتہ ہے مگر تعجب ہے کہ بشیر شوہر کے کیسے بچہ ہوگا اس لیے مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا اور مجھ کو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یعنی میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی میں کبھی بیکار جبریل نے کہا تو نبی ہو گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ

تجھے بغیر باپ کے ہی لڑکا عطا کرے گا۔ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ وہ (یعنی بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا) تجھ پر آسان ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ اپنی تخلیق و دگر بین میں آلات اور مواد اور اسباب کا محتاج نہیں۔ اسے بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنادیں۔ کہ اس کے حال کو دیکھ کر لوگ ہماری قدرت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانب سے اسی بے باپ کے بچہ کو سامانِ رحمت بنائیں جو اس پر ایمان لانے وہ ہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت سے ہر وہ باپ ہو یہ فائدہ خاص مومنین کے لیے ہے اور ایۃً للفقہاء یعنی قدرت کی نشانی ہوتا یہ سب لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اس بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا علم الہی میں طے شدہ امر ہے۔ حضرت مریمؑ فرشتے کی بات سے مطمئن ہوئیں پھر اس لنگھو کے بعد جبریل امینؑ کے قریب آئے اور ان کے منہ میں یا گریبان میں پھونک ماری پس اسی وقت مریمؑ حاملہ ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چھ سات مہینے حمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قارہٴ حمل اور ولادت سب ایک ہی ساعت میں واقع ہوئے۔

فرشتے حضرت کو چھوٹے ہیں اس لیے جبریل امینؑ نے مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ اسی وقت حاملہ ہوئیں۔ قرآن کریم میں لفظ روح کا ذکر ہے۔ مگر اس کی کیفیت کا بیان نہیں۔ اس لیے بیان کیفیت سے سکوت ادلی ہے۔ پس جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے اسے اس حال کو لے کر کسی دورِ جگر جنگل یا پہاڑ میں چلی گئیں۔ غالباً وہ جگر بیت لحم ہے۔ یہ مقام بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔

بیت المقدس میں حضرت مریمؑ کی طرح ایک اور مودعہ مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جن کا نام یوسف نہمار تھا۔ اور وہ حضرت مریمؑ کا چچا زاد بھائی تھا۔ بڑا حابد و زاہد تھا۔ سب سے پہلے مریمؑ کے حمل کا حال یوسف نہمار کو معلوم ہوا۔ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس خفیہ اور پاکدامن کو کیا ہوا۔ ایک طرف تو ان کی عفت و ہمت و طہارت و نزاہت کا اودان کی کرامتوں کا خیال آتا اور دوسری طرف آثارِ حمل کو دیکھتا تو تعجب ہوتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ زبان سے شپ رہتا مگر اندہ ہی اندہ طرح طرح کے خیالات آتے بالآخر ایک دن حضرت مریمؑ سے تعریفاً اور کنایتاً یہ سوال کیا۔ لے مریمؑ تیرے بارہ میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے میں نے اس کو بہت چھپانا چاہا مگر وہ مجھ پر غالب آیا میں اس کو کچھ پر ظاہر کر کے اپنے دل کو شفا دینا چاہتا ہوں۔ مریمؑ نے کہا، کہو وہ کیا خیال ہے۔

قال هل یكون قط شجر
من غیر حب و هل یكون نزع من
غیر بذ و هل یكون ولد

یوسف نہمار نے کہا لے مریمؑ کیا کوئی درخت
بغیر شجر کے اور کوئی کھیتی بغیر دانے کے ہو سکتی
ہے اور کیا کوئی فرزند بغیر باپ کے

ہو سکتا ہے۔

من عیسیٰ اب۔

مریمؑ اس تعریف اور کنایہ کو سمجھ گئیں اور کہا کہ ہاں کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ خدا نے جب پہلی کھیتی کر پیدائش کیا تو بیج کے بغیر پیدا کیا۔ اور پہلے درخت کو اپنی قدرت سے بغیر پانی کے پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے پانی کو درخت کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مخلوقہ علیحدہ پیدا کیا اور ہر ایک کو دوسرے کا سبب بنایا کیا تیار یہ اعتقاد دے کہ حق تعالیٰ بغیر پانی کی مدد کے درخت اگلے پر قادر نہیں۔

یوسفؑ نے کہا میرا ہرگز یہ اعتقاد نہیں۔ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے۔ تو صرف انا کہہ دیتا ہے کہ جو چاہے سو وہ ہو جاتا ہے۔

مریمؑ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تخم اور دانہ کا اور کھیتی کا اور پانی کا اور بارش کا اور درخت کا ایک ہی خالق ہے اور وہ درخت اگلنے میں کسی پانی اور دانہ کا محتاج نہیں۔ یوسفؑ نے کہا کیوں نہیں بیشک وہ قادر مطلق ہے۔

پھر مریمؑ نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اداس کی صورت کو بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے اور بغیر محل کے پیدا کیا۔

حضرت مریمؑ کے یہ جوابات سن کر یوسفؑ نے سببِ نجات کا دل مطمئن ہو گیا اور اس کے دل سے تمام شبہات دور ہو گئے۔ اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی امر خبیث ہے جو جہت اور بدگمانی سے پاک ہے۔ بلکہ کرامتِ خداوندی ہے جس سے مریمؑ کو عزت دی مقصود ہے!

(دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی صفحہ ۵۴۶ ج ۵ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۰ و تفسیر درغفور از سورة آل عمران صفحہ ۲۴ ج ۱۲۔ دمع المعانی ص ۱۶۶)

پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دردِ زہ نے ان کو مضطرب اور مجبور کیا کہ وہ بچوں کے تنے سے آکر مہا لائیں یہ درخت جنگل میں تھا اور بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب دردِ زہ شروع ہوا تو مریمؑ چارہ چلر ایک درخت غراب کے تنے سے مہا لائیں۔ پریشانی کا عجیب عالم تھا ایک طرف تو بے مہمانی اور دوسری طرف رسوائی اور بدنامی کا خیال اس لیے بولیں کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مرعانی اور بھولی بھلائی ہو جاتی کہ کوئی میرا فوٹو نشان تک نہ جانتا فحیشت اور رسوائی کے خوف سے مریمؑ نے موت کی تمنا کی۔ شرم اور عار کے خیال نے فرشتوں کی بشارت کو فراموش کر دیا پس اس وقت فرشتے نے مریمؑ کو بچے کی جانب سے آواز دی کہ تو غم نہ کر اور موت کی تمنا نہ کر تیرے پردہ دار نے غیب سے یہاں ایک نیچے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے اور تیرے کھانے کے لیے پینے کا سامان کر دیا ہے۔ پینے کے لیے نہر جاری کر دی اور کھانے کے لیے خشک درخت کو میوہ دار کر دیا۔ پہلی مرتبہ جبریلؑ بشارت کے لیے آئے تو مریمؑ کے سامنے آئے اس وقت تسلی کے لیے آئے تو سامنے نہیں آئے بلکہ وادی کے نیچے سے آواز دی مریمؑ اس وقت ایک تیلہ بدھیں۔

اور بچے جبریل تھے وہاں ایک خشک نہری تھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں پانی جاری کر دیا اور سوکے درخت کو ہلاد اور سرسبز کر دیا اسی دم اس پر چل آگئے اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لے مریم! اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا دے تجھ پر پہنچی یہی تازہ کھجوریں گرا گئے گا۔ زچہ کے لیے سب سے زیادہ مفید تو کھجور ہے۔

اطہار دے لکھا ہے کہ عورت کے لیے ایام نفاس میں ذہب تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں الغرض جبریل نے حضرت مریمؑ کی تسلی اور تسکین کے بعد یہ کہا۔ پس لے مریم! تو اس پھل کو کھا اور اس پانی کو پی! اور اس دُزد و لہو سے اپنی آنکھیں بند کر دے جو خدا بلا اسباب ظاہری خشک زمین سے پانی اور خشک درخت سے میوہ پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے حق تعالیٰ کی ان کرامتوں اور عنایتوں پر نظر کر دے اور پریشانی اور غم دل سے نکال دو یکا یک پانی کا جاری ہونا تو پینے کا سامان ہوا اور خشک درخت سے یکدم تازہ کھجوروں کا گرنایا یہ کھانے کا سامان ہوا۔ یہ تو لذتِ جانی ہوئی۔ اور چونکہ پانی اور پھل کا ظہور بطور طریقِ حادث ہوا۔ اس لیے یہ کرامت لذتِ روحانی کا سبب بنی۔ پس لے مریم! یہ تو قریحِ ماحوت کا سامان ہوا اور جس بدنامی سے تو ڈر رہی ہے اس کا انتظام یہ ہے کہ اگر تو اس کے بعد کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تجھ سے تیرے بیٹے کا حال پوچھے کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا تو تم زبان سے کچھ نہ بولنا بلکہ اشارہ سے یہ کہہ دینا کہ میں نے رطل کے واسطے ایسے روزہ کی قدر کی ہے۔ جس میں کلام کی ممانعت ہے۔ سو اس وجہ سے میں آج کسی آدمی سے زبان سے بات نہیں کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں روزہ کی حالت میں بولنا منع تھا ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ کھانا اور پینا اور بات کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے قَسَّوْا فِی رَافِی کُذِّدَتْ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہنا بلکہ لوگوں کو اشارہ سے یہ بات سمجھا دینا ۱۶

قول ہمیں زبان سے ہوتا ہے اور کبھی اشارہ سے۔ عرض یہ کہ فرشتہ کے اس کلام سے حضرت مریمؑ کو تسلی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب مریمؑ کو ان بشارتوں اور کرامتوں سے سکون اور اطمینان ہو گیا تو مریمؑ اسی بچہ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بیتِ اہم سے چلیں اور اپنی قوم کے پاس اس کو لے کر آئیں تو قوم پر یہ بات بہت گراں گزری کہ جب مریمؑ کی کہیں شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لائی سو کہنے لگے کہ لے مریم! یہ تو تو ایک عجیب اور انوکھی چیز لے کر آئی ہے۔ تیرے گھر والوں میں بھی ایسا امر ہوا ہی نہ تھا۔ اس طرح بچہ کو برا ملا گود میں لے کر آنا بہت ہی شرم کا مقام ہے یہ تو کھلی بے ہاں اور بے حیاتی ہے۔ لے ماروں کی جن تیرا باپ کوئی بُرا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکردار تھی یہ اگر تجھ میں کہاں سے آیا۔ حق بنا کہ کس کا ہے۔ مریمؑ کے باپ کا نام عمران تھا جو مسجدِ اقصیٰ کے امام تھے اور بڑے عابد و زاہد تھے اور ان کی ماں کا نام حذہ بنت خافوذا تھا جن کا فقہ قرآن میں مذکور ہے پس جب تیرے ماں باپ بھائی بدکار نہ تھے تو تو نے یہ نالائقی حرکت کیسے کی۔ حدیث میں ہے کہ مریمؑ کے بھائی کا نام ہارون تھا جن کا زہر اور عبادت بنی اسرائیل میں ضربِ امثل تھا۔ اور حضرت مریمؑ کا زہر اور عبادت بھی اپنے بھائی ہارون

جیسا تھا اس بناء پر ان کو اخیت ہارون کہا گیا۔ اور ہارون نام حضرت ہارون پیغمبر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں اور صالحین کے نام پر رکھتے تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں میں ہزاروں آدمیوں کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے اور اگر بالفرض ہارون سے مراد برادر موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں تو بھی محاورہ عرب کے مطابق مریم کو اخیت ہارون کہنا درست ہے۔ کیونکہ مریم حضرت ہارون کی نسل سے تھیں جیسے تھیں کو یا خاتمہ اور بھائی کو یا آغا بھائی کہتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے۔ **وَإِذْ خَضَرَ** **آخَا عَادَ** اس طرح مریم کو **يَا خُضْرَت** **هَارُون** کہنا صحیح ہے۔

پس مریم علیہا السلام اپنی قوم کی طعن و تشنیع کی یہ باتیں سن کر صعب دامت و خداوندی خاموش ہو گئیں اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ کہنا ہو وہ اس سے کہو یہ بچہ تمہیں جواب دے گا تو وہ لوگ برہم ہو کر بولے کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو اچھی مال کی گود میں بچہ رہی ہے۔ جب حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اس بچہ سے پوچھ لو تو اور غضبناک ہوئے کہ جانے شرم کے ہم سے تسخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خیر خواہ بچہ سے پوچھ لو اور کہا جاتا ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بھی چیختے ہوئے آئے اور بچہ سے کہا کہ اگر تو من جانے اللہ مامور ہے تو اپنی محبت اور حقیقت بیان کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے آٹھے اور کہا کہ میں بخشیہ اللہ کا بندہ ہوں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں۔ الفرض جب حضرت مریم بچہ کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر طعن و تشنیع شروع کی اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال کا دودھ پی رہے تھے اسی وقت دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں پہلو پر تکیہ لگا کر انگشت شہادت سے ان کی طرف اشارہ کیا اور جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۱۲) اور اپنی ذات کے لیے آٹھ متعین بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات نامہ کا رد ہو گیا۔

۲۲ صفت - عبدیت

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

یعنی میں اللہ کا خاص بندہ ہوں بطور عرفانِ حادث کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں معاذ اللہ عنہما

لہ قبل ان المستطوع لعیسیٰ ذکر کیا۔ (کذا فی البحر المحیط ص ۱۷۶)

وقال الرازي وقيل ان ذكرها عليه السلام اناها عند مناظرة اليهود اياها فقال لعيسى عليه السلام انطق بحجتك ان كنت امرت بها فقال عيسى عليه السلام عند ذلك **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** (تفسیر کبیر ص ۸۹)

لہ قبل ان عیسیٰ علیہ السلام یرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة و قبل علیهم برحمہ و اتكأ علی يساره و اشار اليهم بلسانه اليمنى و قال **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** (تفسیر قرطبی ص ۱۱۲)

نہیں اور نہ معاذ اللہ میں عین غذا ہوں اور نہ خدا مجھ میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ خالق معبود کا ایک جسم نو مولود کے ساتھ بھونا بڑا بہت محال ہے اس لیے کہ معبود قدیم ہے اور جسم نو مولود حادث ہے۔ ہر ابھی عدم سے وجود میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم نہ حادث کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے اور نہ اس کا عین ہو سکتا ہے اور نہ اس میں حلول کر سکتا ہے۔

۱۔ کیونکہ۔ محل۔ حال کو محیط ہوتا ہے۔ اور اپنے اندر اس کو سولیتا ہے۔

۲۔ نیز محل اور ظرف۔ حال اور مظروف سے مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔

۳۔ نیز حال محل کا محتاج بھی ہوتا ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

مقتضیہ امر محال ہے کہ ایک جسم حادث اور متغیر۔ قدیم اور واجب الوجود کا محل اور ظرف بن سکے اور اس کو اپنے احاطہ میں لے سکے۔ یا اس کا جزو بن سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصود اگرچہ اس کلام سے ماں سے تہمت دور کرنا تھا مگر عیسیٰ نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ سے تہمت کو دور کیا کہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائی اس کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ خدا تعالیٰ پر اہتمام ہے۔ اور وہ اس تہمت سے پاک ہے اسی طرح میری ماں کا حال ہے لوگ اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں مگر وہ اس سے بالکل پاک ہے ایسا مبارک اور صاحب کمال بچہ کہیں زنا سے پیدا ہو سکتا ہے اور میری ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معاذ اللہ خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں اس لیے کہ مولود معبود نہیں ہو سکتا تاہم جلد ہی ہوگا۔ اور اگر بقول نصاریٰ بطور فرض محال اس بات کو مان لیا جائے کہ ذات خداوندی کے ناسوت کا عیسیٰ میں حلول جائز اور ممکن ہے تو پھر کلمۃ اللہ کا حلول اور دخول زیادہ ذات عزیز میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قدیم اور ازلی نہ تھے۔ بلکہ حادث تھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ پس اگر ایک جسم حادث اور طفل مولود میں خداوند معبود کا حلول اور دخول ممکن ہے تو پھر جسم ذلیل اور مجہول فرد میں اور جسم گوسالہ میں معبود کا حلول کیوں محال ہے۔

اور دوسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے۔ یعنی منقریب اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب (انجیل) عطا کرے گا جو میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الہیہیت کے منافی ہے۔

اور تیسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے ازل میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ کو نبی بنائے گا۔ اور مجھ کو انجیل عطا کرے گا۔ اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے ضرور اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اس لیے اس آنے والے واقعہ کو بعینہٴ حاضی تعبیر کیا اور بعض کا قول یہ ہے کہ اسی وقت اللہ نے ان کو کتاب دے دی اور نبی

کر دیا مگر یہ قول غایت درجہ بعید ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں یہ حکم کر چکا ہے کہ آئندہ چل کر مجھ کو نبوت ملے گی اور مجھ پر انجیل نازل ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی تھا۔ حالانکہ آدمؑ ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔

اور توحفی صفت

یہ ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی رہوں اور جاؤں غیر وہ برکت میرے ساتھ ہوگی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔

اور پانچویں صفت

یہ ہے اِذْ هَبْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ اس لیے کہ آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد بندہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں رہتا البتہ قیامت کے قریب جب آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے تو پھر حسب دستور احکام شریعہ کے مکلف ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جانے لگی اور ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت دلیل جہدیت کی ہے۔ اور جہدیت اور الوہیت کا جمع ہونا مطلقاً محال ہے۔

اور چھٹی صفت یہ ہے

وَبَارِكْ لِي فِي الْكَفَايَةِ

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری یہ والدہ حفصہ اور طاہرہ اور مطہرہ ہے مجھ پر اس کی تنظیم و نگریم واجب ہے۔ بالعرض اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ ہوتے تو خدمت اور احسان میں والدہ کی تخصیص نہ ہوتی بلکہ باپ کا بھی ذکر ہوتا جیسا کہ حضرت یحییٰ کے قصہ میں فرمایا وَبَارِكْ لِي فِي الْكَفَايَةِ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نبی کرنے والے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل جہدیت کی ہے۔

اور ساتویں صفت یہ ہے

وَلَوْ يَجْعَلُنِي جَبَانًا شَقِيحًا

اللہ نے مجھ کو سرکش اور بدخفت نہیں بنایا کہ اللہ کا حکم نہ اڑوں بلکہ متواضع اور نیک نہایت بنایا۔

اس لیے کہ مصیبت شقاوت کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا اپنی ماں کا نافرمان ہے وہ منکر اور بدبخت ہے اور متواضع اور نیک بخت ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی خدا کے بندے تھے۔

اور اٹھویں صفت یہ ہے

وَالسَّلَامَةُ عَلَىٰ كَيْفِ مَوْلِدِهِ وَوَلَدَتِهِ وَكَيْفِ مَوْتِهِ حِينَ

سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مردوں گا اور جس دن میں قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغمبر و بندہ تھے کیونکہ خدا ولادت اور موت سے منزہ ہے اور کسی کی سلامتی اور حفاظت سے بے نیاز ہے۔

حدیث میں ہے کہ جیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے کے چند سال بعد مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزِ اقدس میں مدون ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا کرتی شیطان سے محفوظ رہا اور مرنے کے بعد سوال قبر و قبرہ سے محفوظ رہا اور قیامت کے دن قیامت کی ہول اور دہشت سے محفوظ رہوں گا۔ مجھے کہیں خوف و غم نہیں۔ حضرت جیسی علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ خارق حادث کلام کیا اور اپنی خدا داد و خصال کمال کو نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔

جب لوگوں نے ان کا یہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اس خارق حادث کلام کو سن کر لوگوں کو ان کی ماں کی برکت اور نزاکت معلوم ہو گئی اور اسی وجہ سے لوگوں نے مریمؑ پر زنا کی سزا قائم نہ کی اور مطمئن ہو گئے کہ یہ لڑکا معاذ اللہ ولد الزنا نہیں بلکہ قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ اور خوب سمجھ گئے کہ یہ بچہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ آؤں تو ایک نومولود بچہ کا خارق حادث طریقہ پر اس طرح گفتگو کرنا نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا نوثر کلام کرنا جس سے دشمن حیران اور مرگہریاں رہ جائیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نومولود نہایت مبارک اور مسعود ہے اور یہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے پھر یہ کہ جو مولود ایسی پاکیزہ و خصال اور ایسی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو وہ کیسے ولد الزنا ہو سکتا ہے خصوصاً جبکہ خود ان کے اقرباء کا ان کا اُجڑا لٹا اُسکی سسوی چڑھنا کا کثرت اُتھلیٹ، کینچنی سے کر زرع کو اصل کے مطابق دیکھنا چاہیے۔

حضرت جیسی علیہ السلام کا یہ آخری کلام تھا یہ خارق حادث کلام سن کر لوگوں نے ان کی والدہ کی برکت معلوم کر لی اور خاموش ہو گئے اور جیسی علیہ السلام بھی یہ کلام کر کے شیرِ خوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ اس مدت کہ پہنچے جس میں بچے عادتاً بائیں کیا کرتے

ہیں اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا کہیں ثابت نہیں ورنہ ضرور نقل ہوتا عرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کلام کے بعد شیر غار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے اور جب تک بولنے کی عمر تک نہ پہنچے اس وقت تک نہ بولے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۱۱۷۳)

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا! سچی بات،

الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝۳۱ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

جس میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کر سکے اولاد وہ

وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

پاک ذات ہے۔ جب ٹھہرنا ہے کچھ کام یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو

فَيَكُوْنُ ۝۳۲ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا

وہ ہوتا ہے۔ اور کہا ہے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سوائے اس کی بندگی کر دے

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۳۳ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

جے راہ سیدھی۔ پھر کئی راہ ہو گئے فرقے ان میں سے۔

۱۔ قال الامام القرطبي قد روى في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره

انه لما سمعوا كلام عيسى اذ عنوا وقالوا ان هذا الامر عظيم وروى ان عيسى

عليه السلام انما تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد الى حالة الاطفال حتى مشى على

عادة البشر الى ان بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه اظهار برادة امه لانه كان

ممن يعقل في تلك الحالة وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة ولم

ينقل انه دام نطقه ولانه كان يصلي وهو ابن يوم وشهر ولو كان يدوم نطقه و

تعبه ودعائه وصلاته في صغره من وقت الولاد لكان مثله مما لا ينكتم (صفحہ ۱۱۷۳)

وقال السيوطي: ثم اسكت عيسى عن الكلام حتى بلغ مبلغ الناس. (تفسیر درمنثور ص ۱۱۷۳)

واخرج ابن ابی شیبۃ وابن ابی حاتم وابن عساکر من طریق مجاهد عن ابن عباس قال تكلم عيسى

بعد الآيات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبيان. (تفسیر درمنثور ص ۱۱۷۳)

قَوْلٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۳۸﴾ اَسْمِعْ

سو خرابی ہے منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا - کیا سنتے

بِهِمْ وَابْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي

دیکھتے ہوں گے ۱ جس دن آویں گے ہمارے پاس۔ بد بے انصاف آج کے دن

ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۹﴾ وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ

مزعج بھٹکتے ہیں - اور وہ سادے ان کو اس پہچتا دے کے دن کا، جب فیصل

الْأَمْرِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّا

ہو چکے تھا ۴۰۔ اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے - ہم

نَحْنُ نِيرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿۴۱﴾

وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور ہماری طرف پھر آویں گے۔

قول مبرم و فیصلہ محکم

در بارہ حقیقت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا و علیہا وبارک وسلم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - ذَلِكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - الخ - - - - - وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا تاکہ اصل حقیقت واضح اور منکشف ہو جائے۔ اب آگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود اور نصاریٰ کے اختلاف کا فیصلہ فرماتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ پھر مریم جو فقط عدوت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ فقط مریمؑ کے بیٹے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں ان کی صحیح شان اور صفت وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی عیسیٰ بن مریمؑ وہ نہیں جن کو عیسائی خدایا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ وہ ولد الزنا ہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں - میں بالکل سچی

ہائے بتلا رہیوں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اور جھوٹا اور جادوگر کہتے ہیں اور نصاریٰ میں کوئی ان کو اللہ اور کوئی ان کو ابن اللہ کہتا ہے مگر وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے اور روح اللہ اور مکملہ اللہ ہے۔ بچی اور حق بات یہ ہے جو بتلا دی گئی۔ اور اس کے سوا سب جھوٹ ہے۔ گوشہ آیات میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کیا اب آگے کی آیت میں نصاریٰ کے عقیدہ ایلہیت کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی فرزند بنائے اللہ اس سے پاک ہے اس لیے کہ یہ اس کے لیے نقص اور غیب ہے خدا تعالیٰ سب حاجتوں اور خواہشوں سے پاک ہے اور بیٹا باپ کے ہمجنس ہوتا ہے اور خدا اپنے مثل اور بے چون و چوکن ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا سودہ کام ہو جاتا ہے۔ بھلا ایسے قادر مطلق کو بیٹے اور بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور مجتہد ان باتوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے کہیں ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ تحقیق اللہ میرا پروردگار ہے اور تم سب کا پروردگار ہے پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ یہاں سیدیں راہ ہے جاس راہ پر بیٹے کا وہ ہدایت پائے گا۔ پس اس حقیقت حال کے واضح ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح حال ظاہر ہو چکا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اس لیے کہ شیر خوار کی حالت میں حضرت عیسیٰ کے خالق عادت کلام سے یہ باطن واضح ہو گئی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہ تھے خدا کا اولاد اور شیر خواہ ہونا عقلاً محال اور ناممکن ہے اور معاذ اللہ نہ وہ ولد الزنا تھے اور ان کی والدہ ماجدہ تہمت سے بالکل پاک اور بری تھیں مگر باوجود اس کے یہود تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور سارے دروغ و لٹا تھا اور گواہ ہیں جو کلام کیا وہ سب جادو کا اثر تھا۔ اور دعویٰ نبوت کے بعد جس قدر معجزات دکھلائے وہ سب جادو تھے۔ اور

۱۔ قول الحق کے بارے میں دو قراءتیں ہیں عامۃ ادا بین حاضر کی قراءت میں قول الحق بفتح لام منصوب آیا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قراءت نصب کے بنا پر کیا ہے۔ کما قال الزجاج هو مصدر (ای مفعول مطلق) ای قول الحق لان ما قبله یدل علیہ وقیل مدح وقیل اضرار۔ اور باقی قراءت نے قول الحق کو بضم لام مرسوم فرمایا ہے اور تقدیر کلام یہ ہے هذا الکلام قول الحق اس قراءت پر ترجمہ ہو گا کہ یہ کلام حق ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۱۰۵ تا ۱۱۲)

۲۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ان اللہ یخاف و یجتر کا عطف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گوشہ قول یعنی خذ اللہ پر ہے اور یہ کلام عینی ان اللہ یخاف و یجتر میں حضرت عیسیٰ کے کلام کا تہذیب و تکرار ہے اور بعض علما یہ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا تعلق واد کوئی الکتاب مودیو سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ لوگوں کو مریمؑ کا حال سنائیے اور یہ بتلا دیجئے کہ میرا اور تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے۔ اسی کی بندگی کرو۔ (روح المعانی صفحہ ۱۶۲)

نصاری میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند تھے اور بعض نصاریٰ اہل اسلام کی طرح ان کو خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں اور زیادہ تو نصاریٰ میں تین فرقے ہیں نسطوریہ اور یعقوبیہ اور مکانیہ۔

فرقہ نسطوریہ تو حضرت عیسیٰ ابن مرثم کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے کہ آسمان سے آیا تھا باپ نے اس کو پھر آسمان پر بلایا اور اوپر اٹھالیا۔ اور فرقہ یعقوبیہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مرثم بعینہ اللہ تعالیٰ تھا بعینہ خدا آسمان سے اُترا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور فرقہ مکانیہ یہ کہتا ہے کہ مسیح بن مرثم عین خداؤں میں سے ایک خدا تھا اور نصاریٰ میں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مرثم خدا کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔ اور مسیح نصرانی اور عیسائی یہی فرقہ ہے۔ اور یہی قول حق ہے جس کی قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو ہدایت کی اور یہی تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور نصاریٰ کا یہ فرقہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ اور رسول برحق مانتا تھا۔ نصاریٰ کے تمام فرقوں میں یہی فرقہ حق پر تھا جو توحید کا قائل تھا۔ اور تثلیث کا منکر تھا۔

پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کا فلول پر جو اللہ پر افراد کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، سو ایسے کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ بُرے دن کی حاضری کے وقت یعنی قیامت کے دن اور یہ کہ فرج و نجات حق سے انہی سے اور ہر سے اور گئے بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن کیا ہی فرسٹے والے اور کیا ہی خوب کھینچنے والے ہوں گے۔ جس دن ہمارے پاس آئیں گے اس دن آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور کان بھی خوب کھل جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم لوگ آج تو کھلی گراہی ہیں ہیں یعنی یہ کہ فرج تو دنیا میں اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ حق کو دیکھتے ہیں مگر جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت سننے والے اور غیب دیکھنے والے ہوں گے لیکن اس وقت کاشفنا اور دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور سب ہی آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیں جس روز نیک و بد سب ہی پھٹائیں گے اور حسرت میں بہنلا ہوں گے بُرے آدمی تو اپنی برائیوں پر حسرت کریں گے کہ ہم نے یہ بُرے کام کیوں کیے اور نیک لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں۔ لہذا آپ ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیں جب کہ موت کو سب کے سامنے ذبح کئے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے لیے غلہ اور دھام کا اغیر فیصلہ کر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ موت کو چت کرے پیڑھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ اور لوگ دیکھتے ہوں گے۔ اور زمینین یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کو غلہ اور دھام کا حکم سُنا دیا جائے گا۔ تاکہ اہل جنت کو معلوم ہو جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں غلہ اور دھام ہے اور کفار کو معلوم ہو

لے تفعیل کے لیے تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۱، ۳۲۰ و تفسیر روح المعانی صفحہ ۸۵، ۱۲۴ دیکھیں۔

جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں غلو اور دوام ہے موت اور فنا نہیں۔ وہاں ابھاری و مسلم فرمایا۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب موت کے عیندے کو پلھرا طپر کھڑا کر کے اہل جنت اور اہل دوزخ کو آواز دی جائے گی تو اہل جنت تو ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھیں گے ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں جنت سے نکلے گا حکم تو نہیں ہو گا۔ اور اہل دوزخ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید ہم کو اس جگہ سے خروج اور رہائی کا حکم ہو جائے تو پھر سب کے سامنے موت فزع کی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ کلاھمنا خلود فیما تجدون لا موت فیہ ابداً۔ ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانہ میں ہمیشہ رہے گا کسی پر بھی موت نہ آئے گی۔ (فتح الباری صفحہ ۶۲-۵۳۱)

اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ یوم آخرت اور یوم حسرت پہنچیں نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ دن سامنے آئے گا تو سوائے حسرت کے کچھ نظر نہ آئے گا۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں جب تک حشر کا دن ہے۔ مسلمان دوزخ سے نکل نکل کر بہشت میں جا دیں گے۔ تب تک کافر بھی توقع میں ہوں گے۔ پھر موت کو عیندے کی صورت میں لاکر بہشت اور دوزخ کے بیچ سب کو دکھا کر ذبح کر دیں گے اور پکا دیں گے کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں رہ پڑے ہمیشہ کو وہ دن ہے کہ کافرانہ امید ہوں گے۔ (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ اب تک کافروں کو بھی امید تھی کہ شاید گنہگار مسلمانوں کی طرح ہم بھی کسی وقت دوزخ سے نکل جائیں لیکن جب موت کو لاکر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو اس وقت کافر بائیں نا امید ہو جائیں گے اور حسرت سے ہاتھ ملیں گے لیکن اب بچھلنے سے کیا فائدہ۔ وقت گزر چکا۔ جہور یضرب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم الحشر سے وہ وقت مراد ہے کہ جس وقت موت کو عیندے کی شکل میں لاکر صبح کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت ایک کبود (چت کبرے) عیندے کی صورت میں لائی جائے گی۔ پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا اے اہل جنت اس کی یہ آواز سن کر جنتی اپنی گردن اور اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھیں گے وہ کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو جنتی جواب دیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ یعنی غریب پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل نار! یہ آواز سن کر دوزخی اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ منادی کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے پھر اس عیندے کو جنت اور دوزخ کے درمیان سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ رہو کسی تم کو موت نہیں اور اسے دوزخی! ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو کسی تم کو موت نہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

وَأَخَذُوا مِنْهُمْ يَوْمَ الْحَشْرِ رَاقِدًا فَنُفِخَ فِي الصُّورِ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا۔

اور یہی مضمون یہ صحیحین میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے اس وقت جنہیں کو خوشی پر خوشی ہو گئی۔ اور دونوں کو تم پر تم ہو گا۔

قرضی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مرنا تو جنتی مرجاتے اور اگر کوئی غم سے مرنا تو دوزخی مرجاتے (مگر موت کے ذریعہ ہو جانے کے بعد تو کسی کو موت نہیں) اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ موت کے ذریعہ ہو جانے کے بعد دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا۔

یا اهل الجنة هو الخلود ابد الابدین لے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود

دیا اهل النار هو الخلود ابدًا اور دہم ہے اور لے اہل دوزخ! اب ہمیشہ

الابدین (تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۳ ج ۳) ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔

اہل ایمان! ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔ اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

غرض یہ کہ موت کے ذریعہ سے اہل جنت اور اہل نار کو یہ اطلاع دینی مقصود ہوگی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اس بناء کو سن کر اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر کوئی خوشی سے مرجاتا تو وہ مرجاتے اور اہل دوزخ غم اور حسرت سے ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی چیخ سے مرجاتا تو مرجاتے۔

اس لیے تمام اہل ملت و الجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے جیسا کہ اسی مسئلہ کی تفصیل پارہ ہشتم میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی خَلِیْلِہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

نیز سورہ ہود میں خَلِیْدِیْنَ رِیْضَہَا مَا کَادَ مَسْتُ السَّعُوْثِ وَالْاَزْهٰی وَالْاَمَلُ مَا کَادَ رِیْضَہَا کی تفسیر میں بھی اس مسئلہ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

امام قرطبی اپنی تفسیر میں ان احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

ہم نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کی احادیث کو اپنی کتاب التذکرۃ بامور الآخرة میں ذکر کر دیا ہے۔ اور آیات اور احادیث سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان آیات اور احادیث کو ہم نے ان لوگوں کے مذکے لیے ذکر کیا ہے جن کا یہ گمان ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت غضب منقطع اور ختم ہو جانے لگی اور ابلیس اور

وَقَدْ ذُکِّرْنَا ذٰلَکَ فِیْ کِتَابِ التَّذْکِرَةِ وَبَیْنَا اَنْ الْکُفَّارَ مَخْلُوْدُوْنَ بِحُذُوْمِ الْاَحَادِیْثِ وَالْاٰیَاتِ رَدًّا عَلٰی مَنْ قَالِ اَنْ صِفَۃَ الْغَضَبِ تَنْقَطِعُ وَاَنْ اَبْلِیْسَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْکُفَّارِ کُفَرُوْنَ وَهَامَانُ وَ

قارون و اشباہہم یغلون
الجنة۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۱۲)

حافظ عسکالی شرح بخاری شریف صفحہ ۳۹۳ ۱۱۲ میں لکھتے ہیں۔

قال القرطبی و فی هذه

الاحادیث التصريح بان غلود

اهل النار فيها لا الى غاية

امسوا قامتهم فيها على

الدوام بلا موت ولا حياة

نافعة ولا راحة كما قال

تعالى لا يفتنى عليهم فيموتوا

ولا يحقق عذابهم و ان عذابها

وقال تعالى كلما اكلوا دفئا

يخترجوا منها اعيىدوا

فيها لمن زعم انهم يخرجون

منها و انها تبقى خالية اذ انها

تفتنى و تزول فهو خارج من مقتضى

ما جاء به الرسول و اجمع

عليه اهل الشبهة۔ (فتح الباری
باب مقتضى الجنة والنار من كتاب الرقاق)

اس کی ہمدردی کرنے والے کا فریضے فزون
اور ہمارے اور قادر ان جیسے جہنم سے
نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں

یعنی ذبح موت کی احادیث میں اس

کی تصریح ہے کہ دوزخیوں کے عذاب کی

کوئی حد اور انتہا نہیں کا فریضہ ہمیشہ

جہنم میں رہیں گے۔ بغیر موت کے اور بغیر نافع

زندگی کے اور بغیر راحت و آرام کے جیسا کہ

حق تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ کافروں پر

کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور نہ وہ بھی جہنم

سے نکلیں گے۔ اور جس شخص نے یہ گمان کیا کہ

دوزخی کچھ روز کے بعد دوزخ سے نکال دیے

جائیں گے اور دوزخ خالی رہ جائے گی۔

یا یہ گمان کیا کہ دوزخ فنا ہو جائے گی تو ایسا

گمان کرنے والا شخص اس شریعت کے دائرہ

سے خارج ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے کر آئے نیز یہ شخص اہل سنت

والجماعت کے اجماعی عقیدہ سے باہر ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس دن موت ذبح کی جائے گی وہ دن کافروں کے حق میں انتہائی حسرت کا ہوگا اور مزید برآں حسرت کا ایک سبب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہر نفس کو ایک گھر جنت کا اور ایک گھر جہنم کا دکھایا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اسے کافروں کا گھر تم نیک مملکت کے تو جنت کے اس گھر میں جاتے اور اے مسلمانو اگر تم کافر کرتے تو دوزخ کے اس گھر میں جاتے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے تم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی۔ یہ سن کر کافروں پر حسرت اور غم چھا جائے گا۔ یہ عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے جو دھڑلے میں فرمایا کرتے تھے۔ اب کافروں کے اس حسرت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تحقیق ہم ہی وارث ہیں گے۔ اس زمین کے اور جو اس پر آباد ہے یعنی زمین کے مولدائیں ہر آخر ایک دن موت آتی ہے سب مر جائیں گے۔ کسی ملک اور کسی ملک باقی نہ رہے گا۔ اور مرے ہم اکیلے باقی رہ جائیں گے اور ہم ہی ان کے مال و متاع کے وارث

ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔

لطائف معارف

۱۔ تمام اہل اسلام اور تمام عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے محض اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے مگر ان کا تولد ناجائز تھا اور یہ جو دان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور ولد الحرام بتاتے ہیں۔ اور بعد از زندگی اور مردانی اور قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا یوسف نبی سے نکاح تو ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں بیوی کا جمع ہونا شرعاً منوع نہ تھا۔ ایسے وقت میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ جائز اولاد تصور ہوگی۔ مگر خلاف رسم ہونے کی وجہ سے یہ بات مہجوب اور موجب خجالت و ندامت سمجھی جاتی تھی۔

حضرت مریمؑ پر یہودیوں کا اتہام اسی وجہ سے تھا۔ در نہ یوسف نبیؑ شرعاً مریمؑ کے شوہر تھے مرنے کے بعد کہ عہدہ اور نفاذ کے نزدیک حضرت یسوعؑ یوسف نبیؑ کے بیٹے تھے اور بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اناجیل مروجہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مریمؑ کے ساتھ یوسف نبیؑ کا حقیقی راجعیت کا تھا اور اسی تعلق سے اور بھی ان سے اولاد ہوئی۔ اور یوسف نبیؑ صدیقہ کے شرعی شوہر تھے جیسا کہ اناجیل اور کتاب الاحمال کے مقامات ذیل میں صاف لکھا ہے کہ یسوعؑ یوسف کا بیٹا ہے۔

اور یوسف مریمؑ کا شوہر ہے۔

دیکھو متی ۱۶ لوقا ۲۴ مرقس ۱۵ یوحنا ۴۱ لکھا ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں۔

اس قسم کے نام نہاد مسلمان جو غواہی عادات کے منکر ہیں۔ وہ بغیر باپ کے تولد کے قائل نہیں رہ اپنے نزومات اور خیالات کے لیے انجیل کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔

یہ سب غلط ہے اور الحاد اور بدعت ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مواضع میں حضرت مسیح بن مریمؑ کی ولادت کے قصہ کو اس درجہ تفصیل اور مراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کسی احتمال کی گنجائش ہے۔

آیات قرآنیہ سے بعراحت و وضاحت یہ امر واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے پیدا ہوئے۔

۱۔ اس لیے کہ اس قصہ کا آغاز فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سَوَّيْنَاهُ حَوَافِلًا ہوا جو دور تک پہلا گیا یہ تمام تفصیل اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فرشتہ کی آمد محض اس لیے ہوئی تھی کہ وہ حضرت مریمؑ

کو بلا سبب ظاہری۔ من جانب اللہ ایک فرزند عطا کئے یہ سبب حضرت مریم کو تعجب ہوا اور بولیں کہ
لَمْ نَمْسِسْ بِكَ شَيْءٌ وَكَفَرْنَا بِكَ بِحُجَّتٍ یعنی میرا تو کسی مرد سے تعلق ہی نہیں نہ حلال کا اور نہ حرام کا نہ نکاح کا نہ
زنا کا مجھے تو آنکھ کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر میرے بچہ کیسے ہوگا۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ یوں ہی ہو
گا۔ یعنی بغیر باپ کے بچہ سے لڑا پیدا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت مریم کی تسلی کے لیے فرشتہ نے کہا کہ یہ بات میرے
پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں تو مطمئن رہو، پس اگر واقع میں حضرت مریم کا کوئی شرعی شوہر تھا تو ان کو اس
قدح گھبرانے اور ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ورنہ منکوحہ عورت کو ولادت سے تہمت کا کیا ڈر۔

۲۔ نیز حضرت مریم کے اضطراب میں فرشتہ کا یہ کہنا۔

فَرِيقٌ مِّنْكُمْ لَا يَدْرِي قَدَسَ مَا فِي السَّعَادَةِ اس مولود مسعود کو اپنی قدست کی نشانی بتاویں۔

اس امر پر ملاحظہ دلالت کرتا ہے کہ تو لے سچ قدرت خداوندی کی ایک خاص نشانی ہوگی اور لفظ
آیت صرف ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز بطور خرق عادت بلا اسباب ظاہری ظہور میں آئے
جیسے اصحاب کہف اور تاقہ صالح علیہ السلام پر لفظ آیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ولادت عجائبات
قدست سے ہے۔ جن میں اسباب ظاہری کو دخل نہیں۔

۳۔ آیت اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَؑ میں حضرت مسیح کی بلا باپ ولادت
کو حضرت آدم کی ولادت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا
دلیل ان کی الوہیت کی نہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور انیت کی دلیل نہیں
یہ آیت نصاریٰ کے اسی خیال کے رد کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ جو مسیح کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے
خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔

اس کے علاوہ اس فقرہ میں حضرت مریم کی کرامتوں کا ذکر ہے۔ جیسے یکایک ایک خشک بجور کا پھل نار
ہو جانا اور یکدم اس کے قریب پانی کا چشمہ جاری ہو جانا اور حضرت مسیح کا گہوارہ میں لوگوں سے خالق عادت
طریقہ پر عجیب و غریب کلام کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ ولادت بطور خرق عادت
بلا اسباب ظاہری قدست خداوندی کا ایک کرشمہ تھی لوگ ان کرامتوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ اور سمجھ
گئے کہ ایسا مبارک مولود معاذ اللہ کبھی بھی ولد الزنا نہیں ہو سکتا شیر غار بچہ کی اس خارق عادت گنگو نے تمام
تہمتوں اور بدگمانیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور بد زبانوں کی زبان بند کر دی اور علاوہ اوڈنہ وادق نے جو ان مروج آیات
میں تاویلات اور تحریفیات کی ہیں اور اناجیل کا سہارا پکڑا ہے سو ان کی تردید کے لیے (اول) تو یہی کہہ دینا
کا ہے کہ اناجیل کا حرف ہونا قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے اور علامہ ہود و نصاریٰ کے احترام
اور اقراس سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں حرف کتاب کو کیسے محبت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔
ادوم، یہ کہ انجیل مسیحی کے باب اول درس ۱۸ سے لے کر اخیر تک اس کی تصریح ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک
کنواری سے پیدا ہوئے جس میں کا ایک جملہ یہ ہے۔

جب اس کی ماں مریم کی سنگین پوسٹ کے ساتھ بوٹی توان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئیں۔

پھر انجیل لوقا کے باب اول درس ۲۶ سے لے کر درس ۳۸ تک ہی کلام چلا گیا ہے جس کے کئی جملوں میں قرآن کے موافق مریم کا فرشتہ سے محل ہونا اور مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مذکور ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ

”مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیونکر ہوگا جس حال سے کہ مرد سے واقف بھی نہیں اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی؟ اور صیغہ یسعیہ کے باب ۷ درس ۱۴ میں ہے۔

”ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنمے گی؟“

پھر معلوم کر یہ ملاحظہ اور مذاقہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کر کہاں سے زمین و آسمان کے قلابے ملا تے ہیں اور صریح آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں اور اس قسم کی ولادت کو خلاف سنت الہیہ کہہ کر محال بتلاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اور ہے اور عوام اور دشمنوں کے ساتھ اور ہے۔

۲۔ نیز آیات قرآنیہ کا اڑاؤ لے کر آخر تمام سیاق و سباق صریح اسباب پر دلالت کرتا ہے۔ کہ حضرت مسیح کا یہ کلام شیر خدا کی حالت میں تھا۔ اور ملاحظہ یہ کہتے ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں تھا یا نبوت خلیفہ کے بعد تھا۔ کُذِّبَتْ بِحِلْمَةٍ مِّنْهُنَّ مَنَ أَكْثَرُ اِهْهَم اِنْ يَّقُولُ مَا لَا يُكْفِيْهُ بَلَا۔ جس طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی ولادت میں اختلاف کیا اسی طرح لوگوں نے حضرت مسیح کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔

یہود بے یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھانے گئے اور صلیب ہی پر مر گئے اور لٹختی ہوئے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر چڑھانے گئے اور صلیب پر مرے اور دین دن کے واسطے تمام انسانوں کے گناہوں کا عذاب اٹھایا تاکہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ اور اپنے باپ کے پاس جا بیٹھے اور تمام اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور زندہ و مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اسی جسم مغربی کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور جس جسم کو وہ قتل کرنا یا صلیب دینا چاہتے تھے اللہ نے اسی جسم کو زندہ اور صحیح سالم آسمان پر اٹھالیا۔ اور ایک شخص حضرت مسیح کے مشابہ اور بمشکل بنا دیا گیا۔ اور وہ ان کی جگہ ان کے شبہ میں مصلوب ہوا بعض فرستے بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور جو شخص حضرت مسیح کی جگہ مصلوب ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام یہود تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شمعون تھا۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورۃ نساء کے اخیر میں گویا ہو چکی ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو تو خاموشی کا حکم دیا۔ اور حضرت مسیحؑ جو کلمہ اللہ اور کلمہ صدق تھے۔ ان کو گویا کر دیا تاکہ ان کے الہیہیت اور انہی جبریت اور ماں کی طہارت و نزاہت ایسے خارق عادت طریقہ سے ظہور میں آئے کہ کسی کو محال انکار کی ضرورت نہ رہے اور چونکہ اللہ پاک کے علم میں تھا کہ حضرت مسیحؑ کے بارے میں طرح طرح سے الغلط کفر یہ کہے جائیں گے لہذا اول گویائی میں ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوں جن جو ہمہ قسم کفر کے رد کے لیے کافی ہوں۔

۴۔ حدیث ذریع موت | امام قرطبیؒ نے فرماتے ہیں کہ موت کو یمنڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کا ذبیہ اور بدل ہے۔

جیسے اسماعیل علیہ السلام کے ذبیہ میں یمنڈھا ذبح کیا گیا اور اس یمنڈھے کے کیڑی رنگ یا سیاہ اور سفید ہونے میں بہشتیوں اور دوزخیوں کی مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ سفیدی اہل جنت کا رنگ ہے اور سیاہی اہل دوزخ کا رنگ ہے۔ اور حدیث میں موت کے یمنڈھے کی صفت لفظاً وارد ہوئی ہے۔ اور ارجح وہ ہے کہ جس میں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہو۔ (دیکھو فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱ باب صفۃ الجبرۃ والاندس کتاب الرقاق)

۵۔ امام قرطبیؒ نے بعض صوفیہ کرام سے نقل کیا ہے کہ اس موت کے یمنڈھے کو یسین بن زکریا علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذبح کریں گے جس سے دوام حیات اور بقائے دائمی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ذبح کریں گے۔ (فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱)

۶۔ موت کے یمنڈھے کے ذبح ہونے کے بعد ایک منادی ندا کرے گا۔ اے اہل جنت! اب تم کو موت نہیں۔ اور اے اہل دوزخ! اب تم کو موت نہیں۔ موت کے ذبح کے بعد یہ منادی اس لیے ہوگی کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ موت اب مردہ اور معدوم اور فنا ہو گئی اس کے بعد موت پھر کبھی نہیں آئے گی اور ظاہر ہے کہ موت اور فنا کے ذبح ہو جانے کے بعد سوائے بقا اور دوام کے اور کیا ہوگا۔ (فتح الباری صفحہ ۳۶۳ ج ۱۱)

۷۔ موت کا یمنڈھا ذبح ہونے کے بعد فریقین کے لیے یہ اعلان:

صَلَاةُهَا خَلُودٌ سَيِّمًا تَجْعَلُونَ لَا مَوْتَ لَهَا مَوْتَ لَهَا أَبَدًا (فتح الباری صفحہ ۳۶۲ ج ۱۱)

اس امر کی مزید دلیل ہے کہ جس طرح اہل ایمان کا جنت میں خلود دائمی ہوگا اسی طرح کافروں کا خلود ابدی ہوگا اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ نے اس بارہ میں جمہور کا خلاف کیا اور یہ گمان کیا کہ کفار چند یمنڈھے کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے اور سیرۃ النبئ کے مصنف نے بھی اس غلطی میں ایک تیسری تصدیق کی اور علامہ شبلیؒ کو اور ان کے پیروؤں کو اپنی مرسوم دایت پر بڑا ناز ہے اور اہل ندوہ اپنے نفرد اور شدوڈ کو تحقیق سمجھتے ہیں۔ فغوذ باللہ عن سوء الفہم۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝

اور مذکور کہ کتاب میں ابراہیم کا۔ بیشک تھا وہ سچ نبی۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا

جب کہا اپنے باپ کو، اے باپ میرے اکبروں پر بتا ہے جو چیز نہ سنے نہ

يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ

دیکھے، اور نہ کام آدے تیرے کچھ۔ اے باپ میرے بچہ کو

جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل سو جادوں

صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ط إِنَّ

تجھ کو ماہ سیدی۔ اے باپ میرے! مت پوج شیطان کو۔ بے شک

الشَّيْطَانُ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ

شیطان ہے رحمن کا بے حکم۔ اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں

أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ

کہیں آگے تجھ کو ایک آفت رحمن سے، پھر تو ہو جاوے شیطان کا

وَلِيًّا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّيْتُ لِرَبِّهِمْ كَلِمًا

ساتھی۔ وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے لے ایمانم اگر تو

لَمْ تَتَنَبَّهْ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۚ قَالَ سَلَامٌ

نہ چھوڑے گا تو تجھ کو پتھرؤں سے ماروں گا اور مجھ سے دودھ جا ایک مدت۔ کہا تیری سلامتی

عَلَيْكَ سَا سْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۚ

رہے میں گناہ بخوشاؤں گا تیرا اپنے رب سے۔ بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان۔

وَأَعِزَّنَا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي

اور کنارہ پڑتا ہوں تم سے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور پکادوں گا اپنے آپ کو

عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ

امید ہے کہ نہ رہوں گا ، اپنے رب کو پکار کر عزم ۔ پھر جب کنارے ہوا ان

وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بخشا ہم نے اس کو اسحق اور

يَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿۳۹﴾ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا

يعقوب ۔ اور دونوں کو نبی کیا ۔ اور دیا ہم نے ان کو اپنی مہر سے ،

وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿۴۰﴾

اور رکھا اُن کے واسطے سچا بول ادنیٰ ۔

قصہ سوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَادْعُنِي فِي الْكُتُبِ رَاجِلًا مِّنْهُمْ... اَلِی... وَجَعَلْنَا لَهٗ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔

ربط ۔ اس سورہ کا یہ تیسرا قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا پرستی کا ذکر ہے کہ وہ کیسے خدا پرست تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور کس طرح شرک اور بت پرستی کا بطلان ظاہر کیا اور اس دعوت اور تبلیغ میں اپنے باپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا اور پھر کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے آبائی وطن سے ہجرت کی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے اور ان کو اولاد صالح عطا فرمائی اور تمام امتوں اور قوموں میں ان کا ذکر غیر جاری رکھا ۔ علامہ سیوطی نے بھریں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پچھتر برس زندہ رہے اور اُن کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور ان کے اور حضرت نوحؑ کے درمیان ایک ہزار برس کا فاصلہ ہے ۔ نیز حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے قصہ میں ان مشرکین کا رد فرمایا جو کس زندہ مائل کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے ان مشرکین کا رد فرماتے ہیں جو بے ہانی بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اس قسم کے مشرک قیامت کے دن اپنی حماقت پر بہت ہنسی دیا وہ حسرت کریں گے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ ابراہیم

سے حشرتہ آیت وَآخِذْهُمْ بِذُرَئِطِ الْكُنُوزِ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے ۔

یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قہر ذکر کیجئے کہ یہ عرب کے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کے طریقہ کے خلاف شرک میں مبتلا ہیں بیشک ابراہیمؑ نہایت راستہ باز تھے۔ صدق و راستی میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ صدق و راستی کے عزیز میں پوری طرح مراہیت کیے ہوئے تھے اور پیغمبر تھے خدا کی طرف سے خبر دینے والے تھے یا یہ معنی ہیں کہ وہ عالی قدر اور بلند مرتبہ تھے مطلب یہ ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے جامع تھے جب کہ انہوں نے اپنے باپ آندے سے جو بہت پرست تھے۔ یہ کہا کر لے میرے باپ کیوں لڑ جاتا ہے اس چیز کو جو نہیں سنتی اور نہیں دیکھتی اور نہ کسی ضرورت میں تیری کفایت کر سکے۔ یعنی جس چیز میں یہ صلاحیت نہیں کہ تیری خدمت اور عبادت کر سکے۔ اور نہ تیری زیادتی کے اور نہ کسی نفع اور ضرر میں تیری کفایت کر سکے تو ایسی چیز کی عبادت سے کیا فائدہ کہ جس سے نہ نفع کی امید ہو اور نہ ضرر کا ڈر ہو اور یہ باتیں انتہائی ذلت کی ہیں اور مبرہہ کے لیے نہایت عظمت چاہیے لہذا جب یہ بت نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ ان کو یہ تمیز کہ کون ان کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور نہ یہ کسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں قرآن کی عبادت سے کیا فائدہ ان بتوں سے تو ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں کہ جوتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ایسی ذلیل اور غول اور بے کار چیز کو اپنا مبرہہ بنانا انتہائی حماقت ہے۔

ایک بات تو یہ بولی دوسری بات حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کی فہمائش کے لیے یہ کہی لے میرے باپ بلاشبہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم پہنچا ہے جو میرے پاس نہیں آیا۔ لہذا غیر عالم کو چاہیے کہ وہ عالم کا اتباع کرے۔ پس آپ میرا اتباع کیجئے میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا جو چلنے والے کو منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اتباع کے معنی پیچھے چلنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ لے میرے باپ میرے پیچھے پیچھے چلو انشاء اللہ تعالیٰ میں تم کو خدا تک پہنچا دوں گا۔ بحق پوری دقت غنائے محبت و رزندی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرا اتباع کیجئے۔ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم پہنچا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو ایسے علم صحیح والے کا اتباع تو غفلت ضروری ہے۔

تیسری بات یہ کہی لے میرے باپ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ بتوں کی عبادت درحقیقت شیطان کی عبادت ہے کیونکہ بتوں میں یہ صلاحیت اور لیاقت نہیں کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دے سکیں اور انبیاء اور اولیاء تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے چلے آئے۔ لہذا بتوں کی عبادت کا داعی سوائے شیطان کے کون ہو سکتا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ بلاشبہ شیطان اللہ کا انتہائی نافرمان ہے جس کو اہل ایمان نے اپنی رحمت سے ملعون اور مضر و مکر دیا ہے پس جو اس ملعون اور مضر و مکر دیا گیا ہے کرے گا۔ اس کو بھی لعنت اور غضب سے محروم کرے گا۔ خدا کا سب سے پہلا نافرمان یہی شیطان ہے جس نے آدم کو مسجد کرنے سے انکار کر دیا۔

چوتھی بات یہ کہی کر لے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی کفر و شرک کی حالت میں

مترجمے تو مجھے دھن کی طرف سے مذاب پہنچے گا۔ اور پھر تو دوزخ میں شیطان کا ساتھی بنے یعنی عذاب میں اس کا شریک بنے۔

حضرت ابراہیمؑ جب باپ کو نہایت نرمی اور تعلق کے ساتھ یہ نصیحت فرما چکے تو باپ نے اس کے برعکس دشتی سے یہ جواب دیا۔ اے ابراہیمؑ کیا تو میرے معبودوں سے نفرت اور برگشتہ ہے اگر تو میرے معبودوں کو گڑا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو خود سنگسار کر دوں گا۔ اور ایک مدت دراز تک یعنی عمر بھر کے لیے تو مجھ سے دور ہو جا۔ تاکہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ ورنہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ یعنی میں جانا ہوں اور تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر ظاہری اور باطنی آفت سے سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیمؑ کا یہ سلام تحیہ اکرام نہ تھا۔ بلکہ سلام رحمت تھا اور باپ کے لیے دعا کو متضمن تھا۔ البتہ میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتا ہوں گا بلاشبہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی میں آپ سے نڈا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق دے جو ذریعہ مغفرت ہے چلتے وقت باپ سے دعا مغفوت کا وعدہ کیا شاید باپ نرم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ جب ان کے باپ کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ان سے بیزار ہو گئے جیسا کہ سورہ توبہ کے اخیر میں گویا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِاٰبٖهِ وَاٰلٖہٗ عَنْ مَّوْجِدَةٍ فَاذْكُرْ هَٰٓؤُنَا اَنَّا كُنَّا نَسِيْكَ كَكُوْنِكَ عَزَّ ذِكْرُہٗ سُبْحٰنَہٗ حضرت ابراہیمؑ کو پہلے سے علم نہ تھا کہ باپ کفر پر سرے گا ورنہ استغفار نہ کرتے۔ اور چھوڑ دوں گا میں تم سب کو یعنی باپ کو اور تمام خویش و اقارب کو اور سب اہل وطن کو اور چھوڑ دوں گا ان چیزوں کو یعنی ان بتوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی کہ میں تم سب کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرنا رہوں گا۔ جو مجھے دیکھتا ہے۔ اور میری دعا کو سنتا ہے۔

امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے میں محروم نہ رہوں گا۔ جیسا کہ تم اپنے بتوں کے پکارنے میں محروم اور ناکام ہو۔ پس جب ابراہیمؑ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے علیحدہ ہو گئے اور سب کو چھوڑ دیا۔ اور ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بخشا۔ یعنی ان کو نیک اولاد عطا کی تاکہ ان کی حشت بدو خدا کے لیے خویش و اقارب کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر و نفع صالح ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے

نادر پدید بیچ بایستہ تر۔
د فرزندو شائستہ شائستہ تر

اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے بھی بنایا اور ان بیٹوں کو ہم نے اپنی رحمت اور برکت سے خاص حصہ دیا۔ جو ان کی پشت پائنت میں جلدی دساری رہی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کا نیک نام پھیلایا کہ ہر کوئی ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تمام اہل ملت و دین ان کی مدح و ثناء کرتے ہیں لسان صدق سے ثناء حسن مراد ہے۔ کیونکہ ثنا اور تعریف زبان سے ہوتی ہے اور

بخشش ہاتھ سے جوتی ہے اور درود میں حضرت ابراہیم امدان کی اولاد کا ذکر یہی لسان صدق میں داخل ہے اور اس جملہ یعنی وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ نَذِيرًا میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو یہ دعا مانگی تھی۔ وَاجْعَلْ لِّيَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وہ دعا قبول ہوئی شاید حضرت اسمعیل علیہ السلام کا ذکر اس جگہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس سے پہلے عطا ہو چکے تھے۔ اور بحکم الہی ان کو امدان کی والدہ ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے قریب لاکر چھوڑ گئے تھے اس جگہ اس اولاد کا ذکر ہے جو امدان تھا نے آپ کو عزیز زاد قاریب کو چھوڑنے کے صلہ میں عطا کی تھی اور حضرت اسمعیلؑ شروع ہی سے ان کے پاس نہیں رہے تھے۔ بچپن ہی میں ان سے جدا ہو گئے تھے۔ نیز حضرت اسمعیلؑ کا مستقل طور پر آئندہ ذکر آنے والا ہے۔

نکتہ | سلاطین اور ملوک کی اگر تعریف کی جائے تو اس تعریف سے لوگوں کی نظر میں سلاطین کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ بخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی ثناء میں سے شکر کرنے والوں کا رتبہ بلند ہوگا کیونکہ ابراہیمؑ کی تعریف مرتباً صدق اور حق ہوگی۔ اس لیے ان کی تعریف لوگوں کے حق میں موجب صد غرور و برکت ہوگی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ

اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا وہ تھا چنا ہوا اور تھا

رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

رسول نبی - اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے طور

الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا

بہاؤ کے۔ اور نزدیک بلایا اس کو صید کہنے کو۔ اور بخشا ہم نے اس کو اپنی ہیر سے

أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳

بھائی اس کا ہارون نبی -

قصہ چہارم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى۔ اَلِی۔۔۔۔۔ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔

یہ چوتھا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ طیل اللہ کے قصے کے بعد ہم اللہ کا قصہ ذکر فرماتے ہیں

اس قطعہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پانچ صفیں ذکر فرمائیں۔

(۱) مخلص یعنی خدا کے منتخب اور برگزیدہ بندے تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ (۴) ان کو اپنا مقرب بنایا۔ (۵) ان کی فرمائش سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور اے نبی اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قطعہ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ بیشک وہ خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ خالص اللہ کے لیے چنے ہوئے تھے۔ جن کی ذات و صفات میں اور اعمال و نیات میں غیر اللہ کا شائبہ نہ تھا۔ اور تھے وہ رسول اور نبی رسول کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرستادہ خداوندی تھے اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو احکام خداوندی سے آگاہ کرنے والے اور خبر دینے والے تھے۔ مستزلہ کے نزدیک ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں متنازع ہیں اور جہد اہل سنت کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو یعنی کوئی مستقل کتاب یا کوئی مستقل شریعت عطا ہوئی ہو یا کلمہ نبی اور محاذین کے مقابلہ میں بجا آواز کا ہر وہ دے کر بھیجے گئے ہوں۔

اور نبی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خبر دے گا اس کے ساتھ کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ ہو۔ ہر حال نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ بظاہر مناسب یہ تھا کہ پہلے عام کو ذکر کرتے اور پھر خاص کو ذکر کرتے لیکن فاضل سی قاضی کی رعایت سے خاص کو عام یعنی نبی پر مقدم کیا جیسا کہ ظاہر میں کتب طبرستان کی مثنوی میں فاضل کی رعایت سے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پر مقدم کیا۔ اور اے موسیٰ کو کہو طبرستان کے فاضل نے جانب سے آواز دی اور یہ بڑا بڑا رسالت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین سے مہر کہیں آ رہے تھے۔ اور ہم نے ان کو قریب کر لیا اور ان کی باتیں سنانے کے لیے۔ اور بلا واسطہ ان سے کلام کرنے کے لیے۔ زواج کہتے ہیں کہ آیت میں قرب سے قرب مسافت اور قرب مکانی مراد نہیں بلکہ قرب منزلت اور قرب مرتبہ مراد ہے اور ہم نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دعا جَعَلْنِي فِي ذُرِّيَّتِكَ اٰخِي قبول کی اور ان کی دعا کے مطابق ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا پس اصل ہیدر اور اصل عطیہ نبوت ہارون کا تھا کہ ان کی دعا سے ہارون کو نبوت ملی نہ کہ ذات ہارون کا کیونکہ ہارون علیہ السلام تو پہلے سے موجود تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔

وَاذْكُرْنِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

اور ذکر کر کتاب میں اسماعیل کا۔ وہ تھا وعدے کا سچا اور

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ

تھا رسول نبی - اور حکم کرتا تھا اپنے محمد والوں کو نماز

وَالزَّكَاةَ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۰

اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے ہاں پسند ۔

قصہ پنجم حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ... الخ۔۔۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝
حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اول فرزند ہیں اور عرب
حجاز کے جد اعلیٰ ہیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان کے سلب سے ہوا اور ان کی شریعت بھی
مستقل تھی اور عشق اور خدائیت میں ان کی خاص شان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو ان
کے باپ کے قصہ کے ذیل میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ جدا گانہ طریقہ سے ان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلہ میں ان کی چار
صفیں ذکر کریں۔

(۱) صادق الوعد تھے (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) اہل و عیال کو جانی اور مالی عبادت کا حکم دیتے
تھے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ سے اس کا آغاز کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْكَافِرُ ۝۱۰۰ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۝۱۰۱

(۴) وہ مرضی یعنی خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ یہ انتہائی درج ہے کہ حق جل شانہ ان
سے من کل الوجوہ راضی تھے اور وہ ہر اعتبار سے خدا کے پسندیدہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور
ذکر کرو قرآن میں قصہ اسماعیل کا تحقیق وہ وعدے کے بڑے بچے تھے۔ لوگوں سے جو وعدے کرتے اسے
پورا کرتے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس آئے تو ہر غلامی میں کھڑا ہوں گا وہ شخص
تین دن کے بعد واپس آیا آپ برابر تین دن اسی جگہ کھڑے رہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اپنے
باپ سے ذبح پر ممبر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو پورا کر کے دکھایا اور تھے وہ رسول اور نبی۔ قید جہنم کی طرف
مبعوث ہونے تھے جب نہیں کہ مناسک اور مادی غیر ذی نفع کے متعلق کچھ خاص احکام اور خاص شریعت
دی گئی ہو جن سے مادی غیر ذی نفع کے بہنے والوں کو آگاہ اور خبردار کرتے ہوں۔ اور تھے اسماعیل کا خاص
طوہ پر حکم کہتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا یعنی اول اپنے اہل و عیال کو عبادت کا حکم کرتے تھے۔
کما قال اللہ تعالیٰ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۝۱۰۰ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۝۱۰۱
اٰخِرُ بَرَكَاتٍ ۝۱۰۲ اور تھے اسماعیل اپنے پروردگار کے نزدیک نہایت پسندیدہ تھے اسی پر راضی تھے
اور بلا میں ممبر کرتے تھے۔ اور خدات میں کامل تھے۔ اور وعدہ کے بچے تھے۔

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسُ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝

اور مذکور کہ کتاب میں ادریس کا۔ وہ تھا سچ نبی۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

اور اٹھایا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر۔

قصہ ششم حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللهُ تَعَالٰی ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسٌ ... اِلٰی ... وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

دربط (۱) یہ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے جدا مجد تھے۔ آپ کا اصل نام اخوٹ ہے اور ادریس لقب ہے۔ چونکہ آپ کنوئیں کو بکثرت پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ دوزی کا کام کرتے تھے سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑا سیا ہے اور سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے آپ ہی نے پہنا ہے۔ آپ سے پہلے لوگ جو انانت کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ کتابت اور قلم حساب اور ترازو، پیمانہ اور ٹھیکار کے موجود بھی آپ ہی ہیں۔

اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تین صفتیں ذکر فرمائیں۔ ایک صدیقیت دوم نبوت، سوم رفعت مکانی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ادریس نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر چھ کروگوں کو سنائیے بلاشبہ وہ بڑے راست گردار تھے۔ مرتاپا صدق تھے کذب کا کہیں اس پاس بھی گزر نہ تھا۔

اور نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس صفیے نازل فرمائے تھے اور اٹھایا ہم نے ان کو بلند مکان پر یعنی آسمان پر ابراہیمؑ اور محسنؑ اور مہرؑ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام جیسی علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور اب بھی وہ آسمان میں زندہ ہیں۔ اور صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ادریس علیہ السلام کو چمکے آسمان پر دیکھا اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے رفیع کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں مگر وہ سب امر غیبات ہیں۔ جن پر ابین کثیر نے تنقید کی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا میں رفعت مکانی مراد نہیں بلکہ رفعت مکانی یعنی طور تہ کے معنی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو قرب اور معرفت کے بلند مقام پر پہنچایا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے اور بہت سے علوم اور صفتیں ان کے ہاتھ سے ایجاد ہوئیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آیا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

مہر و علم کے نزدیک صحیح اور ممتاز یہ ہے کہ آیت میں رفعت سے مکان رستی کی بلندی مراد ہے۔

بلندی مرتبہ مراد نہیں۔ کیونکہ ظاہر الفاظ قرآنی سے یہی تباہ در ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھایا۔ اور مرتبہ کی بلندی بھی اسی میں زیادہ ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔
 امام رازی فرماتے ہیں کہ مقام مدح کے یہی معنی مناسب ہیں۔ جس سے کہ جو عظیم المرتبہ ہوتا ہے وہی آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص) اور امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر کا میلان بھی اسی معنی کی طرف ہے کہ آیت میں رفیع سے مکان بلندی یعنی آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے ترجمہ میں اسی معنی کو اختیار کیا۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُم

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ

وہ لوگ ہیں جن پر نعمت دی اللہ نے پیغمبروں میں

ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ

آدم کی اولاد میں آدم ان میں جن کو لا دیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا

کی اولاد میں ابراہیم کی اور ان میں جن کو ہم نے سوجھ دی اور پسند کیا۔ جب

تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝۵۸

ان کو سناے آیتیں رحمن کی کرتے ہیں سجدے میں اور روتے۔

ذکر وصف عام جنس انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

کہ ہمہ اہل ہدایت و اہل کرامت و اہل نعمت و اہل قرب و منزلت بودند و
 بایں ہمہ در خشوع و خضوع با تہ سار سیدہ بودند =

قال اللہ تعالیٰ: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ... إلخ... خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
 (ربط) شروع سورت سے یہاں تک خاص خاص انبیاء کے خاص خاص اوصاف بیان کیے گئے۔

اب تمام انبیاء کرام کا وصف عام بیان کرتے ہیں۔ جو تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جنس انبیاء کے تمام افراد اور تمام اشخاص خدا نے تعالے کے فرمانبردار اور برگزیدہ بندے تھے جن کو حق تعالے نے اپنی خاص ہدایت اور خاص نعمت اور کرامت اور قرب منزلت سے سرفراز فرمایا۔ مگر باوجود اس قدر عفو مقام اور نعمت شان کے غایت درجہ متواضع تھے اور عبودیت اور بندگی میں کامل تھے کہ خدا کی آیتوں کو شن کر خشوع و مغضوب کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ اور زار و قطار روتے تھے۔ پس تم ان کے طریقے پر چلو۔ اور ابراہیم و خلیل کے طریقہ پر نہ چلو چنانچہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جن کا اس سورت میں ذکر کیا علیہ السلام سے لے کر یہاں تک ذکر ہوا۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالے نے اپنا خاص انعام فرمایا۔ وہ نبیین ہیں ان میں سے بعض صرف نسل آدم سے ہیں۔ جیسے ادریس علیہ السلام اور بعض ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ سام بن نوح کے اولاد میں سے ہیں۔ جو کشتی میں سوار تھے اور بعض ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ جیسے اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور بعض اسرائیل یعنی یعقوب کی نسل سے ہیں۔ جیسے موسیٰ و ہارون و ذکر کیا۔ یعنی علیہم الصلوٰۃ والسلام اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے۔ اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے برگزیدہ بنایا یہ حضرات ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑی جاتی تھیں تو خوف و خشیت اور غلبہ شوق و محبت سے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ سماع قرآن کے وقت رونا اور خشوع و خضوع مستحب ہے یہ آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

*****

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

پھر ان کی جگہ آئے خلفت مکنوا نماز اور بچے

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

پر سے منزلوں کے۔ سو آجھے لے گی مگر ایسی۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین

وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

لایا۔ اور کی نیکی، سو وہ لوگ جادیں گے بہشت میں اور ان کا حق نہ

شَيْئًا ۚ جَذَبَ عَدْنٍ ۖ إِنَّهَا تَتَّبِعُ وَعَدَ الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ

رہے گا کچھ۔ باغوں میں بننے کے جن کا وعدہ دیا ہے رحمن نے اپنے بندوں

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ

کو سن دیکھے۔ بے شک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔ نہ سنیں گے وہاں

فِيهَا تَغْوٍ إِلَّا سَلَامًا ۝ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً

بک بک سوا سلام۔ اور ان کو ہے ان کی روزی وہاں صبح

وَعَشِيًا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

اور شام۔ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں

كَانَ تَقِيًّا ۝

جو کوئی ہو گا پر ہیزگار۔

ذکر حال و مال اہل سعادت و اہل شقاوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى... تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ تَلَفٌ أَمْضًا مَوْلَى الصَّلَاةِ... إلخ... مَنْ كَانَ تَقِيًّا
(ربط) گوشتہ آیات میں سلف صالحین اور انبیاء کرام کا ذکر تھا۔ جو سب دین حق پر تھے۔ اور خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ اب ان آیات میں پچھلوں اور ان کا خلف لوگوں کا حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کے اتباع سے انحراف کیا اور دنیاوی شہوات اور لذات کے پیچھے ہو لیے۔ اور ہوسٹائیکوں میں مبتلا ہو گئے اور نماز جیسی اہم العبادات کو ضائع کر دیا۔ سو ایسے لوگ حال اور مال کے اعتبار سے تباہ و برباد ہوئے۔ البتہ جو لوگ اپنی چھالت اور ضلالت سے تائب ہوئے اور انبیاء کرام پر ایمان لائے اور ان کے طریقہ پر چلے وہ اہل سعادت ہیں ان کو بارگاہِ خداوندی سے انعام ملے گا۔ اس لیے اب ان آیات میں متبعین اور متہمین کے حال اور مال کو اور ان کی سعادت اور شقاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سعادت انبیاء کرام کے اتباع میں ہے اور شقاوت ان کے اتباع سے اعراض و انحراف میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پھر ان اہل سعادت کے بعد بعض کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے سو یہ لوگ مغربِ آخرت میں پڑی اور خسارہ میں مبتلا ہوں گے یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کرنی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے

اور ان کے حق میں ذرہ برابر کی نہیں کی جائے گی یعنی ان کے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی۔ باغات غلہ اور دوام میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باطن میں داخل ہوں گے۔ برخلاف دنیاوی باغات کے کہ وہ فانی ہیں۔ یہ دائمی باغات ایسے ہیں جن کا زمین نے غائبانہ وعدہ کیا ہے۔ یعنی وہ باغ بندوں کی نظروں سے غائب ہیں کچھ شک نہیں کہ اس کا وعدہ اس کے دوستوں کو ضرور دیا کر اور پہنچ کر رہے گا۔ ان باتوں میں سوائے سلام کے کوئی یہودہ اور غراب بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کا اور فرشتوں کا سلام سنیں گے۔ یا آپس کا سلام سنیں گے سلام سے وہ کلام مراد ہے جس سے سلامتی اور خوشی ظاہر ہو یعنی جنت میں عمدہ اور خوشگوار باتیں سنیں گے۔ اور بارزق تو ان باتوں میں ان کے لیے صبح و شام ان کا رزق موجود اور حاضر ہوگا۔ جنت میں صبح و شام نہیں مگر جتنی مقدار صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہے اتنی مقررہ جنت میں ان کو رزق ملے گا۔ جیسا کہ دنیا میں ان کی عادت تھی ورنہ جنت میں دن رات نہیں وہاں ہر وقت نعمتی نعمت ہوگا۔ شاید وہ روشنی پہنچ رہے ہوں گے جس سے اوقات کا رزق معلوم ہوگا یا کوئی اور علامتیں ہوں گی۔ جن سے صبح و شام کی مقدار کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ ہر دسے چھوڑنے اور دروازے بند کرنے سے رات کا وقت معلوم ہوگا۔ اور پردے اٹھنے سے اور دروازوں کے کھلنے سے دن معلوم ہوگا۔

(دیکھو روح المعانی ص ۱۶۶) واللہ اعلم

وہ بہشت جس کا ذکر ہم نے کیا وہ ہے جس کا ہم وارث بنادیں گے۔ اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو ہم پر ایمان لگا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ جو برخلاف سیرت انبیاء کے تھے۔ اس سے اشارہ ہوا دو نصاریٰ کی طرف ہے جنہوں نے اپنے دین میں توحید و تبدیلی کی۔ اور جمالیوں میں ہستلا ہونے سے لاپرواہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برکت نزل سورہ مریم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جو اوصاف مذکورہ آیت یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف تھی۔ اور شک نہیں کہ وہ جماعت ہماجرین اولین کی تھی۔ وہو القعود۔ (ازالۃ الغفاد)

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

اور ہم نہیں اترتے۔ مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے اور جو

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۱۳﴾ رَبُّ

ہمارے پیچھے اور جو اس کے پیچھے۔ اور تیرا رب نہیں بھولنے والا۔ رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے پیچھے سوائے کی بندگی کر اور صبر کر

لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

اس کی بندگی پر۔ کوئی پہچانتا ہے تو اس کے نام کا۔

ذکر احاطہ علم و قدرت و اثبات وحدانیت و بیان عبودیت ملائکہ برائے ترغیب عبادت و طاعت

قال الله تعالى: وَمَا نَتَّخِذُ إِلَّا بِأَمْرِ رِجْسٍ -- الْا... هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

(ریض) اور ہر کی آیتوں میں انبیاء کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں ملائکہ کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم پر مدار بندے ہیں۔ ان کا آسمان سے زمین پر اترنا اللہ کے حکم کے تابع ہے، بخاری وغیرہ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے کہا کہ تم ہمارے پاس جلد جلد کیوں نہیں آتے اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم خدا کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اللہ آپ ہمارے در سے آئیکہ یا بسبب غیال نہ کریں کہ آپ کا پردہ و گار آپ کو بھول گیا ہے۔ خدا تعالیٰ بھول چوک اور نسیان اور غفلت سے پاک ہے اس کا علم اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہے ہم اس کے حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے باوجود اس عظمت اور رفعت کے حکم الہی کے تابع ہیں۔ حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں تو ہم کو کیا دعا اگر اس کی طاعت ذکر کی (یا یوں کہو) کہ گزشتہ آیت میں جنت اور عالم قدس کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں عالم قدس کے رہنے والے اور وہاں کی خبریں لانے والے کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور ہم یعنی فرشتے ہمیں اترتے زمین پر مگر تیرے پروردگار کے حکم سے سب اس کی ملک ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا زمین پر اترنا اور وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آنا اپنے اختیار سے نہیں۔ جب خدا حکم دیتا ہے تب ہی اترتے ہیں ہمارا ماضی اور حال اور استقبال اور دنیا اور آخرت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں وہ آپ کے حال سے آگاہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ہمیں آپ کے پاس بھیجتا ہے ہمارا نزول اور عدم نزول سب اس کے علم اور حکم سے ہے اور اس کے علم اور حکم میں ہوا اور نسیان کا استعمال نہیں وہ مری اور نہ مریسے آسمانوں کا اور نہ زمین کا کھوج و چھان کے درمیان میں ہے پس جب تمام بندگی اور پستی اس کے قبضہ قدرت اور دست تصرف میں ہے تو پھر وہاں ہر وہ نسیان کیسے ممکن ہے جس میں اس کے مری اور محسن ہونے کا اقتضاء یہ ہے تو تم اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی بندگی میں گھرے رہو اور اس کی عبادت پر جیسے رہو۔

یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہمدرد گار آپ کو بھولا نہیں تو پھر مبرا اور استقامت پر جمے رہنے اور دینی تاخیر سے اللہ کا رزق کے طعن سے بچیدہ اور عقین نہ ہونے وہ آپ کا سب سے۔ جب معلومت ہوتی ہے تب آپ پر دینی نازل کرنا ہے دینی جو کہیں تاخیر ہوتی ہے وہ معلومت کی بنا پر ہوتی ہے سہو و سبیاں کی بنا پر نہیں ہوتی کیا تو خدا کا کوئی ہمنام اور ہم صفت جانتا ہے۔ یعنی کوئی اس کا مثل نہیں وہ ذات و صفات میں یکتا ہے لہذا آپ صرف اسی کی عبادت میں گم رہئے۔

اس آیت میں اول عبادت کا اور پھر اس پر مبرا اور استقامت کا حکم دیا۔ اس لیے کہ

نکتہ یہاں دو درجہ ہیں ایک درجہ تو عبادت یعنی غلام بننے کا ہے اور دوسرا درجہ ہے جو عبادت اور غلامی پر قائم رہنے کا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی عبادت اور عبادت پر عبادت ضروری ہے ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت جو عبادت سے قدم نہ ہٹاؤ۔ نیز اس آیت میں عبادت کے حکم سے پہلے حب الوطنیت والا لڑنے والا یہ عبادت کا بیان تھا کہ مگر اس میں عبادت کا معنی ہے عبادت کا معنی عبادت کا بیان ہے یعنی اگر کوئی اس کی مثل ہو تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ہم اس دوسرے عبادت کیوں نہ عبادت کریں۔ پس جب یہ مانع بھی موجود نہیں تو پھر اس کی عبادت سے کیوں اعراض کرتے ہو اور جب تم جانتے ہو کہ وہ بے مثل اور یکتا ہے تو اس کی عبادت پر جمے رہو۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝۶۱

اللہ کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر گیا پھر نکلوں گا جی کر۔

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۶۲

کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا۔

فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّكَ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّكَ ۝۶۳

سو قسم ہے تیرے رب کی اہم تجھ پر ملا دیں گے ان کو اور شیطانوں کو پھر سامنے لا دیں گے

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶۴ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّمًا

گرد و دغ کے گھنٹوں پر گرے۔ پھر جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے جو ان میں

أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۶۵ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ

سخت دیکھتا تھا رحمن سے اڑے۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہیں جو

هُمَّ أُولَىٰ بِهَا صِلًا ۖ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ

بہت قابل ہیں اس میں پہنچنے کے (پہنچنے) اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے مگر اس پر ہو چکا

عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ

تیرے رب پر ضرور مفرد - پھر بچا دیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور

نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا ۖ وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمُ آيَتِنَا

چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اس میں اندھے گرسے۔ اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں مکمل

يَسْتَقِيلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ أَوَىٰ الْفِرْعَوْنُ

کہنے ہیں جو دگ منکر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ

کس کا مکان بہتر ہے اور اچھی گنتی ہے ہمیں۔ اور کتنی کہا بجے ہم پہلے اُن سے

مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاًا وَرِعِيًّا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ

مکنتیں وہ اُن سے بہتر تھے اسباب میں اور نمود میں۔ تو کہہ جو کوئی دبا

فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۗ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا

بھٹکتا۔ سو چاہیے اس کو بھیجے دے جاوے رحمن کیا۔ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ

جو وعدہ پاتے ہیں۔ یا آفت اور یا قیامت۔ سو تب معلوم کریں گے

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۖ وَيَزِيدُ اللَّهُ

کس کا بُرا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور بڑھاتا ہے اللہ

الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَهُدًى ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصُّلِحَةُ خَيْرٌ

سو جیسے بودوں کو سوچو۔ اور رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں۔

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿۹۱﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ

تیسرے رب کے ہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو بگڑا - بھلا تو نے دیکھا وہ جو منکر

بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُوتِيَنَّ مَالًا وَلَا وِلَدًا ﴿۹۲﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ

جو ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو ملنا ہے مال اور اولاد - کیا جھانک آیا ہے غیب

أَمْ آتَاخُذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۹۳﴾ كَلَّا مَسْكُتٌ مَا يَقُولُ

کو یا لے رکھا ہے رحمن کے ہاں اقرار ؟ یوں نہیں! ہم کہہ رکھیں گے جو کہتا

وَنَسُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۹۴﴾ وَنَزِثْنَاهُ مَا يَقُولُ وَ

ہے اور بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو عذاب میں لہا - اور ہم نے لے لیں گے اس کے مرے پر جو بتاتا

يَأْتِيْنَا فَرْدًا ﴿۹۵﴾

ہے اور آویگا ہم پاس کیلا۔

اثبات معاد و بیان حال و مال اہل طاعت و اہل معصیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ مَسْئُوفٌ أَخْرَجَ يُحْجَتًا إِلَى... وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ه

اربط (مگزشتہ رکوع میں اہل طاعت اور اہل معصیت یعنی نیکوں اور بدوں کا اسجام ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کا یہ حال ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کے شہادت کا جواب دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو حال یا مستعد سمجھتے ہیں۔

اہل غفلت اور ارباب شہرت کا عموماً یہ طریقہ ہے کہ وہ حضورِ نضر کے منکر ہوتے ہیں۔ اور تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور خدا کی قدرت سے خارج سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس نادان انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ یہ پہلے نیست اور نابود تھا۔ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تو پھر ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں ممبر اور عبادت کا حکم تھا۔ اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ممبر اور عبادت کا پھل قیامت کے دن ملے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ہر آدمی حشر و نشر کا منکر ہے وہ بطور استیلاء و دیکھ بھبھیب یہ کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو پھر زندہ کس کے قبر سے نکالا جائیگا۔ یہ کہنے والا ابی بن خلف جمعی تھا خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا یہ منکر حشر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اس کو ازل پیدا کیا اور وہ کچھ بچ نہ تھا۔ یعنی ہم محض تھلہ ہیں اس آدمی کو یہ خیال کرنا پائینے تھا کہ جو خدا صمد ہمیشہ کے موجود کر نے پر قادر ہے کیا وہ پرالگندہ اور زیرہ ریزہ شدہ چیز کو جمع کرنے پر قادر نہیں جو ذات والا صفات نیست کو نیست اور هست کو نیست کرنے پر قادر ہے وہ جمع اور تفریق پر بلاشبہ قادر ہے۔ علامہ نے کھلے ہے کہ اگر تمام مخلوق حشر کی دلیل لائے پھر جمع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں لاسکتا۔ سو قسم ہے میرے پروردگار کی ہم قیامت کے دن مشور ان مشرکوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر دیں گے جو حشر کے منکر تھے امدان کے ساتھ ان شیاطین کو بھی جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو بہکا یا کرتے تھے۔ ہر ایک کا ذکر اسی کے شیطان کے ساتھ ایک اور غیر میں ہوگا کہ ساتھ باندھ دیں گے۔ ہر جرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ جیسا کہ اللہ ہے

قَالَ قَبَسُ نِسْمَةٍ رَیْتُمْ مَا أَطْلَعْتُمْ

پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد اگر دھنسنوں کے بل گھسٹتا ہوا حاضر کریں گے۔ پھر نکالیں گے ہر فرقہ میں سے جو انسان میں کا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شدیدہ مرکب تھا۔ تاکہ پہلے سب سے بڑے مجرم کو اور پھر اس کے بعد والے مجرم کو دوزخ میں داخل کیا جائے سکھار علی حسب المراتب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرقہ سے اس شخص کو کیچنے کا جو ان میں زیادہ مسترد اور مرکب ہوگا۔ پھر حسب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جو جس طبقہ کے لائق ہوگا وہاں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ اس جد کر نے میں ہم کو تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ البتہ تحقیق ہم غریب جلسے والے ہیں کہ ان میں سے دوزخ میں داخل کر نے کا سب سے زیادہ لائق اور سزاوار کوں ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون پہلے دوزخ میں ڈالنے کے قابل ہے۔ مگر ان کی کسیت اور کیفیت کا تفصیل کے ساتھ علم اللہ ہی کو ہے اس کو معلوم ہے کہ پہلے کس مجرم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔

یہاں تک خاص کا فرد منکر حشر و نشر انسان کے بارے میں کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں عام انسانوں کو خطاب عام فرماتے ہیں جو زمین اور کا فر سب کو شامل ہے مگر یہ کہ گزشتہ آیت میں خاص اس انسان کو خطاب تھا جو حشر و نشر کا منکر تھا۔ اب آئندہ آیت میں مطلق انسان کو خطاب فرماتے ہیں اور اسے بنی نوع انسان نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا کہ فریقہ کار ہو یا بدکار ہو مگر یہ کہ وہ دوزخ کے پاس پہنچنے والا اور اس پر سے ضرور گزرے والا ہے لیکن جب زمین دوزخ پر سے گزریں گے تو آگ بجھ جلنے لگی اور تھنڈی ہو جائے گی۔

یہ دوزخ پر سے گزرنا حسب وعدہ و بمقتضائے حکمت میرے پروردگار پر لازم اور قطعی اور قضا حکم ہے ہے ضرور بالضرور اپنے وقت مقررہ پر واقع ہو کر ہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ قطعی فیصلہ کر چکا ہے

اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ **وَإِنْ يَنْشَأْ مِنْكُمْ كُفَّارٌ** خاص کفار کو ہے اور دود کے معنی دخول کے ہیں کہ اقال اللہ تعالیٰ۔ **تَوَكَّنْهُ لَأُؤَيِّدَ الْبَيْتَ مَا وَرَدَ وَهَذَا** اگر یہ بت معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ **وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ۖ يَتَذَكَّرُ قَوْمُهُ ۚ يَذْكُرْهُ الْبَاقِيَةُ مَا وَرَدَهُمُ الْبَارِ وَبَشِّرِ الْبَارِ وَتَوَكَّنْهُ لَأُؤَيِّدَ الْبَيْتَ مَا وَرَدَ وَهَذَا**۔

اور جب دود کے معنی دخول کے ہوں گے تو یہ دخول نافرکار کے لیے مخصوص ہوگا۔ حضرت انبیاء و مرسلین اس حکم میں داخل نہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ عُرُوقُهُمْ** **أَوْ كُفِّرَتْ عَنْهُمْ أَسْبَاطُهُمْ** **لَا يَسْمَعُونَ كَوَيْسَ لَهُمْ وَهُمْ عَنِ تَذَكَّرِهِ** **يَتَذَكَّرُ قَوْمُهُ** **يَذْكُرْهُ الْبَاقِيَةُ مَا وَرَدَهُمُ الْبَارِ وَتَوَكَّنْهُ لَأُؤَيِّدَ الْبَيْتَ مَا وَرَدَ وَهَذَا**۔

آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین و مخلصین جہنم سے دوسرا ہر ہالیکہ اس سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔ اور جابر بن جبرئیل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آیت میں دود سے دخول کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ مؤمن اور کافر سب اس میں داخل ہو گئے۔ اور جابر نے اپنی انگلیاں دونوں کا زل کی طرف دوا دیں اور کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہو تو خدا اگر سے یہ دونوں کان بھرے ہو جائیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب و فراتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی تکبیر پاتی نہ ہوگا۔ مگر فرمود جہنم میں داخل ہوگا مگر وہ آگ نون کے حق میں برود سلام ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہو چکی تھی۔

(اخر جزاء الحمد والصلیٰ والترغی والترہیٰ)

اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے آگ کا کسی کے حق میں جہنم اور سلام ہو جانا کوئی محال نہیں اس لیے کہ اطلاق نافرطی اور ذاتی انتفاء نہیں بلکہ آگ کا کسی کو جلانا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آخر جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں آگ ان کو نہیں جلاتی اور رسولی علیہ السلام کے مجوسات میں سے ایک سمجھو یہ تھا کہ ایک ہی پیلاہانی کا قبلی کے حق میں ٹولن ہو جانا تھا اور وہی پیلاہانی یعنی اسرائیلی کے حق میں شیریں پانی ہو جانا تھا نیز عقلاً یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کے وسیع علاقے میں کچھ جگہ ایسے بھی ہوں جو آگ سے خالی ہوں اور مؤمنین جہنم کا معائنہ کے صحیح سالم واپس آجائیں (تفسیر کبیر صفحہ ۵۴۲/۵۴۶)

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ دود کے معنی دخول کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہوں یا کافر ایک مرتبہ دوزخ میں ضرور جائیں گے مگر اہل ایمان کے حق میں آتش دوزخ برود سلام ہو جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ دود کے معنی مردہ اور مجبور کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر سے مسلمان اور کافر سب گزریں گے ہر صراط دوزخ کی پشت پر ہے سب کو اوپر سے گزرنا ہو گا۔ مسلمان تو پار ہو جائیں گے اور کافر نکٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔

(اب رہا یہ سوال کہ مؤمنین کے اس طرح دخول جہنم میں کیا حکمت ہے کہ آگ ان کے حق میں برود سلام ہو جائے) (سو جواب یہ ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔)

ایک یہ کہ اہل ایمان کے سرور اور رحمت میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہولناک مقام سے

اور ہر باد کو دیا سلوم ہوا کہ دنیا کی چند مہذہ خوشحالی امداد و دولت کی فراوانی مقبولیت اور محبوبیت اور حسن انجم کی دلیل نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ انے مغرور مکتبر دولت مندوں اور پیش پرستوں کو دنیا میں تباہ و برباد اور ذلیل و خوار کرتا ان کا مال و منال اور ان کی عزت ووجاہت ان کی طاقت اور ذلت کو دفع کر کے۔

ف آناٹ کے معنی ساز و سامان کے ہیں جو تمام اقسام کے اموال کو اور اونٹ اور گھوڑے اور حشم و خدم کو اور اسباب خانہ کو شامل ہے اور پرنسپی کے معنی یہ ہیں کہ جو منظر اور ظاہری ہیئت میں خوبصورت ہو۔ اور دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہو جیسے آج کل ہنگوں کا سامان آرائش و زیبائش جیسے قلعوں اور فرعون بھی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ ان کا زوں کی نظر صوف و نیا پڑتھی اہل کہہ کر کچھ حیرت و دواہست ملی اور کچھ مال و دولت بلاصحت ہو گئے۔ اور اترنے لگے اور عریب اور نادان مسلمانوں کو متعجب سمجھنے لگے اپنی فراخی اور مسلمانوں کی ننگہ سنی کو اس بات کی دلیل ٹھہرانے لگے کہ ہم پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں قریش کہہ کر یہ ہوش نہ آیا کہ نصاریٰ روم بھی ہمارے مخالف ہیں اور ایران کے مجوسی بھی ہمارے مخالف ہیں اور دونوں گروہ مال و دولت اور حریت و دواہست ہیں کہہ کے بہت پرستوئی سے ہزار درہم بڑھ کر تھے۔ تو کیا قریش کہہ کے نزدیک نصاریٰ اور مجوس کی یہ ہوش رہا بالادری اُن کے حق ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔

جواب دیگر | اب آئندہ آیت میں اسی شہد کا دوسرا جواب دیتے ہیں۔ اور اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اسے جی آپ ان کا رد میں سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی عادت میں جاری ہے کہ جو شخص گمراہی میں غرق ہے، شور مچا کر اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ خوب ڈھیل دیتا۔ یعنی اس کو رحمت کی رحمت اور اس کے علم سے ہمت مل رہی ہے ورنہ اس کے جہنم کا مقتضایہ تھا کہ فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ گمراہوں کو فوراً پکڑ لے وہ سلیم و کریم ہے۔ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اس کو رحمت دیتا ہے اور اس کی دلی کو دھڑکا رہا ہے اور پلے دھپلے انگوٹیں پہچاتا ہے تاکہ اس پر رحمت پوری ہو جائے۔ کما تعلقانی اذ ان کو تھوڑے تھوڑے عینت کھینچتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى اِنَّكُمْ لَشُعْرٰی كَسْتُمْ رٰسِخٰۤیۡنَ اَوْ اَنْتُمْ اَشْعٰیۡنَ ہم ان کو اس لیے ہمت دیتے ہیں کہ کُل کھول کو کھولیں اور دل کی حسرتیں نکالیں اس لیے دنیا ان پر خوب کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ یا وعید کی گئی ہے۔ خواہ دنیاوی عذاب کو دیکھیں اور خواہ قیامت کو دیکھیں جو عذاب کی انواع و اقسام کا مجموعہ

سے یہ قیامت ڈلے، السَّخْنُ مَذًا کا ترجمہ ہے۔ یہ میضہ امر کا ہے مگر معنی اس کے خبر کے ہیں، معنی مرادی کے اعتقاد سے ترجمہ کیا گیا اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چاہے کہ دراز کرے ورنہ اس کے لیے خوب دراز کرنا۔ اور خبر کو بعیدہ امر اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ مقتضائے حکمت اس ہمت کا واقع ہونا ضروری ہے۔

سے اس قریب میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوحنا دون-وہ دلا سے مشتق ہے یا دعوید سے دونوں کی گنجائش ہے۔

سے اس نرودید میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوں وعدوں-وہ خدا سے مشتق ہے یا وعید سے دونوں کی گنجائش ہے۔

ہے۔ تو اس وقت ان پر حقیقت حال کھل جائے گی۔ اور اس وقت جان لیں گے کہ کون بدتر ہے باعتبار جگر اور
تھکامہ کے یا باعتبار مقام اور مرتبہ کے اور کس کے ددگاروں کی فوج کمزور ہے۔ یہ ان کے اس قول کا جواب
ہے جو یہ کہتے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کے مکانات عمدہ اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں اور کس کے بلند و بالا
نزد و اور ہیں وہاں ان کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ کوئی بارود دگاز ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ملے جی کریم آپ
ان گمراہوں سے جو اپنی مال و دولت کے نشہ میں مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ
علیم اور کریم ہے۔ سرکشوں کے پیشوے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ضلالت کو
مہلت دیتا ہے کہ اپنے غمزدار و جہالت کی انگلیں پوری کریں جب ان کی سرکشی عدسے تہاؤں کو جاتی ہے
تو یکایک ان کو دنیاوی یا اخروی عذاب میں پکڑتا ہے اس وقت وہ جان لیتے ہیں کہ ذی عزت اور صاحب
مہلت کون ہے اور کون ذلیل و خوار ہے معلوم ہوا کہ حسب و نسب اور مال و دولت دار فضیلت نہیں بلکہ مقامِ عقد
اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ دارِ فضیلت ہیں۔ کا فردِ دنیا میں غمزدار و خوار سے یہ کہتا تھا اِنِّی الْغَرِیْبُ
خَشِیْعٌ مِّنْکُمْ اَکْثَرُ یَا قِیَامَتِ کے دن اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مقام بُرا ہے اور کس کی
جلس بُری ہے اللہ تعالیٰ کے علم نے تم کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے

ہیں مشو مغرور ہر علم خدا دیر گزیر سخت گزیر مرتزا

یہ کہ آیاتِ مینات کی تلاوت سے گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور
خلاصہ کلام | اللہ تعالیٰ ان آیاتِ مینات سے راہِ راست اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت

برحقا ہے۔ جس قدر آیاتِ مینات کو سنتے ہیں اسی قدر ان کے ایمان اور ہدایت میں زیادتی ہوتی ہے آیاتِ
مینات سے مؤمنین کے ایمان اور ایقان میں زیادتی ہوتی ہے اور کافروں کی گمراہی میں زیادتی ہوتی ہے۔

دلدادگان دنیا جو بطور تمسخر اور استہزاء عرب مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح
جواب دیگر | ہم دنیا میں باعتبار مال و دولت کے تم سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ہم آخرت میں بھی

تم سے اچھے رہیں گے۔ ان کی اس بات کے دو جواب پہلے گزر گئے۔ اب آگے ایک اور جواب دیتے ہیں۔
اور باقی رہنے والی یکایک یعنی اعمالِ صالحہ اور اعتقادِ استقامت سے برآمد گار کے نزدیک باعتبار جزاء کے

بھی بہتر ہیں اور باعتبار انجامِ آخرت کے بھی بہتر ہیں، باقیاتِ صالحات سے وہ اعمالِ صالحہ مراد ہیں جو مرنے
کے بعد انسان کے کام آویں حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کلمات کو باقیاتِ صالحات فرمایا ہے۔ یہی فضائل کے طور پر ہے۔
دہ تمام اعمالِ صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے چھتے رکوع میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے اور

لے اشارہ اس طرف ہے کہ مَنْ هُوَ شَکَّ مَکَانًا یَسْأَلُ دَوَامًا ہوں کہ مکان سے جگہ اور ٹھکانہ کے
معنی مراد ہوں یا مقام اور مرتبہ کے معنی مراد ہوں واللہ اعلم۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت میں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ عزت و دامت کا دار و مدار باقیات صالحات پر ہے اور ماضی دولت اعمالی صالحہ اور اعتقاد استحقاقی مذکور دنیاوی مال و دولت اور اس دار فانی کا ساز و سامان اور چند روزہ رونق و ہلا پہنچ کر معلوم ہو گا کہ **خَيْرٌ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَحْسِبُ** یا کہ بہترین مقام کس کو حاصل ہے۔ اہل ایمان کو یا اہل کفر کو مرنے کے بعد مال و اولاد کام نہ آئیں گے صرف باقی رہنے والی نیکیاں کام آئیں گی۔

منکرین حشر کے ایک اور تکبر اور تمسخر کا جواب **اُفٍّ لَّكُم مِّنْ عَمَلِكُمْ هَاهُنَا لَمَّا تُمْنُونَ** کے ایک تمسخر کا جواب دیتے ہیں۔ اول

حق تعالیٰ نے کفار کے ایک قول کا ذکر کیا جو دنیا کی ظاہری رونق اور نہایت پر فخر کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور قوت و شوکت اور کثرت احوال و انصاف پر اور حمد کی مکنات پر اتراتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا تمسخر جواب دیا۔ اب پھر اسی قسم کے غرور و تکبر کا ایک قول نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غلاب بن ادرت صحابی رضی اللہ عنہ آہنگری کا کام کرتے تھے جاہلیت کے زمانہ میں عامر بن راعل کا ز نے ان سے ایک تلوار بوائی جس کی قیمت اس کے ذمے قرض تھی زمانہ اسلام میں غلاب نے اس سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کی نبوت کا انکار کرے گا۔ اس وقت تک میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ غلاب نے کہا واللہ ہرگز ہرگز میں آپ کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو سرے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے تو وہ بلا لاکہ جب میں سر کر زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد سب کچھ ہو گا جیسا کہ اب ہے۔ پس اس وقت تیرا سارا قرض چکا دوں گا۔ جلدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بدبخت کا قول نقل فرمایا اور اس کا جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس بدبخت کو کیونکر معلوم ہو گا کہ وہاں بھی اس کو مال اور اولاد ملے گا۔ کیا یہ عالم انقیاب ہے یا اس نے خدا سے اقرار کر لیا ہے ہم اس کی یہ سب باتیں کچھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن باز پرس کریں گے اور مراد دیں گے چنانچہ فرماتے ہیں **لَا يَنْفَعُ** کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بطور استہزاء تمسخر یہ کیا کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو وہاں بھی مجھ کو مال اور اولاد دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا یہ کافر طیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سب کچھ ملے گا۔ **اِذَا لَمْ يَلْمِزْ** کے معنی بلند مقام پر چڑھ کر کسی چیز کو جھانکنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا فسر نے بلند مقام سے جھانک لیا ہے کہ وہاں مجھ کو یہ ملے گا یا اس نے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے کہ میں ضرور بیشتم میں داخل ہوں گا۔ اور وہاں پہنچ کر مجھ کو مال و اولاد ملے گی یا اس نے انور سے اس بات کا حمد لے لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دے گا۔ ہرگز نہیں یہ سب غلط ہے وہاں کچھ نہیں ملے گا یہ کفر و جبر ہے یعنی جھوٹی ہے جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور سخت گستاخ ہے ضرور ہم اس کا یہ گستاخانہ قول اس کے اعمال نامہ میں لکھ لیں گے اور قیامت کے دن اس گستاخانہ قول پر خاص طور پر مراد دیں گے۔ اور اس گستاخی و جرات کی وجہ سے ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے پچھ جائیں گے اول تو کفر اور پھر یہ گستاخی اس لیے

اس پر عذاب پھر عذاب ہوگا۔ اور جس مال اور اولاد کا وہ ذکر کرتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اس کے مرتبہ سے وہ سب اس سے چھین جائے گا اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس حق تنہا آئے گا۔ نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا۔ اور نہ اس کی اولاد ہوگی۔ قیامت کے دن کا ذکر نہ مال کام آئے گا۔ اور نہ اولاد ساتھ دے گی بخلاف مسلمان کے کہ وہاں اس کو مال بھی کام آئے گا اور اولاد بھی کام آئے گی۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا

اور پڑا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پوجتا کر رہے ہوں

لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ

ان کی مدد۔ یوں نہیں! وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہر جاہل کے ان

ضِدًّا ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ

کے مخالف۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان مکروں پر

تَوَزَّهُمْ أَزًّا ۚ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ

اپہلے ہیں انکو ابھار کر۔ سو تو جلدی نہ کر ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی

عَذَابًا ۚ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ آتٰ

عقوبت۔ جس دن ہم انہما کر لادیں گے ہر بیزگاروں کو رحمن کے پاس مہمان بنائے۔

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًّا ۚ لَا يَسْكُونُ

اور ایک لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ نہیں اختیار رکھتے

الْشَّفَاعَةَ إِلَّا مِنْ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ وَ

رک سفارش کا مجھ جس نے لے لیا رحمن سے اقرار۔ اور

قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ

وہ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد۔ تم آئے ہو بھاری چیز میں۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

ابھی آسمان پھٹ پڑی اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑی

الْجِبَالُ هَذَا ۱۰۱ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۱۰۲ وَمَا

پہاڑ ڈسے کر ۔ اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد ۔ اور نہیں

يَبْتَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۱۰۳ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي

بن آتا رحمن کو کہ رکھے اولاد ۔ کوئی نہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَرَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۱۰۴ لَقَدْ

آسمان و زمین میں جو نہ آدھے رحمن کا بندہ ہو کر ۔ اس پاس

أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ هُمْ عَدًّا ۱۰۵ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

ان کا شمار ہے اور محن رکھی ہے ان کی گنت ۔ اور ہر کوئی ان میں آدھے گناہوں میں قیامت

فَرْدًا ۱۰۶ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

کے دن کیلا ۔ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں ان کو دے گا

لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۱۰۷ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَكَ

رحمن محبت ۔ سو ہم نے آسان کیا یہ قرآن تیری زبان میں ادا ہے

الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِيرًا لَهُ قَوْمًا لَدَّا ۱۰۸ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ

کو خوشی سنا دے تو ڈر والوں کو اور ڈر سے جھکاؤ والوں کو ۔ اور کہتی کیا ہے ہم ان سے پہلے

قَرْنٍ هَلْ يُحْسِبُ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ

سنتیں ۔ آہٹ پاتا ہے تو ان میں کس کا یا سنتا ہے !

لَهُمْ رِزْقًا ۱۰۹

ان کی ہنگام

ابطال عقیدہ ابنیت

وہ بیان ضلال و دوہال منکرین و حدائیت و منکرین قیامت برائے تسلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً... الخ۔۔۔ اَزْ تَشَعُّ لَهْمُ وَكُنَّا
(اریط) شروع سویت میں حضرت جیسی علیہ السلام کی عبودیت اللہ جلایا باپ کے ان کی ولادت کا ذکر لایا
تا کہ ان کی والدہ ماجدہ کی عصمت و نواہست ثابت ہو جائے اور یہود ہے یہود کا رد ہو۔ جو حضرت بیٹے ابن
مریم کو ولدا لایا اللہ ساحتہ تھے اب ان آیات میں ان لوگوں کے زعم فاسد کا رد ہے جو حضرت بیٹے
علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اور اس پر محمدؐ کو تے ہیں۔

نیز گزشتہ آیات میں قیامت اور خدا پرستوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی جہالت اور ضلالت اور سوء عاقبت کو بیان کرتے ہیں جو مشرک ہیں اور خدا نے تعالے کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے نصاریٰ اور یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالے کے لیے اولاد تجویز کرنا ایسا جرم عظیم ہے کہ اندیشہ ہے کہ آسمان اور زمین نہ شق ہو جائیں اگر اللہ تعالے کا حکم نہ رہتا تو یہ گستاخ کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔

اور جب دنیا میں کفار اور مشرکین کی چالست اللہ آخرت میں ان کی فضیلت بیان کر چکے تو سورت کو احوالِ مؤمنین صالحین پر ختم فرمایا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں مومن کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جس سے وہ محبوبِ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سورت کو ایک موعظتِ بیغ پر ختم فرمایا۔ یعنی کُمْ أَهْلُكُمْ كُنَّا قَبْلُ لَكُمْ قَوْمٌ شُكُونٌ پر سورت کو ختم فرمایا کہ یہ دنیا فانی اور آتی جاتی ہے اپنے انجام کو متوجہ ہو۔ مال و دولت کے غرہ میں نہ رہو۔ اس سورت کو رحمت کے ذکر سے شروع فرمایا۔ اور آغاز اور ترمیم پر اس کو ختم فرمایا یہ اللہ از کلام خاص طور پر موجبِ تحفظ ہے۔

نیز قریبی آیتوں میں تاعلمت لوگوں کا حال اور مکمل بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں دوسرے تاعلمت لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جو خدا کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت پر تو کھنڈہ کرتے ہیں اور اپنی جہالت اور ضلالت کو نہیں دیکھتے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان نادانوں نے بنالیے اللہ کے سوا اور معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تاکہ وہ معبود ان کے لیے اللہ کے یہاں عزت اور نصرت کا سبب بنیں اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت کریں اور ان کی شفاعت کی بدولت خدا کے یہاں عزت پائیں۔ ہرگز نہیں یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان نادانوں کا بعض مودائے خام ہے۔ جہاںہوں نے اپنے خیال سے گھڑ

رکھا ہے کسی کو معبود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ معبود خود ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور تراٹے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو کیا نفع پہنچائیں گے اور ان کو کیا عزت بخشیں گے بلکہ قیامت کے دن ہی معبود خود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اور بجائے معین و مددگار ہونے کے ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ اور ان کی زندگی سے اپنی برلاست اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو گواہی عطا کر دے گا۔ اور وہ بت ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو تہادی عبادت کی خبر بھی نہیں جن کو اپنا دوست یا مددگار سمجھتے تھے وہ مدد تو کیا کرتے اُن کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور بجائے عزت بڑھانے کے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔

وَمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَوْ لَا يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ لَآتِيَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا نَادَى الْمُشْرِكُ النَّاسَ فَكَانُوا لِلْكَافِرِ الْغَوَاةِ يَلْعَنُونَ فَمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَآتِيَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا نَادَى الْمُشْرِكُ النَّاسَ فَكَانُوا لِلْكَافِرِ الْغَوَاةِ يَلْعَنُونَ فَمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَآتِيَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

پس جب یہ بت بھی ان سے بری اور بیزار ہو جائیں گے تو ان کی حسرت بہت ہی زیادہ ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کُفْرِ ذوق کی ضمیر عابدوں یعنی مشرکوں کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب کافر اور مشرک قیامت کے دن کفر اور شرک کے زبر سے انجام کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے واللہ دینا مائتاً مُشْرِباً حَقِيقَةً یعنی خدا کی قسم ہم تو کبھی مشرک ہونے ہی نہیں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ اور صریح جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے تو قری عبادت میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔

اد پر کی آیتوں میں کافروں کی گمراہیوں کا اور آخرت میں ان کی رسوائیوں کا بیان ہوا اب آئندہ آیات میں ان کی گمراہی کا سبب بیان کرتے ہیں کہ وہ تسبیح شیطانیں ہے کہ دنیا میں شیاطین ان پر مسلط تھے اور یہ لوگ ان کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بتھائے حکمت اور فریض ابتلا و امتحان شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو ہلاتے رہتے ہیں خوب ہلانا اور اچھالتے رہتے ہیں خوب اچھالنا اور اپنی انگلیوں پر پھالتے رہتے ہیں خوب پھالنا تاکہ اہل عقل ان کی گمراہی کا تماشا دیکھیں۔

زجاج کہتے ہیں کہ ارسال کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کتا شکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ دیا ہے۔ اتنی کامز یہ اس کی قضا و قدر ہے اور اس کی حکمت اور معصیت ہے جس کو چاہے جس پر مسلط کر دے۔

اور قَوْلُهُمْ اِنْ اُسْمٰی تَحْرٰک اور اذعاج کے ہیں یعنی لافانے اور جنش دینے اور براگیز کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی کو معصیت پر مجبور نہیں کرتا بلکہ براگیز کرتا ہے جیسے ایمان کریم اور ان کے وارث کسی کو اللہ کی طاعت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح شیاطین کسی کو کفر اور معصیت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس کو کفر اور معصیت کی

دعوت دیتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں وہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو شہوت پرست نفس کے بندے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور حکم کھانا اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلہ پر عمل جلاتے ہیں اور مستحق سزا کے ہو جاتے ہیں۔

پس لے بیٹی آپ ان بدستوں کے لیے عذاب اور سزا کی جلدی نہ کیجئے۔ ہم ان کے جرم سے غافل نہیں ہم نے ان کی سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے۔ جو ایں نیست کہ ہم ان کی بدست کو شمار کر رہے ہیں شمار کرنا جب وہ شمار پوری ہو جائے گی اس وقت ان پر عذاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب میں جلدی نہ کیجئے ہم نے ان کو ہلست دے دی ہے اور ان کی باگ ڈور دھیلی چھوڑ دی ہے اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ان کی عباد کے دن ہم گن رہے ہیں جب دن پورے ہو جائیں گے تو ضرور عذاب آئے گا اور کسی طرح نہیں ملے گا اور ان مجرموں کو سزا اس عدل نے لگی کہ جس روز ہم پر ہیزگاروں کو بار لگاؤ و رملن کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ وفد بنا کر سوار یوں پر لے جائیں گے۔ جیسے مسز و فود کو شہنشاہ کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جاتے ہیں۔ اور مجرموں کو جانوروں کی طرح جہنم کی طرف پایدادہ اور پیاسا ہنکا کر لے جائیں گے جس طرح پیاسے جانوروں کو گھاٹ کی طرف ہنکا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کو پایدادہ اور پیاسا ہنکا کر دوزخ کے گھاٹ لے جا کر اتار دیں گے۔

بلے شمار روایات سے یہ امر ثابت ہے کہ متعین اعزاز و اکرام کے ساتھ سوار یوں پر سوار کر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور مجرم لوگ پایدادہ اور پیاسے جانوروں کی طرح ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہنکا کر لے جائیں گے۔ اور اس روز لوگ شفاعت کے مالک اور مختار نہ ہوں گے مگر جس نے رملن سے کوئی پروا نہ لیا۔ یعنی اس روز کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مگر جس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو جیسے انبیاء و صلحاء اور جن کے لیے اجازت ہو بغیر اس کی اجازت کے کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ اور سفارش انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جیسے مسلمان اور کافروں کے لیے سفارش کی اجازت نہ ہوگی۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جنت پرستوں کا رد فرمایا اب آگے ان لوگوں کا رد فرماتے ہیں جو خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رملن نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ یہود حضرت خزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب زبشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ تم تینوں بڑی بھاری بات لائے ہو اور جرم عظیم کے مرتکب ہوئے ہو کہ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری اس گستاخی سے آسمان چھٹ پڑیں اور ان کہنے والوں پر گر پڑیں اور زمین چھٹ جائے اور یہ اس میں دھنس جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے پڑیں اور وہ ریزے اڑ کر ان کو گنگ جائیں۔ جس سے یہ ڈاک باز غمی ہو جائیں اس لیے کہ ان لوگوں نے رملن کے لیے اولاد تمہرائی ہے۔ یہ ایسی بھاری بات ہے کہ اگر اس سے سلا عالم تہہ و بالا ہو جائے تو کچھ تعجب کی بات

نہیں۔ مگر وہ رحمنِ عظیم اور بردبار ہے۔ گستاخی اور نالائقی پر فوٹا سزا نہیں دیتا۔ حکما قال اللہ تعالیٰ
 إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الشُّعُوبَ وَالْأَوْصِيَاءَ أَنْ تَكُونُوا كَوَافِرًا وَلَكِنْ كُنْتُمْ أَقْسَمًا مِمَّنْ أَحَدٌ
 مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ بِآيَاتِهِ كَانَتْ جَلِيلًا مَّعْذُومًا۔ عرض یہ کہ یہ کلمہ نہایت درجہ غراب اور بُرا ہے اور جس سے اللہ
 کا غضب اور قہر جو جس میں آجاتا ہے اور زمین اور آسمان اس سے قہر جاتے ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ
 دنیا تباہ نہ ہو جائے۔ رحمن کی شان کے شایان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ بیٹا باپ کا شبیہ اور نظیر ہوتا ہے۔
 اور کسی درجہ میں باپ کا مدگار بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شبیہ اور نظیر سے پاک ہے اور کسی کی مدد سے
 بے نیاز ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے وہ اس کے در و ضرور بندہ اور غلام بن کر حاضر ہونے والا ہے
 تو اس کے بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے۔ بیٹا اور غلام ہونے میں تو منافات ہے۔

البیہ تحقیق اللہ نے سب کو اپنے علم اور قدرت کے احاطہ میں گھیر رکھا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ
 نہیں اور ہر ایک ان میں قیامت کے دن اس کے پاس تنہا حاضر ہونے والا ہے۔ نہ اس کے پاس مال ہوگا
 اور نہ اولاد ہوگی۔ عرض یہ کہ کل عالم اس کے سامنے مجبور اور مقبور ہے اور عاجز اور لاجوار ہے اور اس کے
 علم اور قدرت کے احاطہ میں گھرا ہوا ہے پھر وہ خدا کا شریک یا اس کا فرزند کیسے ہو سکتا ہے۔

خاتمہ سورت ۴

مشتمل بر بشارات اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان و

خصوصت نبیوں آل از اعظم مقاصد نزول کتاب ہدایت و اغراض بعثت

(دریغ) اوپر کی آیتوں میں متقین کے اعزاز و اکرام اور مجرمین کی ذلت و ذماری کا ذکر تھا۔ اب اس
 سورت کو ابراہیم کی بشارت اور اشرار کی ندامت پر ختم فرماتے ہیں۔ جو کہ تنزیلِ قرآن اور بعثتِ نبوی کا
 عظیم ترین مقصد ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جو
 خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ اُخروی نعمتوں کے علاوہ دنیا ہی میں ان کو
 یہ نعمت عطا کرے گا کہ نیک بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور بدوں کے دل میں ان کی
 ہیبت ڈال دے گا۔ یعنی ایمان اور اعمالِ صالحہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بدوں بسبب ظاہری لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ
 کافروں کے دل میں رعب قائم کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادرؒ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ
 اللہ ان سے محبت کرے گا یا ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے گا یا مخلوق کے دل میں ان کی محبت
 ڈال دے گا۔ (کنزانی موضح القرآن)

فائدہ ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کے اعتقاد نیک بندوں اور خدا پرستوں سے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو قبول عام ہو جاتا ہے باقی مصلح اجماعی شہرت یا کسی غلط فہمی کی بنا پر عام الناس کا کسی لینڈ کی طرف جھک جانا یہ مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

پس لے نبی آپؐ مردوں کو یہ بشارت دیجیئے۔ کیونکہ اس قرآن کو ہم نے آپؐ کی زبان پر اسی لیے نازل کیا اور پہل کر دیا ہے کہ آپؐ اس کے ذریعے بشارت سنائیں پر ہرگز نازل ہو جو ہلے کفر اور مشرک سے کٹہرہ کیا۔ اور ایمان لانے اور اعمال صالحہ کیے۔ اور تاکہ آپؐ اس قرآن کے ذریعے جھگڑا تو قوم کو ڈرامیں۔ جھگڑا تو قوم سے مردودہ لوگ ہیں جو حق اور اہل حق سے جھگڑتے ہیں اور باطل اعدا اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن کو حق سے عداوت ہے اور حق سے عداوت اور نفرت ہی ہمہ اقسام کفر و معصیت کی بڑ ہے۔ لہذا آپؐ اللہ کے حذاب سے اس جھگڑا تو قوم کو ڈرایے اور یہ بتا دیجیئے کہ ہم نے ان سے پہل گئی ہی جھگڑا تو قوموں کو ہلاک کر دیا۔ جو حق سے نفرت اور عداوت رکھتے تھے اور اہل حق سے جھگڑتے تھے۔ کیا تو پرانا ہے اور دیکھتا ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو یعنی کیا ان میں سے کوئی تجھے دکھائی دیتا ہے یا ان میں سے کسی کی سبک اور ہینک سننا ہے۔ تو کون سے معنی نفرت میں آست آواز کے ہیں۔ حاصل یہ کہ ان ہلاک شدگان میں سے تجھے کسی کا جسم نظر آتا ہے یا کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سب ہی ہلاک ہو گئے کسی کا نام و نشان بچ بھی باقی نہ رہا۔

لہذا عرب کے کافر اپنے انجام کو سوچ لیں اور پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے عبرت پکڑیں اور جوئے انجام سے ڈریں۔ اور آخرت کی نگہ کریں اور تہرا لہجے سے ڈریں اور اللہ کی عادت سے یہ کہ کافر لہجوں کو ہلکے دیتا ہے اور پھر جب جھکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ یہ صفت اور حالت تو کفار کی تھی۔ مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کا قافہ ہری اور عملی طور پر بھی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہم کو حسن اعمال کی توفیق دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین یا رب العالمین۔

الحمد لله
آج بتاریخ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۰ ۴ یوم چہار شنبہ بوقت
آٹھ بجے سورہ مريم کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله واصحابه اجمعين
وعليها معوذتهم يا ارحم الراحمين -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ طہ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ایک سو پینیس آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کے شروع میں طہ کا لفظ آیا ہے اس لیے یہ سورۃ اس نام سے موسوم ہوئی اور اس سورت کا ایک نام الکیم بھی ہے۔ سورۃ مریم میں حق تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کے واقعات اور قصے ذکر کیے بعض تفصیل کے ساتھ جیسے ذکر کیا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور بعض اجمال اور اختصار کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور باقی انبیاء کرام کے قصوں کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ حکما قال اللہ تعالیٰ اُولَئِكَ السَّيِّئَاتُ الَّذِيْنَ اَلْعَمَّ اللّٰهُ عَنْكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْ دُوْنِهِ اَۤىُّكُمْ اَلَا يَأْتِ۔ اب اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر غیر سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی قدرے تفصیل کرتے ہیں جن کا سورۃ مریم میں محض نام ذکر فرمایا اور بَقِیَّتِ السَّيِّئَاتُ الَّذِيْنَ اَلْعَمَّ اللّٰهُ عَنْكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْ دُوْنِهِ اَۤىُّكُمْ اور اس سورت کے بعد سورۃ انبیاء میں انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے جن کے قصے سورۃ مریم میں ذکر نہیں فرمائے تھے۔ جیسے حضرت نوح اور لوط اور داؤد اور سلیمان اور یوسف علیہم السلام اور داؤد اور لوط اور سلیمان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور جن انبیاء کرام کے قصے سورۃ مریم میں ذکر ہو چکے تھے سورۃ انبیاء میں ان کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اتنا قصہ ذکر فرمایا جو قوم سے متعلق تھا اور جتنا قصہ ان کے باپ آدم سے متعلق تھا چونکہ اس کا ذکر سورۃ مریم میں ہو چکا تھا اس لیے سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

اٰیٰتِهَا ۱۳۵ = ۲۰ = سُوْرَةُ طٰهٌ مِّکِّيَّةٌ = ۳۵ رُكُوْعَاتُهَا ۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بخشنے والا ہے بڑا مہربان

طٰهٓ ۱ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی ۲ اِلَّا تَذْكِرَةً

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے۔ مگر نصیحت کے واسطے

لَسَنَ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

جس کو ڈر ہے ۔ انکارا ہوا اس شخص کا، جس نے بنائی زمین اور آسمان

الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اُونچے ۔ وہ بڑی ہر والا تخت کے اُپر قائم ہوا ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَ

اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے بیچ اور نیچے سبیل زمین کے ۔ اور

إِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ

اگر تو بات کچھ پکار کر تو اس کو خبر ہے چھپے کی اور اس سے چھپے کی ۔ اللہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔ اُس کے ہیں سب نام غلے ۔

تقریر رسالت و وحدانیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى... اَللّٰهُمَّ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (ربط) گوشہ سورت کے ختم پر نزول قرآن کا ذکر تھا۔ فَاسْمًا يَسْكُرُكَ اَيْ يَسْكُرُكَ بِاسْمِكَ لِيَسْتَقْبِلَ الْمُتَّقِينَ اَيْ يَمْنِ بِهَمْنِ قرآن آپ کی زبان یعنی عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کو متقین کی جمعیہ اور معاندین کا انکار آسان ہو جائے اب اس سورت کے شروع میں انزال قرآن کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل کرنے سے ہمارا مقصد نصیحت اور موعظت اور بندوں کی ہدایت ہے کہ ان کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو اور سمجھیں کہ لائق عبادت وہی معبود برحق ہے جس کی قدرت اور جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے۔ ابتداء میں جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ نماز تہجد میں اس قدر طول قیام فرماتے کہ قدم مبارک دوڑم کر جاتے۔ بدبخت کا فزوں کو جب یہ حال معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ اس شخص پر قرآن کیا نازل ہوا یہ تو اور مشقت میں پڑ گیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

طہا واللہ اعلم بحمدہ بذالک لے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایسی مشقت اور تعب میں پڑ جائیں لیکن یہ قرآن تو ہم نے اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خدا سے ڈرتا ہو۔ لہذا آپ کسی کے کھنچے سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں جس کی قسمت میں ڈرنا اور ماننا ہے وہ اسے گا۔ جس قدر آپ کو آسان ہوتا پڑے لیا کیجیے۔ فَاَقْرَءْ فِي مَآثِرِكَ يٰمُحَمَّدٌ اور اس قدر تعب اور مشقت میں نہ پڑیے۔ مشرکین یہ خیال کریں کہ اللہ نے آپ پر کوئی مشقت اور تعب کی چیز نازل کی ہے بلکہ وہ ایک غیر کثیر اور کتاب حکمت اور معرفت ہے۔ اور مشعل ہدایت اور ابر رحمت اور سامان سعادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن رحمت کے لیے نازل کیا ہے ذکر رحمت کیلئے۔

یہ معنی ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ان سرکشوں کے ایمان نہ لالے کی وجہ سے رنج اور حسرت میں پڑ جائیں بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ ان کو نصیحت کریں اور ان منکرین اور معاندین کی باتوں سے طول اور تنگ دل نہ ہوں آپ ان کو تبلیغ اور نصیحت کر دیجئے۔ اب ان کو اختیار ہے کہ چاہیں ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اور یہ معنون اس قسم کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ فَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَاثِرُ بِأَعْيُنِنَا قَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ إِن كُمْ لَمُتِّينَ اَسْفَلْنَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَنٌ مِّنْهُ وَلَا يَخْزِيكَ الْكَافِرُونَ اِيَسَاوَعُونَ رَفِي الْعُكْبَىٰ۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دعوت اور نصیحت میں جس قدر مشقت اٹھا لیتے تھے وہ آپ نے اٹھا لی۔ آپ ان کے رنج و غم میں اپنی جان ہلاک نہ کیجیے اور یہ قرآن آپ پر اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمن ہے جو عرض پر قائم اور جود فرما ہے بقضائے رحمانیت اس نے بندوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے اور آپ کے قلب مبارک کو اس فود ہدایت کے لیے کو و طود سے بڑھ کر مضبوط اور محکم بنایا ہے ہر شخص کا دل ان انوار تسمیاتیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ استواء علی الارض کی مفصل تفسیر سورۃ اعراف میں گذر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان اور بلا جہت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر قائم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم باری تعالیٰ کا جلوہ گاہ ہے۔ عرش اس کا ستر اور بجائے قرار نہیں اس لیے کہ وہ نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تحت اور جہت کا محتاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھانے ہوئے ہے اور نہ تعالیٰ ہوئے ہے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کو تھا سے ادا اٹھانے ہوئے ہے عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جو محدود اور فنا ہی ہے اور یہ نامکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھائے اور تھام سکے۔ عرش اور مکان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شان سے تھا عرش اور مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں۔ جو کسی دوسرے جسم پر مستقر اور شکن ہو سکے۔ (نظم)

نے مکاں رہ یافت سریش نے نیاں
ایں ہر مخلوق حکم داد است

اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔
یعنی جو میر زمین کی تہ میں ہے وہ بھی اس کی ملک ہے۔ گیلی مٹی ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ مطلب یہ
ہے کہ بلندی و پستی سب اسی کے قبضہ تصرف میں ہے اور سب ہم اس کی نظر رحمت ہے۔

یہ تو اللہ کی قدرت ہوئی اور اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ لے مخاطب اگر تو کوئی بات پکار
کر کہے تو اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سننے میں کسی چر کا اور کسی آواز کا محتاج نہیں وہ
تو ایسا ہے کہ اس کو پلاشیدہ بات کا اور پوشیدہ سے زیادہ پلاشیدہ بات کا بھی علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ
پر تو دل کے غلط بات بھی پوشیدہ نہیں۔ ستر کے معنی آجستہ اور پوشیدہ بات کے ہیں جو دروسوں سے
چھپا کر رکھے اور اعلیٰ وہ بات ہے جو اپنی دل میں رکھے اور کسی سے بھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ تمام اچھے نام اور تمام عمدہ صفات اور کمالات اسی کے لیے ہیں۔ ربوبیت اور خالقیت
اور رزاقیت اور مالکیت اور تمام صفات فاضلہ اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں پائی
جائیں۔ اور یہ قرآن اسی ذات مقدس کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جو تمام ہیزوں کی مالک ہے اور
تمام ظاہر و باطن کی عالم ہے، اور تمام کائنات کی مخری ہے۔ پس جس پر ایسی مقدس اور مبارک کتاب
نازل ہوگی۔ وہ مشقت اور مصیبت میں نہیں پڑ سکتا۔ اسی کتاب کو رخن لے کر مشن مغنیم سے نازل
فرمایا ہے۔ اس کتاب کا دخول رحمت کی دلیل ہے ذکر رحمت اور مشقت کی علامت ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ

اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی ! جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَكُونُوا لِیْ أَنَسْتُ نَارًا ۚ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا

اپنے گھر والوں کو غمزدہ ! میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تم پاس اس میں

يَقْبِيسُ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا

سے شعلہ کر ! پاؤں اس آگ پر راہ کا پتہ ۔ پھر جب پہنچا

نُودِي يَمُوسَى ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ

آگ پاس آواز آنی لے موسیٰ ! میں ہوں تیرا رب سو اتار اپنی پاؤں میں ،

إِنَّكَ يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُومَى ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

تو ہے پاک سیدان طوسی میں - اور میں نے تجھ کو پسند کیا

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

سو سننا رہ جو حکم ہو - میں جو ہوں، نہیں اللہ ہوں کسی کی بندگی نہیں ملنے

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

پہرے سو میری بندگی کر اور نماز پڑھ میری یاد کو - قیامت مقرر آئی ہے میں

أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا

بھجھا رکھتا ہوں اس کو کہ بدلے اہر جی کو جو وہ کتا ہے - سو کہیں

يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

تجھ کو نہ روک دے اُس سے وہ جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پیچھے پڑا ہے

هُوَ فَتَرَدَّى ۝

اپنے نزلوں کے، پھر تو پٹکا جاوے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - ذَٰلِكَ كَذِبٌ مُّؤَمَّلٌ - ... اِلَى ... وَاتَّبَعَهُ هُوَ فَتَرَدَّى.

اور یہ (اور پر کی آیتوں میں اللہ کی توسید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان تھا اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کیا - اور دلیل نبوت یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ بجھنے کے لیے گئے اللہ کے فضل سے ان کو نبوت مل گئی اور عصا اور پیر بیخند کا معجزہ عطا ہوا - اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دے تو کیا ہمدرد ہے۔

نیز اس قصہ کے بیان سے اس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی دعوت اور تبلیغ میں طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں پیش آئیں گی۔ آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح خلیفہ عطا فرمائے گا۔ اور فرعون کی طرح ان منکرین کی ظاہری شان و شوکت صاب خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور اے نبی بھلا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے کہ کس طرح انہوں نے سختیوں پر صبر کیا۔ آپ بھی تحمل شدائد میں ان کی اقتدا کیجئے۔ کیونکہ قوریت میں آپ کو موسیٰ کے مانند کہا گیا ہے۔ جس کو علیہ بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدیہ دہی کے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اسمعیل) میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا پس اسی ماملت اور مشابہت کے ثبوت کے لیے قرآن کریم میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ بلاشبہ وہی نبی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے قورات میں موسیٰ کے مانند کہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک آگ دیکھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو دیکھنے کے لیے مصر جانے کی اجازت چاہی تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ان کی بیوی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی راستہ بھول گئے اسی پریشانی میں تھے کہ کوہ طور پر دور سے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے جن کا نام صفورا یا صفورہ تھا یا گھر والوں کے شاید بیوی کے علاوہ کوئی خادم یا غلام بھی ساتھ ہو یہ کہا کہ تم ہمیں غم نہ دھیرے پیچھے پیچھے مت آنا۔ میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جانا ہوں شاید میں تمہارے واسطے اس آگ میں سے ایک شعلہ لاکوں یا شاید پاؤں آگ کے پاس راستہ کا پتہ یعنی شاید وہاں کوئی شخص ایسا مل جائے جو مجھے راستہ بتا دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورا و دختر شعیب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے مدین سے مصر کو واپس آ رہے تھے جاڑوں کا موسم اور رات کا وقت تھا بیوی کو حمل تھا۔ آج کل میں پھر پیدا ہونے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسرے راستہ پر پڑ گئے۔ کوہ طور کے قریب جا پہنچے۔ سردی کی وجہ سے بے قرار تھے یکایک دور سے ایک آگ نظر آئی حقیقت میں وہ آگ دھبی بلکہ وہ نور الہی تھا جو آگ کی صورت میں نظر آیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھے۔

چہرہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دراصل نار نہ تھی بلکہ نور الہی کی ایک شبلی تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نار (آگ) کی تلاش میں نکلے تھے اور آگ ہی ان کا مطلوب اور مقصود تھا۔ اس لیے نور الہی بصورت نار متجلی اور نمودار ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس نور الہی کو نار سمجھے اس لیے اس نور کو نار سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتہً آگ تھی اور بارگاہ خداوندی کے حجابات میں سے ایک حجاب تھی جیساکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ من جملہ حجابات خداوندی۔ اللہ کا ایک حجاب آگ ہے۔ اگر اللہ اس حجاب کو اٹھالے تو اس بے چون و چگون و دہر (منہ) کے نیچے جلال یعنی افروز و تجلیات جہاں تک پہنچیں سب کو جلا کر بھسم

کردیں۔ (رداء مسلم)

نکتہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ اور اہل کو بلفظ اُمّکُم شُوا بصیغہ جمع ذکر خطاب کرنا بطریق محکم تھا۔ جیسے وَحَمَلَةُ الدَّيْهِ وَبَنَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ میں بصیغہ جمع ذکر خطاب محکم ہے۔ اور جیسے إِنَّمَا يُدِثُّ اللَّهُ بِذِهِ عَنكُمْ الزَّوْجَى أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطِيقُكُمْ تَطْفِيلًا میں انواع مطہرات کو بصیغہ جمع ذکر نرض محکم خطاب کیا گیا ہے۔

پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو مغائب اللہ آواز دی جی لے موسیٰ بلاشبہ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں اور دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے تَرَوْنِي مِنْ مَّاءٍ طَلْحِي الْمَوْدَى الْأَيْمَنِي فِي الْبَيْتِ الْمُبَارَكِ مِنَ الشَّجَرِ أَنْ يَأْتِيَ مُوسَىٰ رِبِّي أَنَا ابْنُ- یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس مبارک وادی میں درخت کے قریب پہنچے تو یہ آواز سنی کہ لے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں گویا کہ یہ درخت بلاشبہ و تمثیل ایک فیہی فیہون تھا۔ جس میں سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ امام احمد نے دہشت سے نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی فَيُؤْمَلِي لَے موسیٰ! تو فَوْزًا بَلِيكًا کہا کئی بار یہ آواز سنی اور ہر بار یہی جواب دیا بَلِيكٌ لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لیے بولے کہ لے پکارنے والے میں آواز سننا ہوں اور تیری جگہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے اور کہہ رہے پکارنے والے نے جواب دیا کہ میں تیرے اوپر اور تیرے ساتھ اور تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیرے تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا۔ اور یقین کر لیا کہ یہ پکارنے والا اللہ عز وجل ہے کیونکہ یہ صفات مذکورہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں۔

نیز روایت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جمیع جہات سے اور تمام اجزاء بدن سے سنا گویا کہ تمام اعضا بدن کان ہی کان تھے۔ اس لیے بدہی طور پر حوان لیا کہ یہ شان اللہ کے کلام کی ہی ہو سکتی ہے (دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۱۳۳ ج ۴ مروج المعانی ص ۱۵۳ ج ۱۶)

پس چونکہ میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس لیے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی دونوں جوتیاں نکال دے کیونکہ تو ایک پاک دادی میں ہے۔ جس کا نام طوئی ہے اس لیے سلف صالحین کا طریقہ یہاں ہے کہ برہنہ پلخانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ قواضع اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ بادشاہوں کے درخس پر جوتے ہیں کہ نہیں ہاتے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں مردار گدھے کے چڑے کی تھیں یا ان میں کوئی ناپاکی تھی ہوتی تھی۔ اس لیے ان کے نکالنے کا حکم ہوا اس حکم کا منشا بھی وہی ادب اور احترام ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ جوتیاں اتارنے کا حکم ادب اور احترام کی بنا پر دیا گیا ہے کہ مقامات مبارک و مقدسہ کا ادب یہی ہے کہ آدمی ننگے پاؤں ہوتا کہ وہاں کی مٹی کی برکت پاؤں کو پہنچے جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ اس میں برہنہ پاؤں داخل ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن خصاصہؓ کو دیکھا کہ جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا كنت في مثل هذا المكان فاعلم فعليك قال
لے بشر جب تو ایسی جگہ میں ہو تو جوئے
اکمروا کو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے دُعا
فعلعتھا۔ جوئے امار دیئے۔

حضرت علیؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حسن بصریؓ اصحاب جبریکہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ادب اور
فرائض کا تقاضا یہی ہے کہ دعا اور مناجات کے وقت جوئے امار دینے چاہئیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی
صفحہ ۲۰ ۱۱ دیکھیں۔

عطائے خلعت نبوت و رسالت

یہ ابتداء وہی اور آغاز تکلم خداوندی کا بیان تھا۔ اب آگے خلعت نبوت و رسالت کے عطایے جانے کا
ذکر فرماتے ہیں۔ اور لے مولیٰ میں نے تجھ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا برگزیدہ
بنایا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے اِنِّیْ اصْطَفٰیثَلٰکَ عَلٰی الْاَشْیَاسِ یٰحٰمِدُ یٰحٰمِدُ یعنی اے موسیٰ
میں نے تجھ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چھانٹ لیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اَوَّلِ مَوْسٰی علیہ السلام
سے کلام کیا اور اسی وقت اور اسی مکان میں ان کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا فرمادیا کہ ہم نے تم کو اپنا نبی اور
رسول بنایا اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی؛ پس لے موسیٰ خوب خود سے سنو اس وہی کو جو تمہاری
طرف کی جائے اس کے سننے کے لیے ہر قرن گزشتہ بن جاؤ۔ اور وہی یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے
سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم و دائم رکھو۔ اس لیے کہ تحقیق
قیامت اپنے مقرر وقت پر ضرور آنے والی ہے۔ اس دن عبادت گزاروں اور اطاعت شعاردوں کو
ان کی عبادت اور اطاعت کا اجر ملے گا۔ اس کے لیے تیار رہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے وقت کو تمام
خلائق سے غنی اور ہر شے پر راجع رکھوں اور کسی کو اس پر مطلع نہ کروں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو گیا اس کی
قیامت قائم ہوگئی۔ موت قیامت صغریٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی پوشیدہ رکھا ہے اور قیامت
قائم کرنے اور اس کے وقت کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سعی اور جدوجہد کے بعد
اور بدلہ و ثواب مقررہ پہلے مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا و جزا کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا
تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری کر لیں مگر اس کو وقت کسی کو نہیں بتلایا۔ اس لیے کہ جب انسان کو اپنی موت
کا یا قیامت کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ تو بے فکری کے ساتھ معاش میں مشغول رہے گا اور سمجھے گا کہ جب
موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت تو یہ کہ لوں گا اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ تو یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں۔
جب بے باکی کے ساتھ معاش کا ارتکاب کرے گا تو دل سیاہ ہو جائے گا اور ایمان اور عمل صالح سے
منقطع ہو جائے گا تو تو یہ کیسے کرے گا۔

إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۝

بازو سے کہ نکلے چٹا ہو کر نہ کچھ بُری طرح۔ ایک نشانی اور۔

لِيُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ

کہ دکھانے جا رہی ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ جا طرف فرعون کے اُس نے

طَغَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي

مَرَاتِبِي۔ دلا لے رب کشادہ کر میرا سینہ۔ اور آسان کر

أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَقْفَهُوا قَوْلِي ۝

میرا کام۔ اور کھول عرقہ میری زبان سے۔ کہ تو جھیں میری بات۔

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَرُونَ أَخِي ۝ أَشَدُّ

اور دے مجھ کو ایک کام جانے والا میرے گھر کا۔ ہارون میرا بھائی۔ اس سے

بِهِ أَزْرَىٰ ۝ وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا ۝

بندھا میری کر۔ اور شریک کر اس کو میرے کام کا۔ کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ

بہت سنا۔ اور یاد کریں تجھ کو بہت سا۔ تو رہے ہم کو خوب دیکھتا۔ فرمایا ط

أَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ۝

تجھ کو تیرا سوال لے موسیٰ۔

عطاۓ معجزا

قال الله تعالى: وَمَا تَلَقَّ بِعِمْلِكَ يَمُوسَىٰ۔ اَلِ۔۔ كَذَٰلِكَ تَلَقَّ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ۔
(ربط، گوشہ آیات میں کلام خداوندی اور منصب نبوت و رسالت کے دیئے جانے کا ذکر تھا۔)

جس سے موسیٰ علیہ السلام پر دہشت اور ہیبت طاری ہوگئی۔ اب آئندہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دہشت اور حیرت دور کرنے کے لیے عطائے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں جو ان کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث سکینت و طمانینت ہیں۔ ایک معجزہ معصا کا عطا فرمایا کہ اس کے ڈانٹنے سے ایک جماد، حیوان بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ، بیضا کا عطا کیا کہ جس سے ایک جسم کثیف ایک جسم لطیف اور نورانی بن جاتا تھا۔ نیز پہلی آیت میں تنکھ وغیرہ کا جو قفقہ ذکر فرمایا اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات خاص سے تھا اور اس آیت میں جن دلائل نبوت اور براہین رسالت کا ذکر کیا ان کا تعلق امت اور عام خلافت سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فطرت نبوت و رسالت عطا فرمایا تو یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس زمانے کے مناسب حال ہوں اور وہ خارجی حادث اور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل و برہان ہوں اس لیے عطائے معجزات کا آغاز سوال محبت و موافقت سے فرمایا کہ مبادا دفعۃً ان عوارق عادات اور ان عجیب و غریب امور کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر یہ سوال کیا لے موسیٰ یہ تیرے دامن ہاتھ میں کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس لاشعری کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سانپ بنانا منظور تھا۔ اس لیے عدلے تعالیٰ نے ان سے سوال کیا اور یہ سوال، سوال استیسا تھا۔ کہ لے موسیٰ یہ تیرا ہے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں اور ان کو اس کے لاشعری ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے اور دل سے رعب اور ہیبت جاتی رہے پھر جب وہ سانپ بن جاتا تو جان میں کہ یہ معجزہ ہے اور کثرۃً خداوندی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر کبھی میں سہارا لیتا ہوں اور کبھی اس کو درخت پر مار کر اپنی بکریوں کے لیے پتے بھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی ضروریات کے منافع ہیں۔ حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس کے لیے سوال کیا کیسا تلافیٰ یہ حینئذ یخسب منیٰ تاکہ وہ مانوس ہو جائیں اور ان کی ہیبت و دہشت دور ہو۔ اور غوب جان لیں کہ کلام کرنے والے حق جل شانہ ہیں اور اس استفہام اور سوال سے مقصود تنبیہ ہے کہ ہوشیار رہیں اور دینے جانے والے غائب قدرت کو دیکھ کر گھبراہٹیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں چار چیزیں ذکر کیں۔ تین چیزیں تو تفصیل کے ساتھ بیان کیں اور چوتھی چیز یعنی وَلَمَّا دَبَّتْ مَادِیْتُ اُشْرٰی کو اجمالاً ذکر کیا۔ اصل جواب تو دھجی حصائی پر پورا ہو گیا تھا۔ لیکن اس شوق میں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام میں طول ہو جائے تو جواب میں طول دیا۔

پہلا معجزہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے موسیٰ اچھا اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے

کیا چیز خوددار ہوتی ہے۔ اور یہ عصا کس طرح معجزہ بن جاتا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا یکایک وہ ڈالتے ہی قدرتِ خداوندی سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ابتداء میں وہ سانپ بنا بعد میں وہ اڑدھا ہو گیا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے **فَاِذَا رَءٰی تَحْتَهَا سَیِّئًا مَّرَّتْ عَلٰی الْغُلَامِ** پر چونکہ ابھی تک حقیقتِ حال منکشف نہ ہوئی تھی۔ اس لیے یکایک اس ہولناک منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ دم کے دم میں ایک عصا سانپ اور اڑدھان کو دوڑنے لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ڈرو مت تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور بطور عطف و عطوفت خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا۔ **لے موسیٰ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو اور اس کی ظاہری صورت سے تم کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرو۔** ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی جب تم اس کو پکڑو گے تو ہم اس کو اسی وقت پہلے کی طرح عصا کر دیں گے۔ عصا کی یہ ظاہری صورت تمہارے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کسی لالہ کے لیے ہے۔

دعوتِ بنی نہد کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر (صوف) بالوں کا قبض تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کو پھینکا اس پر فرشتہ نے کہا کہ لے موسیٰ اگر اللہ اسی چیز کو جس سے تو ڈرتا ہے اس کی اجازت دے کہ وہ تیرے ڈنگ مارے تو کیا یہ تیرا صوف کا کرتہ اس کو دوغ کر سکے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں لیکن میں ضعیف ہوں اور ضعیف سے پیدا ہوا ہوں اس پر اپنا ہاتھ کھول دیا۔ پھر اس سانپ کے منہ پر رکھا تو اس کے داڑھوں اور داڑھوں کی آواز سنی پھر اس کو پکڑا تو وہی عصا تھا جو ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف طبعی اور بشری تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے **فائدہ** کبھی ایسا حال مشاہدہ نہ کیا تھا۔ اس لیے ڈرے اور ان کا یہ خوف اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ساحرا و جادوگر نہیں۔ اس لیے کہ ساحرا اپنے سحر سے نہیں ڈرتا۔

شیخ جلال الدین علوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تاکہ جب یہ عصا فرعون کے دو بددوسانپ اور اڑدھان جائے تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرائے جائیں یعنی ایسا نہ کریں کہ اس کو نہ پکڑیں تو مخلوق تباہ ہو جائے۔

دوسرا معجزہ

یہاں تک پہلے معجزہ یعنی معجزہ عصا کا ذکر تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی ایک برہان تھی اب آئندہ آیت میں رسالت کی دوسری برہان عطا کیے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تاکہ پہلے معجزہ کے ساتھ مل کر آپ کی نبوت و رسالت کے دو گواہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں **اور لے موسیٰ اپنے داڑھیں ہاتھ کو اپنی بغل یا بائیں بازو کے ساتھ لادو اور پھر اس کو نکالو تو وہ چاند کی طرح سفید ہو کر بلا کسی عیب کے نکل آئے گا۔**

یعنی یہ سفیدی کسی مرض اور عیب کی بنا پر نہ ہوگی جیسا کہ برص ایک مرض ہے جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں یعنی جب وہ ہاتھ بغل میں سے نکلے گا تو سفید اور روشن ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ مثل آفتاب اور ماہتاب کے چمکتا ہوا نکلتا اور اسے موسیٰ ہم نے تم کو نبوت و رسالت کی یہ دوسری نشانی عطا کی جو علاوہ معجزہ عصا کے ہے۔ جب ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر بائیں بغل کے نیچے لے جاتے اور نکالتے تو مثل آفتاب و ماہتاب چمکتا ہوا نکلتا اور پھر جب اس کا اعادہ کرتے تو ہاتھ کا رنگ حسب سابق پہلے جیسا ہو جاتا اور یہ دو عظیم نشانیاں ہم نے آپ کو اس لیے عطا کیں تاکہ ہم سمجھ کر اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض بڑی نشانیاں دکھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے اس وقت دو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ایک عصا اور ایک یہ بیضاء اور یہ دونوں نشانیاں آپ کی نبوت کی بڑی نشانیاں ہیں لہذا فی الحال تم یہ نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ تحقیق وہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور ایسا سرکش اور مغرور ہو گیا ہے کہ خدا کی دعویٰ کرتا ہے۔ ہا کہ اسے تبلیغ کر دو اور توحید کی دعوت دو اور اگر وہ تمہاری نبوت و رسالت میں شبہ کرے تو اس کو اپنی نبوت کی یہ دو روشن نشانیاں دکھلاؤ اور میری عبادت کی طرف اس کو بلاؤ اور میرے خطاب سے اس کو ڈراؤ اور دلائل عقیدہ و نقلیہ سے اس کے غلیان اور سرکشی کو واضح کر دو اس وقت دو نئے زمین پر فرعون سے بڑھ کر کوئی کاسر نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا یہ حکم پہنچا تو ڈرے اور یہ خیال کیا کہ اس سرکش جبار اور ظالم کا مقابلہ تو بہت سخت ہے تو عرض کیا کہ اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجیئے کہ اس بوجھ کو اتھا سکوں اور کوئی خوف تیرے حکم کی تبلیغ اور دعوت سے مجھے نہ روک سکے اور میرا یہ کام تبلیغ و دعوت۔ میرے لیے آسان فرما دیجیئے بغیر آپ کے تیسرا اور تاکید کے عثمانی حق سے مقابلہ اور محاذ پرست دشوار ہے اور میری زبان سے کلفت کی گمرہ کھول دیجیئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کلفت تھی۔ بچپن میں زبان جل گئی جس کی وجہ سے صاف نہیں بول سکتے تھے۔ مگر یہ کلفت مراد ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ وہ کلفت پیدائشی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے زکوپن

سہ اشارہ اس حرف ہے کہ ایتۃ الخریٰ فل یخفف کامفعول ہے جیسا کہ زجاج سے منقول ہے قال الزجاج المعنی ایتناک ایتۃ الخریٰ او توخفف لا یتلا قال تخرج بیضاء من غیر سوء دل علی انہ قد اتاک ایتۃ الخریٰ (تفسیر قرطبی ص ۱۱۲)

سہ اس ترجمہ میں اشارہ ہے اس حرف کہ الکبریٰ ایتناک کی صفت ہے اور معنی ایتناک کبریا تبیین ہے یعنی بعض سے۔ جو لڑ بڑ نیف کامفعول ثانی ہے اور اس آیت میں اور بھی وجہ اعراب ہیں۔ (تفصیل کے لیے روح المعانی ص ۱۲۴ دیکھیں)

میں آگ کی ایک چنگاری اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ جس کے سبب زبان میں کھنت آگئی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کھنت کے کچھ دفع کرنے کی دعا کی تھی چنانچہ وہ کم ہو گئی تھی اگر وہ بالکل دفع ہونے کی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔

موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس قدر دعا مانگی کہ وہ کھنت اتنی شدید نہ رہے کہ جوابات کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنے۔

موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے چند سوال کیے جن کے بغیر بار رسالت کا اٹھانا دشوار تھا۔

پہلا سوال یہ کیا کہ اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے تاکہ بار رسالت اٹھا سکوں۔ اور منکرین کے اعتراضات اور سوالات کا جواب دے سکوں یہ بات بدون شرح حد کے ممکن نہیں۔

دوسرا سوال تیسرا امر کا کیا یہ سوال نہایت ضروری تھا بدون تیسرا الہی دلائل و شہادہ خدا سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں، بعد ازاں چونکہ تبلیغ و دعوت کے لیے فصاحت لسانی بھی ضروری ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں:

تیسرا سوال یہ کیا کہ اے پروردگار میری زبان کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔

چوتھی درخواست یہ کی کہ اے اللہ میرے گنہگاروں کو میرا دوزخ بناد دیجئے جو میرا بوجھ اٹھائے تاکہ وہ میرا شریک کار ہو کر میری مدد کر سکے۔

بارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے اور فصیح انسان تھے۔ اور اس وقت بجز بارون کے کوئی اس منصب کا اہل نہ تھا اس لیے خصوصیت سے اپنے بھائی بارون کے لیے یہ درخواست کی کہ اے اللہ بارون کو میرا دوزخ بناد دیجئے اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے اس کام یعنی نبوت و رسالت اور تبلیغ و دعوت میں میرا شریک کر دیجئے۔ تاکہ تبلیغ و دعوت کے کام میں مجھے ان سے مدد ملے۔ تاکہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی پسند کریں، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ کیونکہ تیری تسبیح و تقدیس اور کثرت سے تیرا ذکر دل کی طاعت اور جمعیت کا وسیلہ ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر تو من کا ہتھیار ہے ہم دونوں مل کر یہ ہتھیار چلائیں گے اور تیرے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور دل کو کام کرنے سے ایک دوسرے کو توجہ نہ دینے کی اور برکت اور ثواب میں زیادتی ہو گی اور کفر کی فحشیت اس سے دور ہوگی یا مغلوب ہوگی۔

بلاشبہ تو ہم کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تو خوب آگاہ ہے کہ ہم صرف تیری رضا مندی چاہتے ہیں اور تو ہی دانا ہے کہ تسبیح و دعوت میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تیری درخواست منظور کی گئی۔ یعنی جو تو نے ہم سے مانگا وہ ہم نے سمجھ کر دے دیا۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ

اور احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور - جب ہم بھیجا ہم نے

أَمْرًا مَّا يُوحَىٰ ۖ إِنْ أَقْدَفِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدَفِيهِ

تیری اہل کو جو آگے سناتے ہیں کہ ڈال اس کو صندوق میں - پھر اس کو ڈال دے

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّجْلِ يَا خُذْهُ عَدُوًّا

پانی میں - پھر پانی اس کو لے ڈالے کنارے پر - اٹھا لے اس کو ایک دشمن ہیرا

وَعَدُوًّا لَهُ ط وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً

اور اس ۲ - اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف

مِّنِّي ۖ وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ

سے - اور تا تیار ہو تو میری آنکھ کے سامنے - جب چلنے لگی تیری بہن -

فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ط فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ

اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایک شخص کہ اس کو پالے؟ پھر پہنچایا ہم نے تجھ کو

أَمْرًا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ط وَقَتَلْتَ نَفْسًا

تیری اہل پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھا دے - اور تو نے مار ڈالی ایک جان

فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي

پھر نکالا ہم نے تجھ کو اس غم سے اور جانچا تجھ کو ایک ذرہ جانچنا - پھر مضربا تو کئی برس

أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ ۖ وَ

مدین والوں میں - پھر آیا تو تقدیر سے یا موسیٰ - اور

اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ إِذْ هَبَّ آتُ وَ أَخُوكَ يٰأَيَّتِي

بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے - جا تو اور تیرا بھائی بے کہ میری نشانیاں

وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ اِذْ هَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝۳۲

اور سستی نہ کر دو میری یاد میں - جاؤ طرف فرعون کے اس نے سُر اٹھایا -

فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ اَوْ يَحْشَى ۝۳۳

سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچ کرے یا ڈرے - بولے

رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰی ۝۳۴

اے رب ہمارے! ہم ڈرتے ہیں کہ بیچے ہم پر یا جوش میں آوے - فرمایا

لَا تَخَافَا اِنِّیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی ۝۳۵ فَاقُولَا

نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا - سو جاؤ اس پاس اور کہو

اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَآءِیْلَ ۝۳۶ وَلَا

ہم رسول ہیں تجھے ہیں تیرے رب کے سو چلا دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل - اور نہ

تَعْدِبْهُمْ ۝۳۷ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰی

سنتا ان کو، ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی کے تیرے رب کی - اور سلامتی ہو اس کی

مِنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی ۝۳۸ اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ

جو مانے راہ کی بات - ہم کو حکم ہوا ہے کہ عذاب اس پر ہے

عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝۳۹ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یٰمُوسٰی ۝۴۰

جو جھٹلاوے اور نہ پھیرے - بولا پھر کون ہے صاحب تم دونوں کا اے موسیٰ!

قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی ۝۴۱

کہا صاحب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سوچائی -

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاَوَّلٰی ۝۴۲ قَالَ عَلٰیہَا عِنْدَ

بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی سنگتوں کی - کہا ان کی خبر میرے رب کے

رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝۴۲ الَّذِي

پاس رکھی ہے ، نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے ۔ وہ ہے جس

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

نے بنادی تم کو زمین ، سمجھو نا ، اور جلا دیں تم کو اس میں راہیں

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ

اور اتارا آسمان سے پانی ، پھر نکالا ہم نے اس سے بھانت

نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝۴۳ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

بھانت سبزہ ۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چرواہوں کو البتہ اس میں

لَا يَتَّبِعُ الْأُولَى الْآخِرَ ۝۴۴ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

پتے ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر ڈالتے ہیں

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝۴۵

اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار ۔

تذکیر انعامات و احسانات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَكَفَعْتُ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ... اَلِی ... وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔
 در ربط ایہاں سے حق تعالیٰ اپنے وہ انعامات اور احسانات موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ جو عزت
 سے پہلے ان پر کیے تھے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے اور سمجھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے حق تعالیٰ نے مجھ
 پر اتنے احسانات کیے اور طرح طرح کے مصائب سے مجھ کو بچایا تو اب ہر جزاؤں میری مفاہمت فرمائیں گے۔
 چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی سے تم کو دوسری بار نکالیں گے اس واقعہ سے پہلے بھی ہم آپ پر آپ کے بلا سوال اور بلا درخواست
 کے بار بار احسان کرتے ہیں تو اب مجھے سوال اور درخواست کے بعد کیوں محروم کریں گے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ
 نے آٹھ احسان ذکر فرمائے۔

پہلا احسان

جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی تھی جو اب تیری طرف بھیجی جاتی ہے جو اس لائق اور قابل ذکر ہے کہ آپ کی طرف بھیجی جانے اور آپ کو سنائی جانے اور وحی سے وحی الہام مراد ہے۔ وحی نبوت مراد نہیں جیسا کہ کئی آذنی زبڈۃ الی الفضل میں وحی سے الہام مراد ہے اور وہ وحی یہی نہیں کہ اس موسیٰ کو جلا دون سے بچانے کے لیے صندوق میں لٹا کر اس صندوق کو دریائے نیل میں پھینک دے۔ پھر وہ دریا اس کو کنارہ پہنچے جا کر ڈال دے۔ جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک پہنچتی ہے جب یہ صندوق وہاں پہنچ جائے تو اس کو ایسا شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یعنی فرعون اس کو اٹھالے گا۔ اس طرح وہ پکڑے جانے سے بچ جائے گا۔ اور بعد میں ہم تجھے واپس کر دیں گے۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جو اس کو اور اس کی سلطنت کو غارت کرے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کر دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ کو (جن کا نام یہ عائد تھا) خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی اگر خبر پا دیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا کہ اس بچہ کو ایک صندوق میں لٹا کر اور اس کو متقل کر کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ ہم اس کو اپنے اور اس کے دشمن فرعون سے لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل کی ایک شاخ فرعون کے محل میں جاتی تھی وہ صندوق بہتا بہتا اس باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ سمیت ہر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ صندوق اس کی نظر پڑا تو اس کو نکوایا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا پایا۔ فرعون کو اور اس کی بیوی کو دونوں کو اس سے محبت ہو گئی بیٹا بنا کر اس کو پالا جس سے خدا کی قدرت اور اس کی غیبی حفاظت کا کوثر ظاہر ہوا۔

در بہ بست و دشمن اندر خام بُود
قصہ فرعون زین افانہ بُود

دوسرا احسان

اور اسے موسیٰ ایک احسان میں نے تجھ پر یہ کیا کہ اپنی جان سے تجھ پر محبت ڈال دی جو تجھے دیکھے وہ تجھ پر ایسا فریفتہ ہو جائے کہ صبر بھی نہ کر سکے۔

تیسرا احسان

اور تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے پردہ کش کیا جائے یعنی تاکہ تیری پردہ کش میری نگہبانی میں ہو۔

چوتھا احسان

اس وقت کا ہے کہ جب تیری بہن مریم بنت عمران تیری تلاش میں تیرا حال معلوم کرنے کے لیے فرعون کے گھر چلی جا رہی تھی پھر فرعون کے گھر پہنچ کر کہہ رہی تھی کہ بہو تو میں تم کو ایسی عورت بتا دوں جو اس بچہ کی پردہ کش کی تکفیل ہو جائے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے باپنام خداوندی موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو بمقتضائے بشریت رنجیدہ اور غمگین ہوئیں کہ معلوم نہیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ادھر یہ قصہ پیش آیا کہ وہ صندوق فرعون کے محل پر پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکال لیے گئے اور یہ قرار پایا کہ ان کو بیٹا بنایا جائے تو حضرت آسیہؑ کی وجہ سے دودھ پلانے کے لیے دایوں کی تلاش شروع ہوئی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایہ کا دودھ نہ پیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَكَوْنُكَ مِنْكُمْ عَجَبًا الْحَرَامُ یعنی ہم نے تمام دودھ پلانے والوں کو ان پر حرام کر دیا۔ اس آسیہؑ کو یہ لگ چوٹی کہ اب اس لڑکے کو کس طرح پالیں اور ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی تلاش میں وہاں جا پہنچیں جن کو ان کی تلاش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا پستان منہ میں نہیں لیتے تو اس وقت ان کی بہن یوں کہہ گئیں کہ تم کو ایسے گھرانے کا بیٹا نہ بتا دوں کہ جو اس کی پردہ کش کی کفالت بھی کریں اور اس کے غیر خواہ بھی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ لاؤ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کی والدہ کو لے جا کر حاضر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پستان کو قبول کر لیا۔ فرعون کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ بڑی بڑی دایہ لے کر آئے کہ کہا کریں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی اگر آپ اجانت دین تو اپنے گھر کے دودھ لے سکتی ہوں۔ آسیہؑ نے اس کو منع کر لیا اور کہا کہ اچھا کبھی کبھی لاکر مجھ کو دکھلا دیا کرو۔ موسیٰؑ کی والدہ نے اس کو مان لیا اور آسیہؑ نے موسیٰ علیہ السلام کو انکی گود میں دے دیا اور وہ ان کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلیں۔

پس اس تہ میر سے ہم نے لے موسیٰ تم کو تمہاری ماں کی طرف روانہ کیا۔ تاکہ تیرے دیدار سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ اور تیرے فراق سے غمگین نہ ہو۔ اس طرح اولاد کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا کوئی معمولی چیز نہیں جس پر صدمہ اور غم نہ ہو۔

لے کذا فی روح المعانی ص ۱۱۳

پانچواں احسان

اور بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا وہ یہ کہ تم نے ایک جان کو مار ڈالا یعنی ایک قبطی کو جب وہ اسرائیلی کو مارنا تھا تم نے اس کے ایک ٹھونس مارا جس سے وہ قبطی سرگیا پس ہم نے تم کو نقصان کے تم سے نجات دی اس طرح سے کہ تم کو عمر سے مدین پہنچا دیا۔

چھٹا احسان

اور طرح طرح سے تم کو قسم قسم کے فتوں اور آدائشوں میں ڈالا اور پھر سب سے تم کو غلامی دی۔

ساتواں احسان

پھر جب تو قبطی کو قتل کر کے مصر سے مدین پہنچا تو کئی سال امن و امان کے ساتھ مدین والوں میں رہا مدین شعیب علیہ السلام کا شہر ہے۔ مصر سے آٹھ منزل پر ہے۔ جب نقصان کے ڈر سے مدین بھاگے تو وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا نصیب ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ اپنی صاحبزادی صفورہ سے ان کا عقد کر دیا۔ پھر مصر واپس آئے۔ یہ صبح حق تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا۔

آٹھواں احسان

پھر لے موسیٰ و آلہ کی تقدیر اور اس کے اندازہ کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ ایک میدان میں پہنچا وہاں ہم نے تجھ سے کلام کیا اور تجھ کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ یعنی تجھ کو یوسف و رسالت اور کلام اور وحی کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا محبوب اور مخلص بنا لیا تاکہ تو میری مرضی کے مطابق میرا کام انجام دے۔ میں نے تجھ کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان اپنا سفیر اور ترجمان بنایا اور تجھ کو نشانات اور معجزات عطا کیے۔ لہذا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت و تبلیغ کرو اور میری یاد میں مستحق نہ کرو۔ کسی وقت میری یاد سے غافل نہ ہو یعنی پروردگار کے ساتھ تبلیغ کرو۔ اور اس میں مستحق نہ کرو کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تحقیق وہ دعویٰ ربوبیت

کر کے مد سے گزر گیا ہے۔ پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہ کرو اور اس کے حق پر درشن کی رعایت کرو۔ اور اس کی ظاہری بادشاہت کے ادب کو ملحوظ رکھو اور نرمی و مہربانی میں مفید ہو تی ہے۔ اور سختی سے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ شاید وہ نصیحت پہنچنے یعنی ایمان لانے آئے تاکہ ان کے عذاب الہی سے ڈر جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے دستور العمل کی طرف اشارہ ہے کہ ما قال اللہ تعالیٰ اذِخْ رَالِی سَبِیْلَ رَبِّکَ بِالْحُکْمَةِ الْمُنَیْعَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِمَنْ یَاْتِیْ بِہِیْ اَمْنًا۔ خدا تعالیٰ کو قطعی طور پر معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا لفظ نَعْلَمُ جس کے معنی شاید کے ہیں وہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی نسبت سے ہے ان کو علم تھا۔ ان کے اعتبار سے کلمہ اُمید فرمایا اور خدا تعالیٰ نے باوجود علم اذلی کے فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اس کو دعوت دینا اتمام حجت کے لیے تھا کہ قیامت کے دن یہ ضرور ذکر کئے کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔

الفرض جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو دونوں نے عرض کیا کہ لے جا رہے ہیں ہم اپنی بے حسد و سامانی کی وجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ تبلیغ و دعوت سے پہلے ہی عقوبت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ تیرا پیغام شناسکیں اور نہ کوئی معجزہ ہی دکھلا سکیں اس سے پہلے ہی وہ ہم کو ہلاک کر دے۔ یا تکلیف اور ایذا رسانی میں مد سے گزر جائے۔ حتیٰ کہ تیری بادشاہت میں گستاخی اور بے ادبی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں بالکل ڈرو تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی میری مخالفت اور نفرت تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری دعاؤں میں ہوں۔ اور تمہارا حال دیکھتا ہوں۔ تم سے جدا اور غافل نہیں۔ تم بے فکر رہو کچھ غم نہ کرو۔ پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام اور حکم لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ پس ازل تو ہم پر ایمان لا تاکہ تو اپنے رب کے غضب سے محفوظ ہو جائے۔ پھر تو اپنے ظلم و ستم سے باز آ جا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے رہا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ان کو ان کے آبائی وطن ملک شام میں لے جائیں۔ اور ان کو مت سستا۔ فرعون بنی اسرائیل سے مشقت اور ذلت کا کام لیتا۔ جیسے ہجر کھودنا اور گونا گونا گونے ان سے اٹھانا اور طرح طرح سے ان سے بیگانہ کر لینا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ۔ اس کی رویت کو نہیں سنے تھے اور دین ابراہیم ادا حق اور یعقوب اور یوسف پر قائم تھے۔ اس عداوت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتا اور ذلیل و غوار کرتا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم اچھی مہم میں واپس چلے جائیں جو ہمارے بزرگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

الفرض ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں جن کا بے چاروں دہرا اجماع تجھ پر واجب ہے پس اولاً تو ہم پر ایمان لا اور ہم کو پروردگار کا رسول برحق مان اور پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تحقیق ہم اپنی نبوت و رسالت کے لیے تیرے پروردگار کے پاس سے ایک روشن نشان اور واضح

برہان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایک معجزہ لے کر آئے ہیں۔ جس کے مقابلہ سے تو عاجز ہو گا اور یہ معجزہ ہمارے دعویٰ نبوت و رسالت کی نشانی ہو گی اور سلامتی ہے اس شخص پر کہ جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی یعنی جو ایمان لایا اور حق کا پیرو بنا اور صراطِ مستقیم پر چلا۔ تحقیقی اہم پر ہمارے پیروکار کی طرف سے یہ دعویٰ بھیجی گئی کہ عذاب ہے اس شخص پر جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سے منہ موڑا۔ الفصلہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔

رہبریّت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ

پس یہ دونوں حضرات حسبِ حکم خداوندی فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو حق تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس پر فرعون بدلائے موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا دب کون ہے جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور ہا کہ اس سے یہ کہا ناؤ و سُنُو کَا ذِیْنِکَ یعنی ہم دونوں تیرے رب کے رسول اور فرستادہ ہیں۔ تو فرعون نے یہ سوال کیا۔ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِیْ یعنی اچھا تم دونوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جس کے تم فرستادہ اور پیغمبر ہو اور جس کے عذاب سے تم مجھ کو ڈراتے ہو کیونکہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا مَا تَعْبُدُونَ اِلَّا کُفْرًا وَّ بَدْعًا وَّ تَرْتَابًا فرعون خالق اور معبود کے وجود کا منکر تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا اور اے موسیٰ تیرا رب بھی میں ہی ہوں۔ تو نے میرے گھر میں پرورش پائی ہے۔

فرعون دہری عقیدہ کا تھا، منکر خدا تھا۔ ہرے سے خالق اور صالح عالم کا قائل نہ تھا۔ اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ کارخانہ عالم خود روکار خانہ ہے۔ قدیم سے اسکا طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ لوگ خود خود پیدا ہوتے ہیں اور پھر سر کرگل مٹ جاتے ہیں اور دریدہ دریدہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ سارے عالم کو خود کو دیکھنا کی طرح سمجھتا تھا کہ خود بخود موسم برسات میں آگیا اور پھر جلد دور۔ بعد خشک ہو کر ختم ہو گیا۔

فرعون کا گمان یہ تھا کہ جو شخص جس خطہ زمین کا فرمان روا ہو گیا وہی اس کا دب ہے اس لیے ازراہِ فکر و تجربہ اپنی اہلیت اور ہدایت کا مدعی تھا اس لیے یہ بلا کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جانتا پھر وہ کون رب ہے جس کا تم اپنے کو رسول بتاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا جواب دیا اور دلائل اور براہین سے وجودِ صالح کو ثابت کیا اور کہا کہ ہمارا پیروکار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود عطا کیا اور اس کو اس کی خاص صورت اور خاص شکل دی۔ جو اس کے علم ازل میں اس کی جیسی اور

نوری استعداد کے لائق اور مناسب تھی تاکہ ایک شے دوسری شے سے تمیز ہو سکے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کے اسباب بقا کی طرف رہنمائی کی۔ ہر چیز پیدا ہوتے ہی بقا کا ذریعہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ مرنے کا بچہ زمین پر چرچ رہتا ہے اور انسان کا بچہ ماں کے پیستان کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پیدا ہونے ہی کھانے پینے کا ہوش آ جاتا ہے۔ یہ ہوش کہاں سے آیا۔ اور کس نے سکھایا اید جانوروں کا تو یہ حال ہے کہ ہر جانور کو ابتداء پیدا نش ہی سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ جنگل کا کون سا گھاس اید کس درخت کے پتے میرے لیے مفید ہیں اور کون سے مضر ہیں۔ مفید کو کھا جاتا ہے اور مضر سے بچتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو خود ہی مختلف قسم کے نباتات کھا کر اپنا علاج کر لیتا ہے حالانکہ جانور کسی میڈیکل کالج کا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ پس خدا وہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا خاص وجود اور اس کو خاص صورت اور خاص شکل عطا کرے پھر وجود عطا کرنے کے بعد اس کو اپنے منافع اور مضار افعاء اور اہام کرے اور ظاہر ہے کہ فرعون نے کسی کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ کسی کو خاص صورت اور خاص شکل دینے پر قادر ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سرتاپا صدق و صواب لشکر ایسا ششدر و حیران اور مبہوت رہ گیا کہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اور نہ اس استدلال پر کوئی اعتراض کر سکا اس لیے اس وقت اس کو یہ سمجھا کہ بات کا دُغ دوسری طرف پلٹ دیا جائے اس لیے اس نے دُغ بدل کر یہ سوال کیا فَتَنَّا بِلِّیْلِ الْفُؤَادِ یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ اِنَّ الْعَذَابَ عَظِیْمٌ مِّنْ كَذٰبٍ وَتَقُوْنِیْ۔ تحقیق اللہ کا عذاب ہے ہر اس شخص پر جو حق کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیرے۔

لہذا اگر تم پیغمبر خدا ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلی امتوں کا کیا حال ہے جو سرکشی ہیں اور جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کے روشن دلائل سے انحراف کیا وہ لوگ تو بہت بدست تھے اور حشر و نشر اور جوار و سزا کے منکر تھے اور ان باتوں کے قائل نہ تھے جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو کیا وہ تمہارے ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے۔ تمہارے قول کے مطابق بتاؤ کہ ان پر کیا عذاب آیا۔ اور بتاؤ کہ ان کا حشر و نشر کس طرح ہوگا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور اب تو ان کی ہڈیوں کا بھی نام دفنان نہیں رہا۔ ان کا حشر کس طرح ہوگا۔ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو تم کو ان کے تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہئیں۔ لہذا بتاؤ کہ گزشتہ قریب اب کس حال میں ہیں جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں۔

فرعون نے یہ فضول اور لایعنی باتیں اس لیے چھیڑیں کہ اصل مسئلہ (وجود صالح) کو ادھر ادھر کی باتوں میں رلا دے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ گزشتہ امتوں کے اعمال اور اعمال اور ان کے انجام اور اعمال کا تفصیلی علم تو میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا محفوظ ہے جس میں ان کے کل اعمال و افعال درج ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو خدا کے رو بہد حاضر کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزائے گی اور کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا نامہ اعمال ہے اور پیغمبر کو تمام چیزوں کا علم تفصیلی

ضروری نہیں غیب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ مجھے تو صرف اتنی چیز کا علم ہوتا ہے جتنا کہ حق تعالیٰ مجھ کو بتا دے۔

مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر تو میں نے پہلے ہی تجھ کو بتا دیا تھا کہ جن گزشتہ اتنوں نے پیغمبروں کی نگذیب کی ان پر دنیا میں عذاب آیا جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذاق العذاب علی من گذیب کا ذکر کیا تھا۔ اجمالی طور پر اس بارہ کو دیا تھا کہ وہ لوگ عذاب میں ہلاک ہوئے تم بھی اپنا انجام سوچ لو بات یہ امر کہ اہم سابقہ پر کیا کیا گورا اور آئندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ مجھ علم غیب کے ہے۔ اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ ہی کو اس کی تفصیل معلوم ہے۔ اس کو نہ تو جانتا ہے اور نہ میں جانتا ہوں اور اہم سابقہ کے احوال کے علم کو منصب نبوت و رسالت سے تعلق نہیں۔

پیغمبر کو گزشتہ قوموں کے احوال کا تفصیل علم ضروری نہیں انبیاء غیب دان نہیں ہوتے۔ عالم الغیب صرف حق تعالیٰ ہے انبیاء کا کام دین اور شریعت کے احکام کو بتانا ہے۔ خدا تعالیٰ بے بدیدہ وحی کے جتنا اپنے نبی کو بتا دیتا ہے اتنی بات سے وہ نبی ہندوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جتنی حکمت اور مصلحت چھٹی ہے اتنی بات ظاہر کر دی جاتی ہے باقی پرستیدہ رکھی جاتی ہے۔ جن باتوں کا تو نے سوال کیا ہے ان کا منصب نبوت و رسالت سے تعلق نہیں۔ میرا کام ہدایت اور تبلیغ اور دعوت اور احکام شریعت کو بیان کرنا ہے۔ اہم سابقہ کے احوال کی تفصیل میری بعثت کے اغراض اور مقاصد سے نہیں اور کسی نبی کا غیب کا نہ جانا نبوت و رسالت میں قادر نہیں۔ نبوت نام ہے صرف پیغام رسائی کا پیغمبر کے ذمے صرف ہدایت اور بیان احکام ہے۔ پرستیدہ امور اور گزشتہ احوال کا بیان کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ یہ تمام کلام امام فخر الدین رازی کے کلام کی تشریح اور تفصیل ہے (دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۴۹ ج ۶ اور دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۸۴ ج ۱۶)

سَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ الرَّزَازِيُّ وَلَمَّا تَوَلَّى تَعَالَى قَالَ قَسَمًا بِأَنَّ الْقُرْآنَ الْأَوَّلِيَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ
فِي رِبَاطِ هَذَا الْكَلَامِ بِمَا قَبْلَهُ وَجُوهٌ - وَالْأَوَّلَى أَنْ فَرَعُونَ لِمَا قَالَتْ قَسَمْتُ أَنْ تَكُونُوا بَيْنِي
فَذَكَرْتُ عَنْ عِلْمِ الْمَسْلُومِ دَلِيلًا ظَاهِرًا وَبَرَهَانًا يَاهِلَ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ فَقَالَ رَجُلٌ
الَّذِي أَعْطَى مَنْ شَيْءٍ خَلَقْتُ ثُمَّ هَذِي فَخَافَ فَرَعُونَ أَنْ يَزِيدَ فِي تَقْرِيرِ تِلْكَ الْجُمُوعَةِ -
فَقَهَرُ النَّاسِ صَدَقَ وَنَسَاءُ طَرِيقِ فَرَعُونَ فَارَادَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْ ذَلِكَ الْكَلَامِ وَأَنْ
يَشْتَغِلَ بِالْحَاكِيَاتِ فَقَالَ تَعَالَى الْقُرْآنَ الْأَوَّلِيَّ فَلَمْ يَلْتَفِتْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى ذَلِكَ
بَلْ قَالَ وَلَمْ يَهْتَفِ بِمَنْزُورٍ فِي كِتَابٍ وَلَا يَتَلَقَّ عَرْضِي بِأَحْوَالِهِمْ فَلَا اشْتِغَالٌ بِهَا شَرَعَ إِلَى
تَتِمِّمِ سَكَلَامِهِ - الْأَوَّلَى وَابْرَأِ الدَّلَائِلَ الْبَاهِرَةَ عَلَى الْوَحْدَانِيَةِ فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ فِي جَعَلْ
لَكُمْ الْأَرْضَ هَذَا الْآيَاتِ وَهَذَا الْوَجْهِ الْمَعْتَدِي صِحَّةَ هَذَا لِلتَّظْهِرِ أَنَّ كَلَامَهُ (تفسير کبیرہ ص ۴۷)

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر

موسٰی علیہ السلام نے جب وجودِ صانع پر ایسے واضح اور روشن دلائل قائم کیے کہ جن کا جواب ممکن نہیں تو فرعون جھگڑا گیا اور اس کو ڈر ہوا کہ میری قوم ان روشن دلائل کو سن کر موسٰی علیہ السلام کی تصدیق نہ کر دے اور مجھے چھوڑ کر اس ربِ معبود کی طرف نہ جھٹک جائے کہ جس کی طرف موسٰی علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس لیے فرعون نے بات کاٹ کر لایعنی اور یعنی قتلوں اور کھانیوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کا نبوت و رسالت سے تعلق نہیں اور موسٰی علیہ السلام کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ اچھا جو شخص تمہارے نزدیک بگڑیہ کرے وہ ستمی مذاہب ہے تو بتلاؤ کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا۔ جو بگڑیہ کرتے تھے۔ اسی سوال میں فرعون کی ایک غرض یہ تھی کہ موسٰی علیہ السلام صاف طبع پر یہ کہہ دیں کہ وہ سب دوزخی تھے تو وہ لوگ مشتعل ہو جائیں اور موسٰی علیہ السلام سے مجڑ جائیں کہ یہ شخص تو ہمارے آباؤ اجداد کو دوزخی بتلاتا ہے موسٰی علیہ السلام نے ان کے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکا۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس ڈر کے مارے کہ اس کی قوم موسٰی علیہ السلام کی تقریر مراپا تنویر کی طرف نہ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) قَالَ الْأَنْبِيَاءُ لَمَّا شَاهَدُوا الْعَيْنَ مَا تَلَمَّحُوا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُلُوكِ الْجَوَابِ مِنَ الْمِرْهَانِ التَّيْرِ خَافَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ أَنَّ حَقِيقَةَ مَقَالَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَطْلَانِ خَرَافَاتِ نَفْسِهِ ظَلُومٌ لِّبَيْنِ ارَادَانِ يَصْرِفُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سَنَنِهِ إِلَى مَا لَا يَعْنِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَعْلُقُ لَهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِالرَّسَالَةِ مِنَ الْحِكَايَاتِ مَوْهَمَانِ لَهَا تَعْلُقُ بِذَلِكَ وَيَشْغُلُهُ عَمَّا هُوَ بِصَدَدَةِ عِلْمِي أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ نَوْعٌ مُفْلِتٌ فَيَسْلُقُ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ يَدْعِيَ بَيْنَ يَدَيِ قَوْمِي نَوْعٌ مَعْرِفَةٍ نَقَالَ مِمَّا بَالِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَوَّلَى وَالْعَلَاءُ لَتَنْتَرِجَ مَا بَعْدَهَا عَلَى دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَذْكَتْ رَسُولًا فَاخْبَرَنِي مَا حَالُ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ وَالْآلِمْ لِحَالِهَا قَدْ مَازَا جَرَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَادِثِ الْفَصْلَةِ۔ قَالَ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَسَتْهَا عِشْدَرَتِي۔ أَيْ أَنْ ذَلِكَ مِنَ الْغِيُوبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَنَمَّا أَنَا جِدَلَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا عَلَّمَنِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّسَالَةِ وَالْعِلْمِ بِأَحْوَالِ الْقُرُونِ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ مِمَّا لَا مَلَابَسَةَ فِيهِ بِمَنْصَبِ الرِّسَالَةِ كَمَا زَعَمْتُ۔ (روح المعاني ص ۱۸۴ ۱۸۵)

اور علامہ آلوسی کی یہ تمام تفسیر شیخ الاسلام ابوالسعود کے مانوڈ ہے۔ جیسا کہ علامہ آلوسی کی عادت ہے کہ ان کا زیادہ اعتقاد شیخ الاسلام ابوالسعود کی تفسیر پر ہوتا ہے اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ فرمہ بھی اپنی تفسیر میں تفسیر روح المعانی اور تفسیر ابوالسعود کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

بھٹک پڑے اس لیے اس نے اس بات (یعنی مسئلہ الوہیت و ربوبیت) کو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور انگوٹوں کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ فرعون بڑا عالم اور مشکیزہ اور جبار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف و تہلیل پر وہ گلیہ کر سکتا تھا تو ان کو قتل کیا اور وہ ان کو گرفتار کیا۔ بلکہ چھوڑ کر مناظرہ اور بحث کی راہ سے ہمت کر دوسری راہ اختیار کی اور سوال کیا کہ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو پہلی قوموں کے تفصیل حالات بتاؤ کہ جو انبیاء کے کذاب اور حشر و فتنہ کے منکر تھے ان کا کیا حال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ ق کرنے کے لیے یہ سوال کیا تاکہ اپنی قوم ہمہ یہ بات واضح کر دے کہ اس کے پاس بھی بڑا علم و معرفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیدیا کہ علم غیب اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام چیزوں کا تفصیل علم اللہ ہی کو ہے۔ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیل علم ہوتا نہ ضروری اور نہ منصب نبوت و رسالت سے اس کا کچھ تعلق ہے تو پھر تو کس لیے ان لایہنی باتوں کا مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تب مجھ کو چاہیے کہ تو ان ذرہ آذکار باتوں میں جانے کے سہانے ان دلائل اور براہین پر خود کرے جو میں نے تیرے سامنے بیان کی ہیں تاکہ مجھ پر خدا کی ربوبیت اور تیری عبدیت اور عاجزی اور دماندگی ظاہر ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ قوموں کے اعمال اور ان کے انجام کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں ایک کتاب (لوح محفوظ یا نامہ اعمال) ہے جس میں ان کے تمام اعمال محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا پند گار ایسا علم و غیرہ ہے کہ اس کو کھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا پند گار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس کا علم سہو و لسیان اور غطا اور غلطی سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو کھنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے بندوں کے اعمال کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ کوئی مجرم انکار نہ کرے عرض یہ کہ ان کی مثل و قدر خداوندی میں محفوظ ہے۔ وقت پر سزا کا حکم سنایا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی اور لسیان سے پاک اور منزہ ہے۔ بخلاف تیرے کہ تیرا علم سر تاپا غلط ہے اور سہو و لسیان کی آماجگاہ ہے اور پھر اس پر دعویٰ ربوبیت بھی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہم سابقہ کے حال کو علم خداوندی کے حوالے اس لیے کیا کہ ابھی تک تو بیت نازل نہیں ہوئی تھی جس سے گزشتہ اہم کا کچھ حال معلوم ہوتا ہے تو ریت فرعون کی طاقت کے بعد نازل ہوئی۔ (دیکھو زاد المسیر صفحہ ۲۹۲ تا ۵۶۲)

موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصد اثبات ربوبیت خداوندی تھا۔ جس پر ابتداء کلام میں دلائل قائم فرمائے۔ پھر جب فرعون نے اس بات کو نہ لانے کے لیے پہلی قوموں کا حال پوچھنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا: عَلَّمَهَا عَشْرَ رَبِّیْ جَافِیْ کُتُبِیْ

موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب میں بھی اصل مدعا (اثبات الوہیت صانع) کی ایک اور دلیل کی طرف اشارہ فرمایا۔

وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علام الغیوب ہو اور ایسا عظیم و جبار ہو کہ جس کے علم میں کسی غلطی اور ہود و نسیان کا امکان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہوگئی تھی تو اس کا حال نہ میں جانتا ہوں اور نہ تو جانتا ہے۔ تیری لامعلیٰ اور جہالت تیرے سامنے ہے پھر کس بنا پر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہالت اور ربوبیت کا اجتماع عقلاً محال ہے۔ میں تو خدا کا نبی اور رسول ہوں اور نبی کے لیے غیب داں ہونا ضروری نہیں اور تو مدعی ربوبیت ہے تیرے لیے علم غیب ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں ہو سکتا کہ کس بنا پر تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

لے مدعی ربوبیت تو اگر ذرا عقل سے کام لے تو سمجھ جائے کہ تو اس عالم کا رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عالم کا یہ عجیب و غریب کارخانہ اور محکم نظام خود بخود یا بعض نعت و اتفاق سے یا ادھ ادا یا تھکر حرکت سے نہیں چل رہا ہے بلکہ کسی عظیم و قدیر کے دست قدرت سے چل رہا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس جواب کے بعد پھر اصل مقصد یعنی اثبات الوہیت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے ادا و صاف خداوندی بیان کرنے شروع کر کے جو اس کی ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میرا رب جس نے مجھ کو تیری طرف پہنچا کر بھیجا ہے وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس پر آرام کرو اور نہرنے کے ساتھ اس پر چل پھر سکو اور زمین غیب رشن ہے کہ جو نہ وہے کی مانند سخت ہے کہ جس پر بیٹھنے سے جسم کو تکلیف ہو اور نہ روئی اور نہ اس کے طرح نرم ہے جس میں پاؤں دھسنے لگیں۔ اور اسی رب نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنا دیئے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور اسی رب نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ تم اس سے زندہ رہو اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے قسم قسم کے نباتات اُگائے یا جو دیگر زمین ایک ہے اور پانی ایک ہے اور ہوا ایک ہے مگر ہر ایک کا مزہ اور رنگ اور بو مختلف ہے اور تم کو اجازت دی کہ ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانور یا کو بھی چراؤ یہ سب تمہاری حیات اور زندگی کا سامان ہوا پس جس رب نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ایسا ہے اور ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

بیشک ان چیزوں میں عقلمندوں کے لیے ہماری قدرت اور ربوبیت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ البتہ جو عقلمیں نفسانی خواہشوں کی پیروی میں گئی ہیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور بہری بنی ہوئی ہیں۔ ٹھٹھی جمع ٹھٹھیتی کی ہے جیسے سُکُوت جمع سُکُوت کی ہے۔ ٹھٹھیتا اس فعل کو کہتے ہیں جو انسان کو قبح باتوں سے روکے۔

پس لے فرعون تو جو خدا تعالیٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو بتلا کہ سمجھ میں بھی ان صفات کا کوئی شے پایا جاتا ہے نہ تو نے زمین بنائی اور نہ آسمان بنایا۔ اور نہ تو خود بخود پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل قدرت اور براہین الوہیت پیش کیے وہ دہریوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اگر عقل ہے تو سمجھ لیں گے کہ ہمارا معبود اور ہمارا پالنے والا اسوائے اس خدا کے کوئی نہیں جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

بیان مبداء و معاد

موسیٰ علیہ السلام ان دلائل قدرت کے بیان کرنے کے بعد مبداء اور معاد کے بیان کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے جو تہا مبداء ہے اور پھر مرکز اسی کی طرف لوٹا دینے جاؤ گے اور اسی میں رل بل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن ہم تم کو اسی مٹی سے نکالیں گے۔

چنانچہ فرماتے ہیں لے لوگو! جس طرح زمین سے ہم نے نہات کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہے اور نطفہ غلام ہے غذا کا اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام ابتداء مٹی ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اور تمام افراد بشری آدم علیہ السلام کی پشت میں منہم اور مستتر تھے۔

بہر حال انسان کی اصلیت مٹی ہے۔ اور پھر ترے پیچھے ہم تم کو زمین میں لوٹا دیں گے۔ یعنی تم زمین میں دفن کر دیئے جاؤ گے۔ اور اگر بلا دیئے گئے تو تمہاری دیکھ مٹی میں ملا دیئے گی۔ نوامی زمین میں سے ہم تم کو دوبارہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے نکالیں گے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ زمین کا مراقبہ کیا کرو۔ زمین ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اس میں خود کیا کر دو کہ وہ تمہارا مبداء اور منشاء ہے۔ تم اسی زمین سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا دیئے جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی جزائے دیں گی۔ لہذا سوچ لو اور اس دن کیلئے کچھ ذخیرہ جمع کرو اس زمین میں دلائل برہوتہ کی بنا پر دلائل قیامت بھی جس خدا نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی ہی میں تم کو دفن کر کے امانت رکھا وہی خدا پھر تم کو مٹی سے نکال سکتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَلْكَذَّبَ وَآبَى ۝۵۰

اور ہم نے دکھا دیں اپنی سب نشانیاں پھر جھٹلایا اور نہ مانا۔

قَالَ اِجْعَلْنَا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ اَرْضِنَا بِسُحْرِكَ يٰمُوسٰى ۝۵۱

بلو لا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے لے موسیٰ

فَلَنَّا تِيْنَكَ بِسُحْرِ مِثْلِهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا

سو ہم بھی لاؤں گے تجھ پر ایک ایسا ہی جادو سو ٹھہر ہمارے اپنے

وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ

تج ایک وعدہ نہ تھاوت کریں اس سے ہم نہ تو ایک

مَكَانًا سُوًى ۱۰ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَإِنَّ تُخْشَرُ

میدان صاف میں - کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ جمع کرے

النَّاسُ ضُحًى ۱۱ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ

لوگوں کو دن پڑھے - پھر اٹھ پھرا فرعون، پھر اکٹھے کئے اپنے سارے دائرہ

أَنَّى ۱۲ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَكْمُرُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

آیا - کہا ان کو موسیٰ نے کہنتی تمہاری جھوٹ نہ بولو اللہ پر

كَذِبًا فَيَسْحَٰتُكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۱۱

پھر کچھادے تم کو کسی آفت سے - اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۱۲ قَالُوا

پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اللہ چھپ کر کی مشورت - بولے

إِنَّ هَٰذِهِ تَسْحِرَانِ يَرْيَدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم

مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے،

يَسْحَرُهُمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۱۳ فَأَجْبَعُوا

اپنے جادو کے ذمہ سے اور اٹھادیں تمہاری راہ - خامی - سو مقرر کرد

كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن

اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر - اور جیت گیا آج جو

اسْتَعْلَىٰ ۱۴ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ

رہا - بولے اے موسیٰ! یا تو ڈال اور یا ہم ہوں

لَكُونِ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ۝ قَالَ بَلْ أَلْقَوُا فَإِذَا هَبَالُكُمْ

پہلے ڈالنے والے - کہا نہیں! تم ڈالو - پھر تمہی ان کی رسیاں

وَعَصِيَّتُهُمْ يَخِثَلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَلْهَا تَسْعَى ۝

اور لاشعیاں اُس کے خیال میں آتی ہیں جادو سے کہ درڑتی ہیں -

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ

پھر ہانے کا اپنے ہی میں ڈر، موسیٰ - ہم نے کہا تو نہ ڈر

إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا

مقرر تو ہی رہے گا اوپر - اور ڈال جو تیرے داہنے میں ہے کہ نکل جادو ہو

صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ

انہوں نے بنایا، اُن کا بنایا تو فریب ہے جادوگر کا، اور جادوگر نہیں کام لے سکتا

حَيْثُ أَتَى ۝ فَالْقَى السَّحْرَةَ سُبْحًا قَالُوا أَمَّا بَرَبٌ

جہاں آوے - اور گر پڑے جادوگر سجدے میں بولے ہم یقین لائے رب پر

هَارُونَ وَمُوسَى ۝ قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ

ہارون اور موسیٰ کے - بولا ہارون، تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہ دیا

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقِطَعْنَ أَيْدِيكُمْ

تھا - وہی تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو - سو اب میں کٹاؤں کا تھامہ دیتا

وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيلَ لَكُمْ فِي جُودٍ

اور دو سر پاؤں، اور سولی دلوں کا تم کو بھجور کے

النَّخْلِ وَلِتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝ قَالُوا

دھنڈ پر - اور جان لوگے ہم میں کس کی مار سخت ہے اور دیر تک رہتی - وہ بولے

لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس

فَطَرْنَا فَاَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

سے جن نے ہم کو بنایا سو تو کر چک جو کرنا ہے تو ہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا ۝ إِنَّا أَمَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا

ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر مانتا بننے ہم کو ہماری تقصیریں اور جو تو نے کر دیا ہم

عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ ط وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّهُ مَنْ

سے زود آدمی سے جادو - اور اللہ بہتر ہے اور دیر رہنے والا - مقرر ہے جو

يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا

کوئی آیا اپنے پاس مجنوں ہو کر، سو اس کے واسطے جہنم ہے، نہ مرے اس میں

وَلَا يَمُوتُ ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

نہ جیوے - اور جو آیا اس پاس ایمان سے کر کر نیکیاں -

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي

سوان درگوں کو ہیں درجے بلند - باغ ہیں بسنے کے بہتی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط

ہیں ان کے نیچے سے نہریں روا کریں گے ان میں

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ

اور یہ بدلہ ہے اس کا

تَزَكَّى ۝

جو پاک ہوا۔

ذکر مذاکرہ دیگر درمیان موسیٰ علیہ السلام و فرعون لعین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ الْآيَاتِ بَاطِنًا... إِلَى... وَذَلِكَ بِمَا عَصَى عَنْ رَبِّهِ ۖ

(ربط) اگر مشہد آیات میں الوہیت و ربوبیت خداوندی کے بارے میں مذاکرہ کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللعنة کے درمیان ایک دوسرے مذاکرہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو الوہیت اور ربوبیت اور نبوت و رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے متعلق اپنی تمام نشانیاں دکھلا دیں۔ جن کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کسی حد تک اس کے لیے معجزات باقی نہ رہی اس لیے کہ حق اس کی آنکھوں کے سامنے آگیا۔ پھر بھی اس نے ہماری نشانیاں کو جھٹلایا اور ان کو سحر اور جادو بتلایا اور ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور جن آیات قیامت کا اس وقت دکھانا منظور تھا وہ سب اس کو دکھلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل ربوبیت و وحدانیت بھی فرعون کے سامنے بیان کر دیئے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَکَايَةِ عَنْهُ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى الْكَلَامَ مَنْ يَشَاءُ وَخَلَقَهُمْ شَرَعًا ۖ هَذِهِ

اپنی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے فرعون کو حصار اور یہ بیضا کا معجزہ دکھلا دیا۔ اور مِنْهَا لَمَّا كُنْتُمْ كُفْرًا وَنَحْنُ هَا نُفِيدُكُمْ وَمِنْكُمْ نُغْتَبِذُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ سِوَا قِيَامَتِهَا قَامَتِهَا

مگر فرعون نے ان باتوں اور ان روشن دلائل کو بھی نہ مانا اور ان معجزات کو جادو و جادو بتلایا اور بولا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اور خود اس پر قابض ہو جائے تو ہم بھی تیرے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لائیں گے اور تیرے جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ شخص پیغمبر نہیں جادوگر ہے۔ فرعون ملعون نے یہ بات آجِ شَتَا لَمَّا كُنْتُمْ كُفْرًا سِوَا قِيَامَتِهَا قَامَتِهَا سے نکالنا چاہتا ہے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کیلئے کہی۔ کیونکہ جب قوم کے لوگ یہ سنیں گے تو ان کے دل میں یہ بات جم جائے گی کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم کو اپنے گھر بار سے نکلنا پڑے گا۔ تو اس کی بات کو قبول نہ کریں گے اور نہ اس کے معجزوں میں خود دگر کریں گے۔ اور یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ موسیٰ نے دکھایا ہے وہ بھی ایک قسم کا جادو ہے۔ فرعون ملعون کا یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر غایت درجہ خوف زدہ ہوا اور یہ سمجھ گیا کہ یہ حق ہے جادو نہیں اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کی پیش گوئی میں عرصہ سے سن رہا ہوں۔ کہ آل ابراہیم میں ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر میری سلطنت کا خاتمہ ہوگا اور اسی ڈر کے مارے بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کر رہا تھا۔ اگر اس کو یقین نہ ہوتا تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی جادوگر محض جادو سے کسی سلطنت

پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ عصائے موسیٰ کی بیعت نے اس کو ایسا بدعواس بنا دیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام پر دست دراز کی جرات نہ ہوئی۔

الغرض جب موسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور عباد اور یزیاد کا منہ اس کو دکھایا تو دل سے تو سمجھ گیا اور یقین کر لیا کہ یہ خدا ہے برحق کے نبی اور رسول ہیں۔ مگر نہ ماننے کا ایک جہان کا کاتم جادوگر ہوا اور یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ سب سحر ہے پس ہم بھی اس سحر کے مقابلہ میں ایک اور سحر لائیں گے۔ اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔

پس اس مقابلہ کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کے لیے کوئی مقام اور وقت معین کر لیجئے نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اس کے خلاف کرو۔ اور اس مقابلہ کے لیے درمیان ٹھہر کوئی جگہ مقرر کریں جو شہر کے بچوں بیچ جو اور آنے والوں کے لیے ہر طرف سے مسافت برابر ہو تاکہ کسی طرف سے آنے والے کو دشواری نہ ہو یا یہ معنی ہیں کہ وہ میدان اور وہ زمین ہموار ہو جس میں سب برابر کھڑے ہو کر مقابلہ کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدہ کا وقت تمہاری عید کا دن ہے۔ جس دن لوگ آرائش و زیبائش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کے لیے عید کا دن اس لیے تجویز کیا کہ اس دن سب لوگ حاضر ہوں گے۔ تو حق جمع عام کے بعد روزِ ظہر ہو جائے گا اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت یعنی دن پڑھے جمع کیے جائیں۔ جس وقت روشنی خوب ہوتی ہے یعنی ہمارا وعدہ عید کے دن چاشت کے وقت کا ہے تاکہ دن دھاڑے سب کے سامنے حق واضح ہو جائے اور سارے جہان میں اس کی خبر پھیل جائے اور کوئی بات چھپی نہ رہے۔ پیغمبروں کے کام میں کوئی تلبیس اور طمع کاری نہیں ہوتی۔ اس لیے دن پڑھے کا وقت مقرر کیا۔ تاکہ روزِ روشن میں کسی کو اشتہاء نہ رہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو اپنے غلبہ کا یقین کامل تھا اس لیے بے دھڑک یہ دن اور یہ وقت مقرر کیا۔

پس جب مقابلہ کے لیے مکان اور زمان اور وقت سب طے پا گیا۔ تو فرعون اپنے دربار سے واپس ہوا اور غفلت میں آکر مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ پھر اپنے کمر و قریب کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جب سامان کو رکھا تو پوری طاقت اور پوری جمعیت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں آیا۔ ساحروں کی بڑی فرج اس کے ہمراہ تھی۔ فرعون جب میدان میں آیا تو تخت شاہی پر بیٹھا۔ اور تمام ارکان دولت اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور تمام جادوگر بھی اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور فرعون ان کو طرح طرح کے انعامات کی امیدیں دلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد چار سو تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھی۔ واذا علم

اور موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے اپنے عصا پر تکیہ لگانے تشریف لائے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔

میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو ناصحانہ خطاب

جب حسب وعدہ سب میدان مقابلہ میں حاضر ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے یہ کہا کہ اے کجیہ کے مارو میرے مجرّم کو جو خدا کی دی ہوئی نشانی ہے جادو قرار دے کر اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو کہ چہرہ تم کو کسی آفت سے ہلاک کر ڈالے اور جڑ سے تم کو نیست و نابود کر دے اور تحقیق نمراد اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے مخلوق پر افترا کیا۔ چہ جائیکہ جو شخص اللہ پر افترا کرے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغرض اتمام محنت مقابلہ سے پہلے جادوگران کو سمجھایا۔ اور ان کو نصیحت کی کہ دیکھو اللہ پر افترا کر دو۔ مغتری کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

پس جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمہ موعظت و حکمت سنا تو سسکنا اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کہ آیا اس مبارک چہرہ کا مقابلہ کرنا چاہئے یا نہیں کوئی کہتا کہ یہ ہست جادوگروں کی ہی نہیں اور یہ چہرہ بھی جادوگر مل جیسا نہیں۔ اس شخص کے لب و لہجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اندر سے مطمئن ہے۔ خوف دہرا اس کا نام و نشان بھی اس شخص کے آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آتا اور بعض کہتے کہ یہ جادوگر ہے ہم اس پر غالب آجائیں گے۔ اور چھپ کر باہم مشورہ کرتے گئے۔ اور فرعون سے چھپا کر سوسوگشیاں کرنے لگے کہ فرعون کے دوگوں میں سے کسی کو اس مشورہ کی خبر نہ ہو۔ بالآخر اس مشورہ میں یہ طے پایا کہ سب نے متفق ہو کر یہ کہا۔

۱۔ کہ بیشک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔

۲۔ اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے در سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور خود اس پر متصرف اور قابض ہو جائیں اور اس ملک کو اپنے تصرف میں لائیں۔

۳۔ اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بہتر طریقہ کو مٹا دیں۔ اور اپنا طریقہ اس پر رائج کر دیں، طریقہ سے دین اور مذہب مراد ہے کہ فرعون نے یہ کہا یا ربّی اَنْ یَّبْکُکَ وَ یَتَحَفَّظَ مِنْکَ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا مقصد یہ ہے کہ مرزبین مصر سے تمہارا طریقہ اور مذہب اور تمہاری تہذیب اور تمدن ختم کر کے بنی اسرائیل کا طریقہ اور ان کا دین اور ان کی تہذیب و تمدن ملک میں رائج کریں پس تم سب مل کر احد متفق ہو کر اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور پھر سب صفت باندھ کر مقابلہ پر آؤ۔ تاکہ اس کے دل میں یقینیت ہو۔ اور سب پر تمہارا مذہب پڑے اور ڈٹ کر موسیٰ کا مقابلہ کر دو اور تحقیق آج نلال کو پہنچا جو آج کامیاب ہوا۔ یعنی آج جس نے غلبہ پایا جیت اسی کی ہے اور وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہے ساحروں کی تعداد میں مختلف اقوال آئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ۹۰۰ (نوسو) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین سو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تیس ہزار تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھے۔

(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۱۶۲، ۶۱)

پھر اس صفت بندی کے بعد جادو گردوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لے موسیٰ بتلا بیٹے یا تو یہ ہو کہ آپ اپنا عصا چلے زمین پر ڈالیں گے۔ اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے نہیں یعنی دونوں باتوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے۔ جیسی صورت چاہیں پسند کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔

چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی لاثعیاں زمین پر ڈال دیں تو ڈالتے ہی ان کی رستیاں اور لاثعیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کی نظر میں ایسی دکھائی دینے لگیں جیسے سانپ و مڑدے ہوں۔ تمام لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ان کی لاثعیاں اڑدھانی ہوئی تھیں اور دھڑی چلی جا رہی ہیں اور سارا میدان ان سے بھرا ہوا ہے۔

پس اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جادو کی حقیقت سے واقف نہ تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا اور یہ خوف بتقدیر نے جیتو بڑی تھا یا اس وجہ سے تھا کہ سہارا توگ اس ظاہری منظر کو دیکھ کر جادو کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور سحر اور جھوٹ کا فرق ان پر عین ہو جائے اور مجب نہیں کہ یہ بھی خیال کیا ہو کہ میرے پاس تو ایک ہی عصا ہے اور وہ ایک ہی سانپ بنے گا اور ان کے پاس تو بہت سی رستیاں اور لاثعیاں ہیں جب وہ سب سارے سانپ بن جائیں گے تو بظاہر باطل حق پر غالب نظر آئے گا۔ اس لیے دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو کچھ بھی خوف نہ کر بلاشبہ تو ہی تنہا ان سب پر غالب رہے گا۔ معجزہ کے سامنے جادو اور شعبدہ کیا چیز ہے اور لے موسیٰ جو چیز بھی اس وقت تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دے اگرچہ وہ گھاس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان رستیوں اور لاثعیوں کی پرواہ نہ کر جو کچھ تیرے داہنے ہاتھ میں ہے خواہ گھاس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو اس کو زمین پر ڈال دے وہ ان کے تمام شعبدے کو نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور آپ کا ایک عصا ان ہزار ہا ہزار لاثعیوں اور رستیوں کو نکل کر ڈال دے گا اور جی نہ لے گا تحقیق انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو جادوگر کا جیلہ اور فریب ہے اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے اور ایک خیالی شعبدہ بھی کرشمہ قدرت پر غالب نہیں آسکتا اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا میاں نہیں ہوتا۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ فوراً وہ ایک بڑا اڑدھانی گیا اور ان عصاؤں اور رستیوں کے پیچھے ہوا جو ساحلوں نے ڈالی تھیں دم کے دم میں سب کو ایک ایک کر کے نکل گیا۔ اور کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا۔ اور لوگ ڈر کے مارے بھاگ اٹھے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو اڑدھانا ہوا تھا۔ فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کو نکل جائے تو فرعون چلتا آیا اور موسیٰ سے فریاد کی تو فرعون

نے اس کو پڑ لیا پھر وہ پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۶۶) کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک عرصہ تک (رعون اپنے محل سے باہر نہیں نکلا۔ ساری دنیا نے اس وقت حق اور باطل اور سحر اور سحرہ کا یہ معرکہ دیکھا اور جادوگر بھی سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ سحر نہیں بلکہ معجزہ نبوت اور کثرۃ قدرت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس جادوگروں کی اس وقت یہ حالت ہوئی کہ وہ اس کثرۃ شہی کو دیکھ کر ایسے بے خود ہو گئے کہ گویا گردن پکڑ کر بچہ میں ڈال دینے لگے۔ ساحرین چونکہ فن سحر کے ماہر تھے اور اس کے اصول و فروع سے باخبر تھے اور سحر کی حقیقت سے واقف تھے اس لیے دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ کثرۃ موسیٰ دائرۃ سحر سے بالا اور برتر کوئی حقیقت ہے۔ یہ کثرۃ قدرت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے اور بولے ہم ایمان لے آئے ہاؤن اور موسیٰ کے پروردگار پر یمن ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اور جس کی قدرت سے یہ عصا اڑھا ہوا اور جاری ہزار ہا رستیوں اور لاکھوں کو ایک لمحہ بنا کر نکل گیا سحرین یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک دم سے رستیوں اور تمام لاکھوں کو نکل جائے۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ عصا موسیٰ نے ان کے جہاں اور عسکی میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ معجزہ ہے اور ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر گئے اور ساحرین کا یہ سجدہ سجدۃ شکر تھا کہ اللہ نے ہم پر حق اور باطل اور سحر اور سحرہ کا فرق ظاہر فرمادیا۔

سبحان اللہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ انہی جادوگروں نے ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے اپنی رستیوں اور لاکھوں کو زمین پر ڈال دیا تھا۔ پھر جب حق واضح ہو گیا تو اپنے سروں کو زمین پر ڈال دیا اور یہ سجدہ سجدۃ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔

نکتہ | اور رب ہارون و موسیٰ میں ہارون کو اس لیے مقدم کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ یا اس وجہ سے کہ فرعون نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی تو رب موسیٰ سے یہ وہم نہ ہو جانے کہ فرعون ملو دے۔

عمر بڑے سروی ہے کہ فرعون کے ملک میں تو سوا جادوگر تھے۔ انہوں نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ درحقیقت جادوگر ہے تو ہم اس پر ضرور غالب آئیں گے کیونکہ فن سحر میں ہم سے زیادہ کوئی کامل اور ماہر نہیں اور اگر وہ پیغمبر ہوں گے تو ہم ان پر غالب نہ آسکیں گے۔

چنانچہ جب مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادو کی ہستی مٹا کر رکھ دی تو ان سب کو آپ کی پیغمبری کا یقین آگیا۔ اور ایمان لے آئے فرعون نے یہ واقعہ دیکھ کر جادوگروں کو دکھایا اور کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر کیسے ایمان لے آئے۔ یعنی تم کو چاہیے تھا کہ مجھ سے مشورہ کرتے۔ اور میرے حکم کے بعد ایمان لاتے۔ پھر اپنے لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی غرض سے یہ کہا۔ بیشک یہ شخص تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو اور دل سے اس کے ساتھ ہو اور

اندوئی طود پر اس سے ملے ہوئے ہو۔ یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے اور جنگب زندگی ہے تم نے اپنے استاد کی شان بلند کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جس جادو کے بل بوتے پر وہ اچھل کود رہا تھا وہ دم کے دم میں معجزہ موسیٰ کا لقمہ بن گیا تو اب لوگوں کو ہرکانا شروع کیا ہے

یو جھت نہ ماند جفا جوئے را

یہ بد خاش برہم کشفہ روئے را

امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا صریح جھوٹ تھا لوگوں کو دھوکہ دینے اور شبہ میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ تمہارا استاد ہے وہ خوب جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے کبھی ملے بھی نہیں اور نہ ان کی ان سے کوئی جان پہچان ہے اور اگر موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے استاد ہوتے اور یہ ان کے شاگرد ہوتے تو سب کو معلوم ہوتا۔ استاد کی اور شاگرد کی تعلیق لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے جب یہ جھوٹ بولا تو سُنے والے بھی جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ فرعون کا بہتان اور دروغ بے فروغ ہے (دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۳)

پھر اس جھوٹ کے بعد فرعون نے ان کو دھوکا شروع کیا اور کہا۔ پس تم خوب سمجھ لو کہ میں ضرور ہا لغزور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں تاکہ تمہاری ہیئت اور صورت بگڑ جائے۔ اور پھر تم کو سوئی دے کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ تاکہ لوگ تم کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور تم پر بھی جان لو گئے کہ کم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تم کو تمہارے ایمان لانے پر سزا دوں گا۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو موسیٰ کے قول کے مطابق تم کو موسیٰ کا خدا عذاب دیتا۔ اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے دیر پا ہے یا موسیٰ کے خدا کا جس پر تم ایمان لاتے ہو۔

امام رازی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابھی تو یہ گزرا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام ایک شبہ کے عصا سے جب وہ اٹھھا ہو گیا اور وہ عصا فرعون کی طرف متوجہ ہوا تو فرعون چیخیں مارنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا اور ہاتھ نیچا پھر وہ بدستور پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا تب فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے تو شبہ یہ ہے کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا یہ حال تھا جو بیان ہوا اور اب یہ دلیری اور بہادری کو سب کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ خوف و ہراس کے بعد یہ دلیری کہاں سے آئی۔

یہ ہے کہ وہ دل سے نہایت غمزہ تھا۔ مگر بے جانی اور دھناتی سے اپنی دلیری ظاہر کرتا تھا تاکہ اس کی بات سنی رہے اور ظالم اور بدکار لوگوں کا ایسی طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ فرعون کا یہ کہنا کہ اِنَّہٗ لَکَیۡنِیۡنَ کُفٰرًا لِّیۡنِیۡنِیۡ کُفٰرًا لِّیۡنِیۡنِیۡ کُفٰرًا لِّیۡنِیۡنِیۡ یہ تمہارا استاد بزرگوار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اس کا یہ درد بخ بے فروغ خود اس کے اندرونی

خوف کی دلیل ہے۔ حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ان جادوگروں سے نہیں ملے اور نہ ان سے واقف ہیں۔ اور نہ ان کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ جو شخص اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ باہر سے ایسی ہی بے سرو پا باتیں کیا کرتا ہے۔ جس کی حقیقت اگر اسے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔
(دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۳، ۶۴)

مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب

یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تہدید کا اور دھمکیوں کا ذکر کیا۔ اب آگے مؤمنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے ان کے پائے ثبات میں کوئی تو لڑل نہیں آیا۔ فرعون کی یہ دھمکیاں شکر مؤمنین صالحین جواب میں یہ بولنے کے لئے فرعون آج کچھ کو ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ ان واضح دلائل کے مقابلہ میں جو ہم کو پہنچے ہیں ادد ہم کچھ کو اس ذات کے مقابلہ میں ترجیح دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمدردی ہم کو چاک کر کے ہم کو وجود عطا کیا ہے۔ ربوبیت کے لیے خالقیت شرط ہے جب تو ہمارا خالق نہیں تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے پس تو جو کرنا چاہے وہ کرگزیر ہمیں تیرے ڈرانے دھمکانے کی کچھ پروا نہیں ہوا یہی نصرت کو اپنا حکم صرف اس دنیاوی زندگی میں جاری کر سکتا ہے جو منقریب زائل اور فنا ہونے والی ہے تو تیرا عذاب کچھ دیر با نہیں۔ تیرا سارا زور اس دار فانی میں ہے۔ اور ہم دالہ اللہاء ابد دار القرار کے شہیدانی اور فدائی ہیں تو ہم کو کیا اس فانی اور مجازی مذاب سے ڈرانا ہے بس اس تو ہم اپنے اس پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں جس نے ہم کو وجود عطا کیا اور زمین کو ہمارا فرش اور آسمان کو ہماری چھت بنایا۔ اور ہمارے لیے سالانہ رزق زمین سے اُٹھایا۔ سالہی عمر ہم نے اس کا کفر کیا اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تاکہ وہ پروردگار ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور غاص کر اس گناہ کو بخش دے جو تو نے ہم سے زبردستی کر لیا۔ یعنی یہ جادو جو ہم نے موسیٰ کے مقابلہ میں کیا وہ تیرے زور دینے سے کیا سلاخوں نے یہ سحر اگرچہ اپنے اختیار سے کیا لیکن چونکہ حکم شہابی سے کیا تو مجبور تھے اس لیے کہ حکم شہابی آدمی کو مجبور کر دیتا ہے۔ شخصی اور انفرادی داؤ سے آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا کہ حکومت کے داؤ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ فرعون نے جب ساحروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے کہا اور ان سے عصا کے اڑدھا ہو جانے کا ذکر کیا تو جادوگروں نے یہ کہا کہ اچھا پہلے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دکھا دو تاکہ ہم ان کو دیکھ کر معلوم کر لیں کہ بات کیا ہے تو فرعون نے جادوگروں کو ان کے دیکھنے کے لیے بھیجا جب جادوگر دباں پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں اور وہ عصا سانپ کی صورت میں ان کا پہرہ دے رہے ہیں۔

اور ان کی پاسبانی اور نگہبانی کر رہا ہے۔ جادو گردن نے اس حالت کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص تو جادو گر نہیں کیونکہ ساحر جب سو جاتا ہے تو اس کا سحر اس وقت کام نہیں کرتا جادو گردن نے آکر یہ سارا ماجرا فرعون سے بیان کر دیا مگر فرعون نے نہ مانا اور کہا کہ تم لوگ بھی بے شمار اژدھے لاکے سمودہ ایک اژدھا کیا تھا راقع بل کرے گا غرض یہ کہ فرعون نے جادو گردن کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کیا۔

(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۶۵، ۶۶ و تفسیر روح المعانی صفحہ ۲۱۱، ۱۶۲)

اللہ ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھنے کے لیے خاص خاص فن محر کے ماہر ہی گئے ہوں گے نہ کہ سب۔ لہذا معلوم ہوا کہ سب جادو گردن سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر آمادہ نہ تھے۔ بہت سے فرعون کے جبر و اکراہ سے مقابلہ پر آئے اور جب علی الاعلان حق واضح ہو گیا۔ اور حق باطل کو ننگ میں گرفتار فرعون کی پرواہ نہ کی اور اپنے خدائے مژدہ بل پر ایمان لے آئے اور اپنے گناہ کی معافی چاہی اور فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں یہ کہا اور انتر جہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا ثواب اور عذاب دائمی ہے۔ اس کا انعام تیرے انعام سے بہتر ہے اور اس کا عذاب تیرے عذاب سے زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے تو تو ایک گھوڑا اور متوڑا جھکوتا آدمی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کر تیرا پیشاب پاخانہ خطا ہو گیا۔ اور تو اپنے تخت سے بھاگ اٹھا جیسے بد رویت سے کیا واسطہ۔ اب آگے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کہ فرعون نے ان ایمان لانے والوں کو وہ سزا دی یا نہیں جس کی اس نے ان کو دھمکی دی تھی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے جو ان کے قتل اور سولی کا عزم معمم کیا تھا وہ کر گزرا۔ جیسا کہ ابن عباسؓ اور دیگر مفسر سے مروی ہے کہ یہ مقتولین صبح کے وقت جادو گر تھے اور شام کے وقت شہید تھے۔

(دیکھو تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰ اور دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۱۶۲)

پھر ان مؤمنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے بدد و گار کے سامنے مجرم اور باغی ہو کر حاضر ہوگا تو بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے جس میں زندہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہ ہوگی۔ ہمیشہ عذاب ہی میں رہے گا۔ ہم اس کے عذاب سے ڈر کر ایمان لانے ہیں جس کے مقابلہ میں تیرا عذاب بیچ ہے اور جو شخص اس کے پاس ایمان والا ہو کر آئے گا

لَا تَالِ الْخَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ الظَّاهِرَانِ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللَّهُ مَتَمَّ عَلَى ذَلِكَ وَفَعَلَهُم رَحْمَةً كَثُفَرٍ
مِنَ اللَّهِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ أَصْحَابُ سَجْرَةٍ وَامْسِلْ شَهْدَاءَ -

لَا تَالِ الْإِمَامِ الرَّاغِزِيِّ أَعْلَمُ أَنَّهٗ لَيْسَ فِي الْفِرْعَوْنَ أَنْ فِرْعَوْنَ فَعَلَ بِأَوْثَانِ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ
مَا أَوْعَدَهُمْ بِهِ وَلَكِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ -

جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے مقامات ہوں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ جزا ہے اس شخص کی کہ جو کفر اور معصیت کی نہجاستوں سے پاک صاف ہوا اور کفر اور معصیت کی نہجاست سے پاک کرنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

اور ہم نے مکہ بھیجا موسیٰ کو - کہ لے نکل میرے بندوں

فَاضْرِبْ لَهُم مَّحْذُومًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ

کو مات سے پھر ڈال دے ان کو راہ سمندر میں سوکھی ، نہ خطرہ تجھ کو

دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ

آپڑنے کا بند ڈر - پھر پیچھے لگا ان کے فرعون اپنے لشکر کے

فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ

پھر گھیر لیا ان کو پانی نے جیسا گھیر لیا - اور بہکایا فرعون نے

قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَتَيْنَاكَ

اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا - لےے اولاد اسرائیل : پھر آیا ہم نے تجھ کو

مِّنْ عَذَابِكُمْ وَعَدَّتْكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ

تہارے دشمن سے اور وعدہ رکھا تم سے دائیں طرف پہاڑ کے ، اور

نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى ۝ كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

امارت ہر من اور سلوی - کھاؤ سخی چیزیں

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

جو روزی دی ہم نے تم کو ، اور نہ کرو اس میں زیادتی ، پھر اترے تم پر میرا غصہ۔

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ وَإِنِّي

اور جس پر اترتا میرا غصہ وہ پٹکا گیا۔ اور میری

لَغْفَارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لادے اور کرے بھلا کام پھر

اِهْتَدَىٰ ۚ

راہ پر رہے۔

بنی اسرائیل کا مصر خروج اور فرعون کا تعاقب اور اس کی غرقابی

قَالَ اللَّهُ تَالِيًا وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَٰهِيمَ إِبْرَٰهِيمَ... ثُمَّ اِهْتَدَىٰ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں ساحرین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کا ذکر تھا کہ کھلے میدان میں دن و رات سے مقابلہ ہوا اور فرعونیوں کو شکست فاش ہوئی اور ساحرین شرفِ باسلام ہو گئے تو بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اور فرعون ڈر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا چند ہی سال میں موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کافی تعداد میں ہو گئے مگر چند روز کے بعد لوگوں نے پھر فرعون کو دعوئے الوہیت اور سابقینِ عظیم و شہداء پر آمادہ کیا تو حسب سابق اس نے پھر وہی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے لگا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پڑ جائے کہ وہ مولود جس کی نبیوں نے خبر دی تھی وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس لیے فرعون نے پھر قتل کا بازار گرم کیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ان مظالم کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کا حکم دیا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم سب ملک شام پہلے جائیں اور فرعون کو تشنبہ کرنے کے لیے طرح طرح کے نشانات دکھاتے رہے۔ جیسے طوفان اور جہاز اور قتل اور مضافات اور دم ویزہ ویزہ جن کا ذکر سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ فرعون جب کوئی نشان دیکھتا تو ڈر جاتا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رفع کے لیے درخواست کرتا اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر لیتا مگر جب وہ مصیبت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو جاتی تو پھر ٹکر جاتا۔ بیس سال اسی حالت میں گزر گئے ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیل کو رہا کرنے پر آمادہ ہوا اور اس طویل و عریض مدت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قدر بھی نشانیاں دکھائی گئیں سب کی تکذیب کی۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَتَبْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَكُذِّبَ وَآيَاتُ-

پس جب حق بل شانہ کی طرف سے جھٹ پڑی ہو گئی اور جرم کا پیمانہ بے گنہ ہو گیا تو وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے بچے سے نہات دلائی جائے اور اس کے ان دشمنانہ مقاصد کا انتقام لیا جائے اور اس کے عرق کا سامان کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ بنی اسرائیل کی مظلومیت کا خاتمہ ہو اور خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائیں اور فارق عادات طریقہ سے بنی اسرائیل کا دریا سے پار ہو جانا اور پھر ان کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کا اس فارق عادات طریقہ سے بعد ہزارہا دست و غوری عرق ہو جانا کہ شمشہ قدرت اور سحرة نبوت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر شام چلے جاؤ اور جب راستہ میں دریا پر پہنچو تو اس پر دھکی مار دینا اس سے دریا میں بارہ رستے بن جائیں گے اور درمیان میں دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں میں کاہر خاندان ایک ایک راستہ سے الگ الگ نکل جائے گا۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے تو حسب حکم خداوندی دریا پر اپنی لاشی ماری تو فوراً دریا میں خشک راستے تیار ہو گئے اور دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو اور قوم قبط کو معلوم ہوا کہ اب شہر میں بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فوراً اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا اور بنی اسرائیل کو دیکھا کہ دریا میں خشک راستوں سے گزر رہے ہیں تو اس نے اپنے آدمیوں کو ان دریا کی راستوں پر چلنے کا حکم دیا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر فرعون کے خوشامدوں نے کہا کہ یہ سب حضور فیض مجبور کا اقبال ہے۔

جب بنی اسرائیل دریا سے پار نکل گئے اور فرعون مع لشکر کے دریا کے پیچ پہنچ گیا تو حکم خداوندی دیا کہ پانی وداں ہو گیا۔ اور وہ بد بخت مع اپنی قوم کے عرق ہو گیا۔

(دریغ دیگر) گزشتہ رکوع میں حق تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح تمہارے دشمن کو تمہاری نظروں کے سامنے عرق کیا۔

(دریغ دیگر) گزشتہ رکوع میں فرعون کے حال کو بیان کیا تھا۔ اب اس رکوع میں فرعون کے مال اور انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور جان میں کہ خدا تعالیٰ اگرچہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون باوجودیکہ اس مقابلہ میں شکست کھا گیا مگر پھر بھی اپنے تیج اور تیجہ سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچانا رہا تو اہل تحقیق اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے تیجہ ظلم سے نہات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ہمارے

ان ہندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے باہر لے کر نکل جاؤ اور دریلے جاؤ پٹے پٹے تم کو راستہ میں دیا دیے گا۔ پس جب دیا پر پہنچو تو اس پر اپنا عصا مار کر بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بنادینا جس میں نہ پانی ہو اور نہ کچر ہم نے دریا کو حکم دے دیا ہے کہ جب موسیٰ کو سمجھ پر عصا مارے تو اس کے لیے خشک راستے بنادینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سمند پر پہنچ کر اس پر اپنا عصا مارا اسی وقت اس میں سکھ غلاوندی بارہ راستے بن گئے۔

فَاَفْتَحْنَا فَاانَ لَحْنٌ وَنُورٌ كَاظِمٌ وَالْعَظِيمِ

جو کدھ علم الہی میں یہ اس تھا کہ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کرے گا اس لیے پہلے ہی فرمایا کہ تم سیدھے چلے جانا نہ تو پکڑے جلنے سے ڈرے گا اور نہ ڈوبنے کا خوف کرے گا۔ اس واسطے کہ ہم تمھو کو صحیح سالم سلامتی کے ساتھ پار کر دیں گے نہ تو تمھو کو ڈوبنے کا خوف ہو گا اور نہ یہ خوف ہو گا کہ پیچھے سے کوئی دشمن آکر تمھیں پکڑ لے اس حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے چل پڑے۔

پس جب صبح کو فرعون کو اور قبطیوں کو اس کی خبر ہوئی تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت اُن کا پھینکا۔ اور دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو نیکو دریا سے پار ہو چکے ہیں اور دریا میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کر انہی راستوں پر ہوا لیا۔ پس جب تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچ گیا تو ڈھانچ لیا فرعون کو صبح اس کے لشکر دل کے دریا کی موج سے اس چیرنے کر جس نے ان سب کو ڈھانچ لیا۔ یعنی ایک بڑی موج نے ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ موج ایسی عظیم اور ہولناک تھی کہ کوئی اس کی کڑھک نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرعون مع لشکر کے دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دریا کی ہولناک موج نے ان سب کو پکڑ لیا اور ہر طرف سے پانی آ ملا۔ اور سب غرق ہو گئے۔

اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا اور راہ راست ہم نہ لگایا۔ یہ فرعون کے اس دعوے کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا وَمَا أَكْفِيكَ مِنْ شَرْطٍ إِلَّا سَبِيلُ الْمَسْكِينِ تو میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عبرتناک سفر قالی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے دوسرے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہیں اس سلسلے میں حق تعالیٰ نے دینی اور دنیوی احسانات کا ذکر فرمایا چنانچہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے بڑے دشمن فرعون سے نجات دی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نجات کی نعمت کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ

لَقَدْ قَالَ الْاِمَامُ الْمَرْزِيُّ الْاَدَلِيّ اِنْ يُقَالُ اِنَّهُ اَمَامٌ مُّقَدِّمَةٌ عَسْكَرٌ بِالْمَقْعُولِ قَدْ خَلَا وَمَا غَرَقُوا فَاَنْغَلَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْمِ اَنْفُسَهُمْ اَلَا اَعْرَقُوا۔ (تفسیر کبیر ص ۶۲)

دفع فرزندِ نعمت سے مقدم ہے اور یہ نعمت دنیوی تھی اسب اس کے بعد دینی نعمت کو بیان کرتے ہیں اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے تورات دینے کے لیے طور کے واپسی مابن کا وعدہ کیا تورت کو معاف کرنا دینی نعمت ہے کیونکہ تورت نوح ہے اور ہدایت ہے اور شریعت الہیہ ہے۔ جس پر عمل سے انسان نجات پائے گا۔

پھر اس دینی نعمت کے بعد ایک دنیوی نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر من و سلویٰ انکرا متع تو ایک حلا تھا جو آسمان سے ان پر اترتا تھا۔ اور سلویٰ ایک پرندہ تھا جو ان پر گرتا تھا اور لذیذ تھا۔ بقدر حاجت اس میں سے لے لیتے تھے اور ان کے روز کے لیے ذخیرہ کرنے کی عافیت تھی یہ ان پر اللہ کا دنیوی انعام تھا۔ اب آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو عیسایان اور طغیان کا سبب بناؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اس کھانے میں حد شرمعی سے تجاوز نہ کرو کہ پھر تم پر میرا غضب نازل ہو۔ حد سے بڑھنے سے ناشکری اور نافرمانی کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا مراد ہے اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ جلدی سے جہنم میں جاگرا اور ہلاک اور برباد ہوا۔ یعنی اوپر سے ہادیہ (قرعہ جہنم میں جاگرا) گھڑی کے معنی اور ہر سے نیچے گرنے کے ہیں۔

(هذا كله من التفسير الكلبين للامام الرازي از ص ۱۱۳ م تا ص ۱۱۴)

اور اس قہر و غضب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں بلاشبہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور آئندہ کو ایک کام کیے پھر راہ ہدایت پر قائم رہا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر ہمارے ہاں تک کہ اسی پر مگر گیا۔ یہ مقام استقامت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ شَعْرًا شَعْرًا مَّاۤ اَعْمٰنًا۔ عمن کہ استماع سے استمرار اور استقامت کے معنی مراد ہیں۔

(دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۷۰، ۷۱)

اور راہ ہدایت سے مراد مستقیم مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا طریقہ ہے اور یہ گروہ اہل سنت والجماعت کہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر قائم ہے۔

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰیؑ

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ -

قَالَ هُمْ اُولَآءِیْ عَلٰی اَشْرٰی وَعِجَلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ

بولادہ یہ میں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے رب

يَرْضَى ۸۴) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

تم کو آزمائش دی۔ فرمایا ہم نے۔ بھلا دیا (آزمائش میں ڈالا) تیری قوم کو تیرے پیچھے،

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۸۵) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ

اور بھلا ان کو سامری نے۔ پھر اٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم پاس

غَضَبَانَ أَسْفَاهُ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ

غصے بھرا بچھتا۔ کہا۔ اے قوم! تم کو وعدہ نہ دیا تھا تمہارے پسند

وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

اچھا وعدہ کیا یہی ہو گئی تم پر مدت یا چاہا تم نے

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ

کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا اس سے خلاف کیا تم نے

مَوْعِدِي ۸۶) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا

میرا وعدہ۔ بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے،

وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا

اور لیکن ہم کو کہا تھا کہ تمہاری کتے بوجھ اس قوم کا گھنا پھر ہم نے وہ پھینک دیئے،

فَكَذَّبْتَكَ فَقَالَ السَّامِرِيُّ ۸۷) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا

پھر یہ نقشہ ڈالا سامری نے۔ پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بھڑا

جَسَدَ اللَّهِ خَوَّارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ

ایک دھڑ جس میں چلانا آگئے کا پھر کہنے لگے یہ صاحب ہے تمہارا اور صاحب موسیٰ کا

فَنَسِيَ ۸۸) أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

سو وہ بھول گئے۔ بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کو کسی بات کا اور

يَسْأَلُ لَهُمْ ضُرًّا وَلَا نَفْعًا ۝۸۹ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ

اختیار نہیں رکھتا ان کے بڑے کا نہ بچلے گا۔ اور کہا تھا ان کو ہارون نے

مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ

پہلے سے اے قوم! اور کچھ نہیں تم کو بہکا دیا گیا ہے اس پر اور تمہارا رب

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝۹۰ قَالُوا لَنْ

رہمن ہے، سو میری راہ چلو اور اتر بات میری۔ بولے ہم رہیں گے

نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝۹۱

اسی پر آئیں گے، جب تک پھر آدے ہم پاس موسیٰ

قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝۹۲ أَلَا

کہا موسیٰ نے اے ہارون! کیا انکا ڈھکا جب دیکھا تو نے کہ وہ بکے۔ تو میرے

تَتَّبِعِنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۝۹۳ قَالَ يَبْنَؤُمْرٌ لَا تَأْخُذْ

بیچے نہ آیا، کیا تو نے رد کیا میرا حکم۔ وہ بولا اے میری ہال کے بچے! نہ بجز

بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

میری ڈاڑھی اور نہ سر۔ میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ قال دی

بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝۹۴ قَالَ فَمَا

تو نے بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات۔ کہا موسیٰ نے

خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۝۹۵ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

اب تیری کیا حقیقت ہے اے ماری۔ بولا میں نے دیکھ لیا جو سب نے نہ دیکھا

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پھر بھری میں۔ نے ایک ٹھٹھی، پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے پھر میں نے دی ڈھاری اور یہی

سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴿٩١﴾ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

مصلحت دی مجھ کو میرے ہی لئے۔ کہا موطی نے بل! تجھ کو زندگی میں اتنا ہے کہ

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تَخْلَفَهُ

کہا کہ نہ چھیڑو۔ اور تجھ کو ایک وعدہ ہے وہ تجھ سے غلات

وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا

نہ بوجھا۔ اور دیکھ اپنے خدا کو جس پر سارے دن نگاہ بیٹھا تھا۔

لَنُخْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ

ہم اس کو بلا دیں گے۔ پھر نکالیں گے دریا میں اُٹا کر۔ تمہارا صاحب

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٣﴾

وہی اللہ ہے جس کے سوا ہندگی نہیں کسی کی۔ سب چیز سامنے ہے اس کی خبر میں۔

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گوسالہ پرستی کا واقعہ

قَالَ اللَّهُ تَطَالَىٰ وَمَا أَجْعَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوزِي..... إِلَى..... وَرِسْمَ كُنْ شَعْرًا
 القصہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ استدعا کی کہ ہمارے
 لیے کوئی دستور ہدایت اور قانون شریعت چاہیے کہ ہم اس پر چلیں۔ موطی علیہ السلام نے اس بارے
 میں حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کہ تم کو ایسی کتاب
 عطا کریں گے۔ جس میں احکام شریعت جمع ہوں گے اور یہ حکم دیا کہ ستر ملاد اپنے ہمراہ لے کر وہ طور پر
 آئیں تاکہ وہ اسس کو امت کا بھوہ دیکھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بزرگ بھائی ہرون اور میرا کوہ طور کے
 طرف متوجہ ہوئے جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام شدت شوق سے بے تاب
 ہو گئے اور ان سب سے پہلے سبقت کر کے آگے پہنچ گئے اور ان کو یہ سمجھا گئے کہ تم پہاڑ پر آ جانا۔

لے مطلب یہ ہے کہ توریت فرعون کے ذوق کے بعد عطا ہوئی۔ کما قال اللہ تَطَالَىٰ وَمَا أَجْعَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوزِي أَلَيْسَ الْكَتَابُ
 مِنْ بَعْدِ مَا أَجْعَلْنَا الْقُرْآنَ الْأَوَّلِيَّ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى. (دیکھو کتاب النبوت صفحہ ۱۵۵)

اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا

اور اسے موسیٰ جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آجانے پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا تو عرض کیا کہ میرے پروردگار وہ میرے پیچھے ہی پیچھے آرہے ہیں کچھ زیادہ دور نہیں اور اسے میرے پروردگار میں سے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے بعد شوق و رغبت تیری طرف جھلت اور مسرعت کی تاکہ مزید تیرے قرب اور رضا اور کرامت کا سبب بنے اس جھلت اور سبقت سے میرا مقصود اپنا بڑائی نہیں بلکہ تیری مزید خوشنودی مقصود ہے اور نہ یہ جھلت۔ قوم سے غفلت اور بے اعتنائی کہنا پر ہے۔ وہ سب میرے پیچھے پیچھے میرے نشان قدم پر چلے آرہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! یہ خاص گروہ اگرچہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے نشان قدم پر چلا آ رہا ہے۔ مگر تمہاری وہ قوم جن پر تم بارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے نشان قدم سے منحرف ہو گئی۔ حق جل شت نہ اس کا سوال مآ آج کلک سے مقصود یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنہ کی خبر دی جو ان کی مفارقت کے بعد پیش آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پس تحقیق ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد فتنہ اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر باب میں سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ یعنی اصل فتنہ اور ابتلا تو سن جانے کا ہے اور گمراہی کا ظاہر سبب اور واسطہ سامری ہے کہ اس نے گوسالہ ایجاد کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین کر گئے تھے اور یہ ہدایت فرما گئے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کا ایک منافق تھا ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے چاندی سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے بنی اسرائیل اس کو پہننے لگے اور آزمائش میں پورے مذاق سے سوائے بارہ ہزار کے سب گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی سامری بنی اسرائیل کے گمراہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا تھا۔ بالآخر اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا جس پر بنی اسرائیل معذور ہو گئے۔

پس موسیٰ علیہ السلام اس فتنہ کی خبر سنکر چالیس دن کی مدت پوری کر کے توریت لینے کے بعد اس خبر وحشت اثر کی وجہ سے غصہ اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو ڈانٹنے اور دھمکانے لگے۔ اور کہاتے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی خدائے تعالیٰ نے مجھے کہ وہ طور پر بلا کر تمہارے لیے توریت اور شریعت عطا کرنے کا وعدہ

کیا تھا جس میں تبار سے دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور کرامت تھی۔ اس کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اور نہ میری واپسی کا انتظار کیا اور جلد بازی کے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا اس عہد اور وعدہ کی مدت اتنی طویل اور دیراز ہو گئی تھی کہ تم صبر نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ریت دینے کے لیے کوئی علیہ السلام سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں دس رات کا اور اضافہ ہو گیا تو یہ لوگ کہنے لگے تھے۔ اب تک کیوں نہیں آئے اور سامری کے کہنے سے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس پر کوئی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ ایسی تاخیر تو نہیں ہو گئی تھی جس سے تم بالکل ناامید ہو گئے یا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تبار سے رب کی طرف سے تم پر کوئی غضب نازل ہو۔ اس لیے تم نے اس بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ تبار کی گوسالہ پرستی کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ میری مبارکت کا عرصہ طویل ہو گیا اور تم انتظار کرتے کرتے تنگ گئے۔ اس لیے تم میرے عہد کو (جو میں نے تم سے خدا کی توفیق پر قائم رہنے کا لیا تھا) اور تم نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا اور وہ بھول گئے۔ اور یا تم نے یہ چاہا کہ تم کوئی ایسا فعل کرو جس کی وجہ سے تم پر خدا کا غضب نازل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہیں پس مبتلا نہ کہ آخر اس گوسالہ پرستی کا کیا سبب ہے۔ پہلی بات کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ مجھے تم سے جدا ہونے صرف چالیس دن کا زمانہ گزرا ہے۔ کوئی طویل مدت نہیں گزری اور دوسری بات کا نہ ہونا بھی ظاہر ہے کہ جس کسی کو ذرہ برابر بھی سمجھ ہوگی۔ وہ بھی بھی غضب الہی کا خواہشمند نہیں ہو سکتا پس نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ چلتے وقت تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے واپس آنے تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ مبتلا وہ وعدہ کہاں گیا گوسالہ پرست یہ عتاب مستحق نہ وہ ہونے لگا گوسالہ پرستی سے الگ ہو گئے اور یہ ہیبت ناک عتاب مستحق ایسے خد کرنے لگے جو قابلِ سماعت نہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی قدمت اور اختیار سے تیرے عہد اور وعدہ کا خلاف نہیں کیا۔ یعنی یہ حرکت ہم نے از خود نہیں کی بلکہ سامری نے ہم سے کرائی اگر ہم اپنے حال پر چھوڑ دیتے جاتے اور سامری یہ دامن تو دیر ہمارے سامنے نہ بچھاتا تو ہم بھی آپ کے وعدہ کے خلاف نہ کرتے اس کثرت نے ایسا جال بچھایا کہ ہم نہ اس کو شک کے اندر نہ اپنے کو روک سکے ایسا طمع کیا کہ ہم اپنے اختیار سے باہر ہو گئے اور چونکہ ہم بے عقل اور باؤلے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لیے ہم اس شیعہ کو دیکھ کر بے قیاد ہو گئے اور اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن بات یہ ہوتی کہ ہم پر قوم فرعون کے زیوروں کے بوجھ لاو دیتے گئے تھے۔ اور کم عقلی کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کا کیا کریں۔

پس سامری کے کہنے سے ہم نے ان زیوروں کو آگ کے حوض میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ حیل بنایا کہ ہم اپنی عید میں جاتے ہیں اس حیل اور جہانہ سے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے ان کے چاندی اور سونے کے زیورات مستعار (حاریت) پر لیے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ بنی اسرائیل کا مقصود فقط شادی اور عید ہی میں جانا ہے اور یہ حیل اس لیے کیا تھا کہ بغیر اس حیل کے

فرعونی ان کو مصر سے نکلنے نہ دیتے۔ یہ مانگے ہوئے زبور بنی اسرائیل کے پاس موجود تھے۔ مگر چونکہ یہ زیورات ان کے لیے حلال نہ تھے اس لیے وہ ان کو اپنے اور پرگناہ اور بوجھ سمجھتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سامری نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلائی جائے اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ تمام زیورات جو تمہارے پاس ہیں ان سب کو آگ میں جلا دو تاکہ تم پر گناہ اور بوجھ نہ رہے اس لیے ہم نے ان زیورات کو سامری کے کہنے سے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر جس طرح ہم نے ڈالا تھا۔ اسی طرح سامری نے بھی جو اس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ان زیورات سے ایک دھڑ نکالا یعنی ایک جسم بیلے روح نکالا جس میں سے پچھڑے کی سی آواز آتی تھی۔ یعنی سامری نے ان زیورات کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر پھڑکے کا ایک پتہ بنا کر نکال لیا۔ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔

مطلب یہ ہے کہ اس میں مولائے آواز کے اور کوئی صفت نہ تھی اس آواز کو سن کر بیل گڑھا جھنڈے۔ پھر بعد ازاں سامری اور اس کے متبعین یہ کہنے لگے کہ لے بنی اسرائیل تمہارا ادموٹی کا مہود تو یہ ہے تم اس کی عبادت کرو۔ موٹی تو اپنے مہود کو بھول گئے اور اس کی تلاش میں کوہ طور پر پہلے گئے اصل مہود تو ان کا یہ پھڑکا ہے جس میں ان کا مہود حقیقی طول کرایا ہے۔

عجب نادان تھے کہ ایک شہدہ باز کے کہنے سے یہ یقین کر لیا کہ خداوند قدوس کسی حیوان اور انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے ہنومان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند قدوس راجندر اور کرشن اور گمانے بیل کے جسم میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کسی کو اوتار ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خداوند حق تعالیٰ اس میں حلول کر آیا ہے۔ ہر حال بنی اسرائیل نے ان زیورات کے استعمال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھا جو تہطیوں سے مستعار لیے تھے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی صورت یہ نکالی کہ ان کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ لیکن غضب یہ کیا کہ ان کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ان کی اس جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ پچھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نفع پہنچانے پر۔

مطلب یہ ہے کہ عجب احمق ہیں کہ صرف حیوان کی آواز پر ایمان لے آئے اور ایسے اندھے بنے کہ ان کو یہ نظر نہ آیا کہ یہ پچھڑا نہ قبول سکتا ہے اور نہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو فرعون سے زیادہ عاجز ہے۔ یہ کیونکر مہود ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ ویسے ہی بہرے بھی ہو گئے تھے۔

لے قال الامام الرازی نکلہم لانوامن الحلولیۃ فجوزوا حلول الالہ او حلول صفتہ من صفاتہ فی ذلک الجہم وان هذا فی خایۃ البعد۔ (تفسیر صبیحین ص ۴۳)

موسٰی علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر ایسے بہرے بہنے لگے کہ ایک نہ سنی چنانچہ فرمائے ہیں۔

البتہ تحقیق ہارون علیہ السلام نے موسٰی علیہ السلام کے طور پر سے لوٹنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ اے میری قوم اصل بات یہ ہے کہ تم اس گوسا کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہو۔ یہ سب فتنہ اور ابتلا ہے اور سراسر گمراہی کا سامان ہے۔ اس کو بھڑے کے پستے کا معبود اور خدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہے جس کی رحمت اور رحمت تمام عالم کو محیط ہے۔ اس کو اپنا معبود بناؤ پس اس رب ربان کی عبادت میں تم میری پیروی کرو۔ اور میرا حکم مانو۔ وہ بولے جب تک موسٰی ہمارے پاس نہ آئے تو ہم اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے۔ یعنی جب تک موسٰی کو آپس نہ آجائے اس وقت تک ہم یہی کرتے رہیں گے۔ البتہ ان کے واپس آنے کے بعد دیکھا جانے گا جو اس وقت مناسب ہو گا وہ کریں گے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر کسی طرح نہ مانے بالآخر تیارہ کش ہو گئے ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو کج طرح سے نصیحت فرمائی اول تو ان کو باطل پرستہ کیا اور کیا اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِہ یعنی یہ فتنہ ہے اس سے دور رہو دوم ان کو اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ کیا اور کیا وَانْزِلْكُمْ السَّرْحَ یعنی تمہارا معبود وہ ہے جس کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے۔ نہ کہ یہ بھڑا۔ سوم ان کو نبوت کے اتباع کی دعوت دی فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَنْتَ لَا تَشْعُرُ یعنی چہاں ہم ان کو اتباع شریعت کی دعوت دی۔ اور یہ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَنْتَ لَا تَشْعُرُ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے۔ جب تک موسٰی واپس نہ آئیں ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں گے۔

جب موسٰی علیہ السلام طور سے واپس آئے اور قوم کو بھڑے کا طواف کرتے دیکھا تو غصہ میں پھر گئے اور اپنے دامن ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور بائیں سے ڈاڑھی۔ اور کہا سلسلے ہارون جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کون سا مرتدھ کو مانع ہوا کہ تو میری پیروی نہ کرے۔ یعنی تجھ کو چاہیئے تھا ان اہل ضلال سے جہاد و قتال کرتا یا میرے پاس کہ وہ طور پر چلا آتا۔ پس تو نے میرے حکم کے خلاف کیا اور ان گمراہوں سے مقابلہ اور مقابلہ نہ کیا۔

ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے نہ میری ڈاڑھی پکڑ اور نہ میرا سر میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن قوم نے مجھ کو ضعیف اور کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ قَالَ ابْنُ اٰمِ بْنِ النَّوْمِ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا بِفِتْنَتِي كَيْفَ تَحْقِيقُ میں ان سے مقابلہ اور مقابلہ بھی کرتا۔ لیکن مجھ کو ڈر یہ تھا کہ آپ اگر نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں فرقہ ڈال دیا اور میری بات کو یاد نہ رکھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ موسٰی علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام پر متاع فرمایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت محبت آمیز ہجرت اپنا بے خطا اور بے قصور ہونا اس طرح بیان کیا کہ میرے بھائی آپ کو وہ طور پر جاتے وقت مجھے یہ

نصیحت کر گئے تھے۔ اُخْلُقْنِي رِفْعًا قَوْلِي وَاصْلِحْ لِي مَا كَتَبْتَ سَيِّئَاتِ الْمُتَنَبِّدِينَ۔ یعنی اے ہارونؑ تم میری نیابت کرنا اور قوم کے کام کو درست رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ مفسدوں کا گھوار سے مقابلہ کرنا اور اصلاح نام ہے جماعت کی نرمی کے ساتھ نگہبانی کا اس لیے میں نے ان کو گوسالہ پرستی سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور ہر چند اصلاح کی کوشش کی مگر شوائی نہ ہوئی اور مجھ کو ڈر ہوا کہ اگر میں ان کا مقابلہ کروں یا ان کے درمیان سے نکل جاؤں اور ان کو بالکل چھوڑ دوں تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور کچھ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اور عجب نہیں کہ یہ تفرقہ باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کا سبب بنے اور خدا پرستوں اور گوسالہ پرستوں میں جنگ و جدال کی فوج اُٹے اور پھر ان کو نبیخانا دشوار ہو جائے اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ آپؑ اگر مجھے یا اہل مذہب کو تو نے قوم میں تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ اور میرا انتظار کیوں نہ کیا۔

شاہ جہاد القادری لکھتے ہیں۔

”موسیٰ علیہ السلام چلنے و رفت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھو۔ اس واسطے انہوں نے پچھڑا پرچہ والوں کا مقابلہ نہ کیا (لفظاً) زبان سے بھایا پر وہ نہ سمجھے (موضح القرآن) ہارون علیہ السلام کے اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ اس لیے ان کا عذر قبول کیا اور اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے وعلیٰ مغفرت کی۔ بعد ازاں سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا پس کیا حال ہے تیرا اے سامری۔ یعنی تو نے یہ نامعقول حرکت کیوں کی۔ وہ بولا میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ موسیٰ نے فرستاد وہ خداوندی یعنی روح القدس کی سواہری کے نقشِ قدم سے ایک مٹی بھر خاک اٹھالی۔ پھر میں نے اس مشتبہ خاک کو اس قالب کے اندر ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر اُٹھنے لگا اور اس میں یہ آواز پیدا ہو گئی۔ اسی طرح میرے جی نے یہ بات بنائی۔ اور اس بارہ میں میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اتباع کیا۔ اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ سامری نے یہ جواب دیا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ جب بنی اسرائیل وہاں گئے اور پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے تعاقب میں پہنچا تو اس حالت میں جبرئیل امینؑ و دونوں جماعتوں کے درمیان ٹکڑے ہو گئے تاکہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں اور جبرئیل امینؑ اس وقت فسوس الحسینا پر سوار تھے سامری نے اس وقت کسی دلیل سے یا کسی وجہ ان سے یا کسی قرینہ سے سمجھ لیا کہ یہ جبرئیلؑ ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کے گھوڑے کے کپاڑوں کے نیچے سے مٹی بھر مٹی اٹھالی اور یہ سمجھا کہ اس میں حیا کا مادہ ہے اس لیے کہ جس مٹی پر جبرئیلؑ کے گھوڑے کا نم پڑتا تھا وہ بڑھ ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں یہ آئی کہ یہ مشتبہ خاک جس چیز پر ڈالی جائے گی وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس نے اول فریاد کو آگ میں ڈالا۔ جس سے وہ پگھل گئے پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس پتھر پر وہ مشتبہ خاک ڈال دے۔ مشتبہ خاک کا ڈالنا تھا کہ اس پتھر سے آواز نکلے گی بنی اسرائیل

اس کرشمہ کو دیکھ کر مفتون ہو گئے جمہور صحابہ کرام و تابعین سے آیت کی یہ تفسیر منقول ہے۔
 (دیکھو تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۲۲۳، ۱۱۲، تفسیر ابن جریر ص ۱۳۶، ۱۴۲، تفسیر کبیر ص ۶۲، ۶۳، روح المعانی ص ۲۲۹، ۶۲۸)
 اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب فرعون بچوں کو قتل کرنا تھا تو سامری کی ماں اس کو
 غار میں چھپا کر ڈال آئی کہ ذبح سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ سے اس کی پردرشن کرائی اس لیے
 سامری حضرت جبریلؑ کو اس صورت سے پہچانتا تھا۔
 عرض یہ کہ سامری نے زیورات کو لگا کر پھڑکے کا قالب بنایا اور وہ مٹی اس میں ڈال دی تو وہ
 برلنے لگا۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ کہتے ہیں کہ سونا تو کافروں سے ملا ہوا مال تھا جو ان سے فریب سے لیا
 تھا۔ اس میں مٹی پڑی برکت کی تو حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا۔ کہ ہاندار کی طرح روح اور آواز اس
 میں پیدا ہو گئی ایسی چیزوں سے بہت، سمجنا چاہیے اسی سے بہت پردستی بڑھتی ہے۔
 (کذا فی موضع القرآن بتوضیح)

موسٰی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تیری سزا یہ ہے کہ تو درد ہو جا اور ہم میں سے نکل جا۔ پس اس
 دنیاوی زندگی میں تیرے قتل کا حکم تو نازل نہیں ہوا۔ البتہ اس دنیاوی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ
 تو یہ کہتا پھرے "لا ساس" کہ مجھے ہاتھ نہ لگنا یعنی جس کو دیکھے تو اس سے تیرا بکا ہو یا ساس نہ مجھے جھٹانے چاہیے اسکا

اور نہ میں تم کو چھوؤں گا۔ موسٰی علیہ السلام نے سامری کو یہ سزا دی کہ بے اختیار وہ زندگی بھر اسی حال
 میں رہے۔ اس لیے نہ کسی کو چھو سکتا تھا اور نہ اس کو کوئی دادر آگودہ کسی کو چھو یا کوئی اس کو چھو تا تو
 دونوں کو بخار چڑھ جاتا اور اگلے روز اسی وقت اترتا۔ اس کے پیوی بچے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔
 اور موسٰی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس سے خطہ طہ نہ رکھیں اور نہ اس کے قریب جائیں۔ اور
 نہ اس سے بات کریں دنیا میں اس سے بڑھ کر وحشت ناک اور جہرت ناک سزا نہیں ہو سکتی یہ کلام موسٰی علیہ السلام
 کی طرف سے معجزہ تھا کہ دنیا میں اس کا یہ حال ہوا اسب آفرت کی سزا کو بیان کرتے ہیں۔ اور اسے
 سامری بلاشبہ تیرے لیے اس دنیاوی سزا کے علاوہ ایک اور سزا کا وعدہ ہے۔ جو کچھ سے ہرگز خلاف
 نہ کیا جائے گا۔ اس سے آفرت کے عذاب کا وعدہ مراد ہے جس میں ہرگز خلاف نہ ہو گا اور وہ تجھ
 سے ہرگز نہ ملے گا۔ یہ تو تیری سزا ہوئی اب اپنے خود ساختہ مہبود کا حال دیکھ اور اپنے اس مہبود کی طرف
 ایک نظر اٹھا کر دیکھ جس کا تو معصیت اور مجاہد بنا ہوا تھا۔ ہم ضرور اس کو آگ میں جلا دیں گے پھر بڑھریزہ
 کر کے اس کی راکھ کو دریا میں اڑا دیں گے نہ اس کا عین باقی رہے گا اور نہ اثر وہ مہبود نہیں ہو سکتی۔ جزائی
 نیست تھا را مہبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی مہبود نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو سماتے ہوئے ہے۔
 کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں یعنی خدا وہ ہے جس کا علم محیط اور غیر محدود ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قفقہ جو اس سورت میں هَلْ اَنْتَ حَدِیْثٌ مُّثْنٰی سے شروع ہوا وہ یہاں تک آکر تمام ہوا اور یہ آیت اسی قفقہ کا اخیر ہے۔

لطائف و معارف

سحر سحر کے معنی لغت میں اسرغی اور پوشیدہ چیز کے ہیں اور اصطلاح میں اس عجیب و غریب شے کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت اور کیفیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعہ ہے یا محض نظربندی اور شعبہ بازی ہے۔ معتزلہ اور حکمیین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں بلکہ سحر ایک بے حقیقت ملمع کاری کا نام ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی اور ابو بکر رازیؒ کی یہی رائے ہے کہ سحر سے کسی شے کی حقیقت و اہمیت نہیں بدل جاتی بلکہ خلاف واقعہ اس کی صورت متغیر ہو جاتی ہے۔

اور جو علماء کے نزدیک سحر محض تخیل اور نظربندی کا نام نہیں بلکہ بسا اوقات واقعہ میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جو باذن الہی بسا اوقات اثر بھی کرتی ہے۔ اور یہی صحیح ہے اور ظاہر قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔

امام رازیؒ کی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سحر کے اقسام ہیں بعض میں شے کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور بعض میں حقیقت نہیں بدلتی شعبہ بازی بھی ایک قسم کا سحر ہے۔

اور آج کل جو مسمریزم نکلا ہے وہ بھی ایک قسم کا شعبہ ہے جو قوت خیالیہ کا اثر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سحر محض خیال بندی کا نام ہے اور واقعہ میں اس کی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ **تَحْيٰیةٌ لِّاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ**۔

جواب یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر کی تمام اقسام محض تخیل اور نظربندی ہوں بلکہ جس سحر کی حد اتنا لے لے اس آیت میں خبر دی ہے وہ خیال بندی تھا کہ اُن کی لٹاخیوں اور ریڈیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا کہ وہ دُور رہی ہیں۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری ص ۱۰۶ دیکھیں)

معجزہ معجزہ اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور دنیا اس کے مقابلے سے اور اس کے مثل لانے سے عاجز ہو۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا

فعل ہوتا ہے۔ نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھ کر بالید اہست یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ امر غائب اللہ ہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے جو ادا اسباب اور علل سے بالاتر ہے اور برتر ہے اور سحر جاوید کا ایک فعل ہوتا ہے جو اس کے ارادہ اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے نیز سحر ایک فن ہے جس کے اصول

اور قواعد متون ہیں۔ جو اس فن کو سیکھ لے گا وہ جادو کر سکے گا۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ کوئی فن نہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکے۔ اور زندہ نبی کا کوئی افسانہ یا فنی فن ہے جس کو نبی اپنے اہلادہ و اختیار سے کر سکے۔

معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے کہ جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور عام عادت کے خلاف بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی ثبوت و رسالت کی دلیل ہو اور لوگ دیکھتے ہی اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے اور قدرت بشری کے دائرہ سے خارج ہے اس کو دیکھتے ہی بالبداهت نبی کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ پس معجزہ اللہ کے قہر اور قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے اس کے فہم اور درجہ کے سامنے کسی کا ہونا نہیں جتنا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ عقل دلائل عقلیہ کا کچھ مقابلہ کر سکتی ہے مگر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

۱۔ ہمارے اس گزشتہ بیان سے محذور معجزہ کا باہمی فرق واضح ہو گیا کہ محرایک فن ہے جو تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے اور معجزہ اللہ کا فعل ہے جس میں کسی تعلیم و تعلم کو دخل نہیں۔

۲۔ نیز محرا اگر ظاہر نظر میں بلا کسی سبب کے معلوم ہوتا ہے لیکن درپردہ اس کے اسباب غیبی ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس میں اسباب طبعیہ کو بالکل دخل نہیں ہوتا۔

نیز جادو ہمیشہ بدکار اور دھوکے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ خدا کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی صحت اور چہرہ ہی سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوئی خدا کا نیک کردار اور دنیا اور دوسرے اور طبع سے بری اور بیزار بندہ ہے۔

۳۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے ہیش ذی شہو

۴۔ در دل ہر ای کو حق مزہ است

روئے دے آواز و بزم معجز است

حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان محرو و معجزہ

عارف رومی نے فتویٰ دفتر سوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلعہ میں دو جادو گروں کی ایک عجیب حکایت نقل کی ہے جس سے محذور معجزہ کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا

ہے کہ اس حکایت کو دیکھناظرین کریں۔ خلاصہ حکایت یہ ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی کہ تم دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اللہ کے رسول ہیں تو تم پر ایمان لا اور مجھ کو عصا دکھانا تو فرعون بولا یہ تو جادو ہے۔ اور میرے ملک میں بھی بہت جادوگر ہیں ہم تیرے اس جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے۔ اس بنا پر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کے جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تاکہ سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ملک مصر میں دو نوجوان جادوگری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ نے یہ پیغام دے کر ایک قاصد کو روانہ کیا کہ بادشاہ پر ایک مصیبت آپڑی ہے اس کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اور وہ مصیبت یہ ہے کہ میرے شہر میں دو فقیر (موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام) آگئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ اور ان دونوں فقیروں کے پاس سوائے ایک عصا (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصا نہایت عجیب و غریب ہے جو ان کے حکم سے اترتا ہے ان ہر دو فقیروں کے مقابلہ سے بادشاہ کا لشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے میں کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جادو گراں اس پیغام کو سن کر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتا کر ہم اس کی روح سے کچھ ضروری بات دریافت کر سکیں ماں ان کو ان کے باپ کی قبر پر لے گئی وہاں ان دونوں جوانوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے۔ بعد ازاں باپ سے کہا کہ لے بابا بادشاہ کا جادو سے پاس یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر دکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بے آبرو کر دیا ہے اور عجیب درویش ہیں کہ ان کے پاس سوائے عصا کے کوئی ہتھیار نہیں اور سارا شور و شہر اسی ناشی میں ہے۔ لے بابا آپ بچوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں مگر وہاں کے حال سے واقف ہیں آپ ہم کو ان درویشوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیں اگر ان کا یہ عصا جادو ہے تو یہ بتلا دیجئے اور اگر کوئی کرشمہ ابروی ہے تو یہ بتلا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیمیا سے مل کر کیمیا بن جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی امید نظر آجائے اور ہم ضلالت کی شب تاریک میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع ہو کر آئے اور اس کی روشنی میں ہم کو راہ حق نظر آجائے۔

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب

آئندہ شب وہ مردہ جادوگر اپنے بیٹوں کو خواب میں نظر آیا اور ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ لے میرے بیٹوں اس کا اہل حقیقت سے پورا آگاہ ہوں۔ مگر مجھ کو صاف طور پر کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک نشان بتائے دیتا ہوں اس سے تم اصل حقیقت کا پتہ لگا لینا۔ یہ کہ تم دونوں جادوگر اور ان دونوں

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ

ہیں سناتے ہیں ہم تجھ کو، احوال سے ان کے جو پہلے گذرے۔ اور ہم

آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۹۱ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

نے دیا تجھ کو اپنے پاس سے ایک ہدایت۔ جو کوئی منہ پھیرے اس سے سو اٹھائے گا

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝۹۲ خَلْدَيْنِ فِيهِ ۚ وَسَاءَ

دن قیامت کے ایک بوجھ۔ بڑے دن میں اس میں۔ اور بُرا

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝۹۳ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَ

ہے ان پر قیامت میں بوجھ اٹھانے کا۔ جس دن پھونکیں گے صور میں، اور

نَحْشُرُ الْجَرِيمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝۹۴ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ

گھبر لادیں گے ہم گنہگاروں کو اس دن نیلی آکھیں۔ چپکے چپکے کہیں آپس میں

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝۹۵ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ

دیر نہیں ہونی تم کو مگر دس دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں،

إِذْ يَقُولُ امثالهم طَرِيقَةً ۚ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝۹۶

جب بولے گا ان میں اپنی راہ، دالا، تم کو دیر نہیں لگی مگر ایک دن۔

اثبات رسالت محمدیہ تہدید معاندین و ترہیب از عذاب آخرت

قال الله تعالى كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝۹۱ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝۹۲ خَلْدَيْنِ فِيهِ ۚ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝۹۳ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْجَرِيمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝۹۴ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝۹۵ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ إِذْ يَقُولُ امثالهم طَرِيقَةً ۚ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝۹۶

(ربط) یہاں تک پہنچی میری بات تم کو تمہارا اور فرعون کا جو اضمحناں ہوا جو اول تا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل اور بُرائی کا۔ اب ان آیات میں رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ سارے نبی ہم آپ کو اس قرآن میں گزشتہ نسل کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی نبوت رسالت کی اور اس قرآن کے سن جانب الہیہ ہونے کی دلیل ہو۔ اور آپ کے لیے باعث تسلی ہو اور منکرین

اور معاذین کے لیے موجب تہدید و عبرت ہو۔ اور لوگوں کو مسلم ہو جانے کے یہ قرآن جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس قرآن سے اعراض کرنے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں اس حضرت سے اللہ عظیم کے معجزہ قرآن کا ذکر فرماتے ہیں۔

عارفِ رمزیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن بمنزل اعلیٰ موسیٰ کے ہے کہ افعال کفریہ کو نکل جائے گا۔

لے رسول ما تو جادو نیستی

صادقی ہم فسرہ موسیٰ نیستی

لے ہمارے رسول آپ جادو نہیں بلکہ آپ سچے نبی ہیں اور موسیٰ کے ہم فرقہ اور ہم مشرب ہیں۔

بہت قرآن مرتزا ہجو عصا

کفر باراد رکشد چوں اژدھا

یہ قرآن آپ کے لیے عصا و موسیٰ کی طرح ہے کفر کے تمام سانپوں کو نکل جائے گا۔

تو اگر در زیر خاک کے خفتہ

چوں عصائش داں تو آنہر گفتہ

اگر آپ زیر خاک بھی خوابِ استراحت فرمائیں گے تو یہ قرآن عصائے موسیٰ کی طرح آپ کے دین کا پاسبان اور نگہبان ہوگا۔

آپؐ موسیٰ کے بھائی ہیں آپ کا آغاز اور انجام انہی کی طرح ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لے نبی محمدؐ طرح

ہم نے آپ کے سامنے موسیٰ کا قصہ بیان کیا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے گزشتہ حوادث کی کچھ خبریں بیان

کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ کی اُمت کے لیے عبرت اور نصیحت ہو اور یہ بھی کہ گزشتہ پیغمبروں

کے کارندوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور تحقیق ہم نے سمجھ کر اپنی اس سے ایک کتاب نصیحت ہدایت

دی ہے۔ جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا

تو وہ قیامت کے دن شاہد کفر اور نصیحت کا بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ دراصل ہمیں اس بوجھ کی سزا میں ہمیشہ

بہمیشہ رہنے والے ہوں گے جس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ اور وہ ان کے واسطے قیامت کے دن بہت سی بڑا

بوجھ ہوگا جو ان پر لدا ہوگا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ جس دن صور پھونکا جائے گا۔ جس سے مردے زندہ

ہوں گے۔ اور جہاں دن مجرموں کو بین کا فرد کو جو اس قرآن کی تکذیب کہتے تھے میدانِ قیامت میں ایسی

حالت میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔

مطلب یہ ہے کہ اس دن مجرمین کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور جبر سے سیادہ ہوں گے۔

اول اول ایسے بد صورت ہوں گے اور بعد میں اندھے ہو جائیں گے اور اس وقت اس قدر خوف زدہ ہوں

گے کہ آپس میں پچھلے پچھلے کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ دنیا میں قبروں میں دس رات سے زیادہ نہیں رہے۔

”مسح ایک سینگ ہے جس میں چھوٹا مار کر لوگوں کو حشر کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ درد و غم چھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسری دفعہ چھوٹنے سے تمام زندہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری دفعوں کے درمیان ہم سال کا فاصلہ پہنچیں پہلی دفعہ سے مراد فتنہ دوم ہے اس روز جب کافر زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے۔ اور ان پر پیاس غالب ہوگی اور بدحاس ہوں گے۔ اور دنیا کے طویل و درمیان قیام کو یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف دس دن ٹھہرے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں کا بہتر طریق والا یعنی ان میں پوری عقل والا یہ کہے گا کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر ایک روز یعنی اگر ہم کو پہلے سے اس کام ہوتا تو اس فانی کو ترک کرتے اور اس باقی کو اختیار کرتے۔“

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال ۔ سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر ۔

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا

پھر کر چھوٹے گا زمین کو پتھرا میدان ۔ نہ دیکھے تو اس میں موڑ نہ

أَمْتًا ۝ يَوْمَ يَمْشِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَ

ٹپلا ۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ، نیزی نہیں جس کی بات اڑے

خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

دب گئیں آوازیں رحمن کے ڈر سے ، پھر نہ تو سنے مگر بجس بجس آواز ۔

يَوْمَ يَمْشِي لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو حکم دیا رحمن نے ،

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

اور پسند کی اس کی بات ۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ

پیچھے اور یہ قابو میں نہیں لاتے اس کو دریافت کر کر ۔ اور کرتے ہیں منہ آگے اس

لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۱ وَمَنْ

جیتے ہمیشہ رہتے کے اور غراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا ۔ اور جو

يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا

کوئی عمل کرے کچھ بھلائیاں اور وہ یقین رکھتا ہو سوائے اس کو ڈر نہیں ہے انسان کا

وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۲ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ

اور نہ دبانے کا ۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے سمجھ پر قرآن عربی زبان کا اور

صَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

پھیر پھیر سنایا اس میں ڈر کا شاید وہ بچ چلیں یا ڈالے ان کے

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۳ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

دل میں سوچ ۔ سو بلند وہ ہے اللہ کا اس کے بادشاہ کا اور تو

تَعَجَّلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ

جلدی نہ کر قرآن لینے میں جب تک نہ پہنچا ہو چکے اس کا اُترنا اور کہ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۱۴

اے رب! مجھ کو بڑھ دے بوجھ ۔

منکرین آخرت اور کذبین رسالت کے ایک سوال کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَذَلِكَ نَبِّئُكَ عَنْ الْجِبَالِ ..... الْا ..... وَكُلُّ رِبِّ زِدْنِي عِلْمًا

(ربیع) گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں منکرین آخرت کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ منکرین آخرت بطور تمسخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو بتاؤ کہ اس دن ان پہناتوں کا کیا حال ہوگا۔ ان کے خیال میں پہناتوں کا نیست و نابود ہونا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ خدا وغیرہ عالم ان کو خاک کر کے اڑا دے گا

کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور تمام مخلوقات علم کے اعتبار سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ کسی مخلوق میں یہ مجال نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں یاقوت اور عدم یاقوت کا حکم کر سکے۔ اس لیے اس روز بغیر اجازتِ خداوندی کے کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن تمام چہرے اس حق و قیوم کے سامنے پست اور ذلیل اور عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اس دن حکومت اور سلطنت صرف اللہ کی ہوگی۔ حق کے معنی ایسے زندہ کے ہیں کہ جو کبھی نہ مرے اور قیوم کے معنی جو ہر چیز کو قائم رکھے والا اور نقصانے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حشر کون سب کے چہرے خدا سے عز و جلال کے سامنے عاجز اور سرافکندہ ہوں گے۔ اور اس روز یہ چہرے دو قسم کے ہوں گے۔

قسم اول کا فردوں کے چہرے ایسے ہوں گے جن کی بابت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تحقیق نامراد ہوا میں نے ظلم (یعنی کفر اور شرک) کا بد چھوٹا کیا۔ یعنی جو شخص کفر اور شرک کا پوچھنے کر میدانِ حشر میں آیا وہ تو خراب اور زیاد ہوا۔ اور قسم دوم مؤمنین کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص نیک کام کرے گا بشرطیکہ وہ مؤمن ہو تو وہ قیامت کے دن نہ ظلم اور زیادتی سے ڈرے گا اور نہ نقصان اور کمی سے ڈرے گا۔ ظلم اور زیادتی کے یہ معنی اس کے گنہوں میں زیادتی اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور نقصان کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کا اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو نیکی اس نے کی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک ظالم کو بقدر اس کے ظلم کے سزا ملے گی۔ اور ہر مؤمن صالح کو بقدر اس کے ایمان کے اور عمل صالح کے جزا ملے گی۔

اور لے لی جس طرح ہم نے ان آیات میں قیامت کے احوال اور احوال کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو وعدہ و وعید کو متعین ہیں اسی طرح ہم نے اس سارے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اہل عرب اس کے اعجاز کو دیکھ کر اس کے وعدہ اور وعید پر ایمان لائیں اور سعادتِ ابدی حاصل کریں۔ اور ہم نے اس قرآن میں غلاب سے ڈرانے والی چیزوں کو کمزور و صمد کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ حق اور پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی تقویٰ کا کلک ان کے نفس میں راسخ ہو جائے یا کم از کم ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ جو رفتہ رفتہ ان کو تقویٰ اور ہدایت کے مرتبہ تک پہنچا دے اور شاہدِ آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں۔

ڈکنے کے معنی ٹھکر اور عبرت اور نصیحت کے ہیں اور عبرت اور نصیحت ہدایت کی ابتدا ہے اور درج اور تقویٰ اس کی منتہا ہے پس اللہ جو بادشاہِ حقیقی اور مالکِ برحق ہے اور وہ بلند اور برتر ہے۔ اس سے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امر و نہی اور وعدہ اور وعید نازل نہ فرمائے اور اپنے مجرموں کو سزا اور اپنے وفاداروں کو انعام نہ دے۔ فرما نہی و ادب اور نافرمانوں میں فرق کرنا بادشاہت کے لوازم میں سے ہے اس لیے اس بادشاہِ برحق نے اپنے بندوں کی صلاح اور نفع کے لیے اور ان کے دین و دنیا کی بہبود کے لیے آپ ہمہ یہ کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نازل فرمائی تاکہ راہِ ہدایت ایسی واضح ہو جائے کہ کسی کو اس میں شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بندے اپنی صلاح اور نفع سے باخبر ہو جائیں اور مجربین پر اللہ کی محبت بدوی ہو جائے۔

قرآن کے نازل کرنے کی طرز و غایت یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کی معصیت سے بچیں اور ایسی کتاب ہدایت اور ایسے قانون شریعت کا نازل کرنا جو دین و دنیا کی صلاح اور فلاح کا کلیل ہو وہ بادشاہ برحق ہی کا کام ہے کہ جس کی سلطنت کو فنا اور زوال نہ ہو۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اس بادشاہ برحق کے وعدہ پر مطمئن رہو اور اس کی وعید سے ڈرتے رہو کہ اگر ہم نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو پہلی استوں کی طرح ہم بھی تباہ ہو جائیں گے خوب سمجھ لو کہ مالک حقیقی اور بادشاہ اولیٰ تم پر ہرمانی کی تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے یہ قرآن نازل کیا۔

حق بل شائے ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس قرآن میں وعدہ اور وعید کو کلمہ سر کر رہے ہیں۔ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ نبی آدم کی اصلاح اس پر موقوف ہے اب اسی مناسبت سے آئندہ آیات میں تبعاً حاکم تسلطاً کلام ربانی اور پیام بزدانی کا ادب بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام نازل ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اور شک و گمان کے معالیٰ میں خود و فکر کیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اس لیے نبی اس بادشاہ برحق نے بندوں کے ہدایت کے لیے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تو جبریل امین جب آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کر آیا کریں تو آپ وحی کے پڑھنے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔

جبریل امین جب آپ کے پاس قرآن کی وحی لے کر نازل ہوتے تو ابھی وحی پوری نازل نہ ہونے پاتی تھی کہ آپ اثناء نزول ہی میں اس خوف سے کہ کہیں جہول جہاؤں جبریل امین کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھتے اور اسکو وحی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا حکم کی ممانعت کر دی کہ جب تک وحی پوری نہ ہو جائے اور جبریل امین کے چلنے سے خاموش نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہ پڑھا کریں اور آپ کو وحی کر دی کہ قرآن کا تمام و کمال آپ کے سینہ میں جمع کر دینا اور حفظ کرنا اس کا محض کر دینا ہے ہمارے ذمہ ہے جیسا کہ یہ حکم سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے۔ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فَاخًا عَلَيْهِمْ

اور اس لیے نبی آپ اس فکر میں نہ پڑھیے اور ہمارا فرشتہ جب آپ کے سامنے ہماری وحی پڑھے تو آپ اس کو خوب غور سے سنیے کیونکہ اللہ کے کلام کا حق استماع اور انصات ہے اور جب فرشتہ آپ پر پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو بھلائیے پڑھنے کے وحی پوری ہو جانے کے بعد آپ یہ دعا مانگی کیجیے۔

اے میرے پروردگار اپنی طرف سے میرے علم اور فہم میں زیادتی کر تاکہ تیرے کلام کے معانی کو اور تیرے احکام کے اسرار اور حکم کو خوب سمجھوں کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے نیچے بلے شمار معلوم ہیں اور جو وحی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں وہ تو ضرور بالغود آپ پر نازل ہو کر رہے گی۔ اور آپ کے سینہ میں ضرور محفوظ ہو کر رہے گی۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے زیادتی علم کے فکر کیجیے نظم قرآن کے کلمات اور حروف محدود اور متناہی ہیں۔ اور اس کے علوم غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور علم کی زیادتی میں حفظ بھی آگیا۔ کیونکہ زیادتی علم کی دعا ایسی جامع دعا ہے جو سب کو شامل ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معانی کا سمجھنا الفاظ کی یاد ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے زیادتی علم۔ زیادتی حفظ کو بھی شامل ہے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلکہ زیادہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات

پائی۔ اور محمد اللہ بن مسعود جب یہ آیت پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللھم زدنی علماً و ایحاناً و یقیناً لے اللہ میرے علم میں اور میرے ایمان میں اور میرے یقین میں زیادتی فرما کہ ہر علم اور معرفت اور ایمان اور ایقان میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہے اور ترقی اور ایمان و یقین ابھر رہے وہی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللھم انفعنی بحسب علمتی وعلنی ما یشغنی وزدنی علماً و الحمد للہ علی کل حال اور ایک حدیث میں اس دعا کے غیر میں اتنا لفظ اور زیادہ آیا ہے۔

وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَٰذَا وَنَظَائِرِهِ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ

اور ہم نے قید کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے

فَنَسِىَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا

پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ اور جب کہا ہم نے

لِلْمَلِكَةِ اسْجُدْ وَإِلاَّ اَدَمُ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسَ اَنِ (۱۱۶)

فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں مگر پڑے مگر ابلیس نہ مانا۔

فَقُلْنَا يَا دَمْرَانُ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

پھر کہہ دیا ہم نے اے قوم! یہ دشمن ہے قبرا اور تیرے جوڑے کا ، سو

يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ۖ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ

نکلا نہ دے تم کو بہشت سے پھر تکلیف میں پڑے گا۔ تجھ کو یہ مالا ہے کہ نہ بھوکا ہو نہ

فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظُنُّوْنَ فِيهَا وَلَا

س میں اور نہ ننگ - اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں نہ

تَضَحَّى ۞ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَادُمُ هَلْ

محبوب . پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم میں

أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿۱۴۰﴾ فَأَكَلَا

بتاؤں تجھ کو درختِ سدا جینے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو ۔ پھر دونوں

مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا

کھا گئے اس میں سے پھر کھل گئیں اُن پر ان کی بُری چیزیں اور گے کھا گئے اپنے اوپر

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ

چنے بہشت کے اور حکمِ مالا آدم نے اپنے رب کا پھر ادا نہ کیا ۔ پھر

اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿۱۴۲﴾ قَالَ اهْبِطَا

لہذا اس کو اس کے رب نے پھر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا ۔ فرمایا اُتر دو یہاں

مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ

سے دونوں اُنھے رجم ایک دوسرے کے دشمن ۔ پھر کہیں پہنچے تم کو

مِمَّنِي هُدًى لِّمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا

میری طرف سے راہ کی خبر پھر جو چلا میری بتائی راہ پر نہ دو بیگے گا نہ وہ

يَسْتَقِي ۚ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

تکلیف میں پڑے گا ۔ اور جس نے نہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو مٹی ہے گذران

ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿۱۴۳﴾ قَالَ رَبِّ

تنگی کی اور لا دیں گے ہم اس کو دنِ قیامت کے اندھا ۔ وہ کہے کھائے رب

لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿۱۴۴﴾ قَالَ

کیوں اٹھا لایا تجھ کو اندھا اور میں تو تھا دیکھتا ۔ فرمایا

كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ

یوں ہی پہنچیں تھیں تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھ کو

تَنْسَى ۱۷۶) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ

بھلا دیں گے۔ اور اسی طرح ہم بدل دیں گے اس کو جن نے ہاتھ چھوڑا اور یقین نہ

پایا اِنَّ رَبَّهٗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ۱۷۷)

۱۷۷) اپنے رب کی باتیں، اور پچھلے گھر کا عذاب سخت ہے اور بہت دیر رہتا۔

ذکرِ قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین مستکبرین

تَاللّٰهِ تَعَالٰی وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ... اَللّٰہ... وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی۔
 (در ربط اگر گزشتہ آیات میں اعراض عن الذکر کی سزا اور اس کے بُرے انجام کا ذکر خطاب حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصد ذکر کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے کا اعراض اور اسکا رُکس درجہ تسبیح چیز سے نیز اس قصہ کے ذکر سے اولاد آدم کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اولاد آدم کو چاہیے کہ اپنے اور اپنے باپ کے قدیمی دشمن سے ہشیار رہیں، مبادا اگر غفلت سے اس کے دھوکہ میں آجائیں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارتجہ بہت بلند تھا۔ اس لیے ان سے بھول چھلک پر یہی مواخذہ ہوا۔ ع۔

جن کے رستے ہیں صوا ان کی مشکل ہے سوا

اولاد آدم کو چاہیے کہ اگر کسی وقت شیطان کی تسویٰ اور تفریر سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو باپ کی طرح توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی اور تدارک کریں شیطان کی طرح اپنے قصور کی ادویس نہ کریں۔
 (در ربط دیگر، اگر گزشتہ آیت میں علم و حکمت کی زیادتی کی دعا کی تعین تھی اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ علم کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بدن تکبر کے علم کے موافق عمل بھی کیا جائے اس لیے آئندہ آیات میں حضرت آدم کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

کہ علم کی زیادتی نے آدم علیہ السلام کو سمجھ دیا کہ بنایا اور بکتر سے ابلیس کو مردود اور ملعون بنایا چنانچہ اولے ہی اور ابنِ حقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لے لیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور یہ بتلادیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پس وہ ہمارے اس عہد کو بھول گئے اور شیطان کی قسم کھانے سے دھوکہ کھا گئے اور ہم نے ان میں پھنکی نہ پائی۔ ابلیس کے دوسرے ان کی طبیعت نرم پڑ گئی اور ان کا عزم سُست پڑ گیا عہد کی پوری حفاظت نہ کر سکے اور دل اس پر مضبوط نہ رہا۔ اس لیے نسیان واقع ہوا۔ دیا یہ معنی ہیں کہ: اس بارے میں ہم نے آدم کا قصد اور ارادہ نہیں پایا۔ یعنی قصد ان سے یہ صورت واقع نہیں ہوئی بلکہ غلطہ ایسا ہو گیا اور ان کا ارادہ خلاف حکم کرنے کا نہ تھا۔ بھول سے اور دھوکہ سے ایسا ہو گیا۔ عزم کے معنی نسیان میں مضبوطی اور کھنک کے معنی آتے ہیں اور

قصہ و ارادہ کے بھی آتے ہیں اس لیے آیت میں دونوں معنی درست ہیں اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدمؑ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے سو تم اس کے لیے سجدہ تعظیم و تکریم بجالاؤ تاکہ تمہارا یہ سجدہ تعظیمی و تکریمی اس کی جلالت ہو کہ تم خلیفہ خداوندی کی اطاعت اور تائید اور تقویت میں کوئی کمی نہ کریں گے سجدہ و عبادت تو سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سجدہ۔ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تحیت تھا جو اپنی ذات البقین کی شریعتوں میں جائز رہا۔ اور خاتم الانبیاءؑ کی شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضرت آدمؑ کی شریعت میں جائز تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔

پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ہم نے آدمؑ سے کہا بلاشبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ جیسا کہ تم نے اس کی عداوت اور عداوت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور تم تمہاری ہی وجہ سے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہو۔ پس تم اس سے ہوشیار رہنا کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلا دے یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جنت سے نکالنے کی فکر میں لگا ہوا ہے پس ایسا کام نہ کرنا جس سے جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر تم دنیا کی مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ اور بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا راجہ بھی تمہارے گویا یعنی جنت سے تو دونوں ہی نکل گئے مگر ساری مشقت تم پر پڑ جائے گی۔ کیونکہ بیوی کی تمام ذمہ داری شوہر ہی پر ہوتی ہے اس آیت میں فُتُشَقُّی سے آغوش کی مشقت مراد نہیں بلکہ دنیا کا قہر اور اس کی مشقت مراد ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی رزق یعنی بھوک اور پیاس کے دغیر کے لیے کاشت کاری اور آٹا پیٹنا اور مدنی پکانا اور اسی جو بیوی مشقت اور محنت کے ممکن نہیں اور یہاں آپ کو بلا مشقت اور بلا محنت اللہ کا رزق ملتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں ترے لیے تمام نعمتیں اور راحتیں ہیں۔ جنت میں تو نہ بھی بھوکا رہے اور نہ تنگ ہو سکتا ہے اور یہ کہ تو اس میں پہلے ہو اور نہ دوسرے کی تکلیف اٹھا دے۔

غرض یہ کہ کھانے اور پینے اور غذا اور قیام اور طعام اور لباس کے سب آدمؑ تجھ کو جہاں حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکال دیا گیا تو دنیاوی رزق اور غذا کے حصول کے لیے تجھ کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پس شیطان نے ان کے دل میں دوسرا ڈالا۔ چنانچہ ابلیس نے یہ کہا کہ سلے آدمؑ کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتلا دوں کہ جو کوئی اس میں سے کھا پیو وہ کبھی نہ مرے اور کیا میں تم کو ایسی بادشاہت اور سلطنت نہ بتلا دوں کہ جو کبھی نہ ہو۔ یعنی جس کو کبھی زوال نہ ہو یعنی اگر تو اس درخت سے کھالے ملتا تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تیری سلطنت کبھی زوال نہ ہوگی۔ شیطان نے اس طرح سے حضرت آدمؑ کو دھوکہ دیا اور ثمرۃ الخلد کے نام سے ان کو فریب دیا اور جہنمی قسم کھا کر خدا کی قسم اگر تم نے اس درخت سے کھا لیا تو تم کو جنت کا دوام اور غلہ حاصل ہو گا جب شیطان نے خدا کی قسم کھا کر حضرت آدمؑ سے یہ بات ان کو شہرہ میں نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

پس اس طرح اس کے یہاں سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور جنت کے دائمی میثاق و عشرت کے شوق و رغبت نے اس ممانعت کو بھلا دیا۔ پس اس کے کھاتے ہی دونوں کے سر ایک دوسرے کے سامنے طعنہ ہو گئے یعنی اس درخت کے کھاتے ہی بہشتی لباس تو آ کر گیا اور دونوں تنگ ہو گئے اور گھر کر اپنے

اور بہشت کے درختوں کے پتے چمکانے لگے اور حیران رہ گئے کہ دم کو دم میں یہ کیا ہو گیا۔ اور اس طرح شیطان کے دھوکے میں آکر آدمؑ شجرہ ممنوعہ کو شجرۃ الخلد سمجھ بیٹھے۔ اور بھولے سے اپنے پروردگار کی نافرمانی اور خلاف حکم کر بیٹھے۔ پس اس طرح وہ راہ صواب سے ہٹ گئے اور لغزش کھا گئے۔ قدم تو اٹھایا تھا غلو اور دھوکہ کے لیے وہ پھسل کر دوسری طرف جا پڑا جس مقصد کے لیے کھایا تھا وہ پورا نہ ہوا اور بجائے غلو کے اور دھوکہ کے جنت سے اترنا پڑا۔

(یا یہ معنی ہیں)

کہ پس اس شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے ان کی عیش گذر ہو گئی اور جنت کا عیش و آرام سب غم ہو گیا۔

(یا یہ معنی ہیں)

کہ پس وہ اس درخت میں سے کھا کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ان کا مقصد اس درخت کے کھانے سے یہ تھا کہ ان کو جنت کا غلو اور دائمی قیام حاصل ہو جائے مگر اس درخت کے کھانے سے مقصد پورا نہ ہوا بلکہ جنت سے اترنا پڑا۔

جاننا چاہیے کہ غویٰ کے معنی خواہش سے شقی ہے وہ کلام عرب میں مختلف معانی میں مستعمل ہوا ہے۔

۱۔ غویٰ کے معنی لغت میں گمراہی اور راہ صواب سے پرک جانے کے بھی آتے ہیں۔

۲۔ اور غویٰ کے معنی عیش کے فاسد اور کمزور ہونے کے بھی آتے ہیں۔

قال ابن الجوزی فی قولہ تصالی فضی قولان (احدہما) خل من طریق الخلد

حیث ارادہ من قبل المعصیۃ والثانی قد علیہ عیشہ بلان معنی

الغیر الفساد کذا فی زاد المسیر منہ ۳۶۹ ۵۴ وکذا فی روح المعانی صفحہ

- ۱۶۳۲۷۷

۳۔ اور خواہش کے معنی غیبت اور ناکامی کے بھی آتے ہیں چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

فمن یلق خیرا یحمد الناس امرہ

ومن یغفل لا یعد من الغی یا عینا

جو شخص نیک کام کرے تو لوگوں کو اس کی تعریف کرتا ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو ناکامی پر ملامت کرنے والے کو معدوم نہیں پائے گا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ غیبت میں مستعمل ہوتا ہے آیت میں ہر معنی کا مراد لینا صحیح ہے جیسا کہ ہم نے

بیان کیا اور کوئی معنی بھی عصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔ اور لفظ غویٰ سے پہلے جو لفظ معنی حضرت آدمؑ کے متعلق استعمال

ہوا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ خود قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت آدمؑ کا یہ فعل ہیرونیہ تھا قصداً اور عمداً تھا۔

کما قال تعالیٰ لَقَدْ کَفَرَ یحییٰ ذَکَا عَصَا مَآسَی سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدمؑ سہواً و نسیاناً بھول کر ایک کام خلاف

حکم الہی کر بیٹھے۔ مآذا انہ انہوں نے قصداً حکم الہی کی مخالفت نہیں کی۔ لہذا حضرت آدمؑ کی طرف عصیان کی نسبت

سے بڑی ہوگئی اور اسی وجہ سے خطاب اور متاب تمام تر آدم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور حضرت خواکس میں شریک نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ حضرت آدم کے تابع تھیں۔ اور اسی وجہ سے صحیان اور عزیزیت کی نسبت صرف آدم کی طرف کی گئی اور حضرت خواکس میں شریک نہیں کیا گیا۔

پھر جب آدم نے بعد ہزار ہر دامت و شمساری اپنی لغزش سے توبہ اور معذرت کی تو ان کے رب نے ان کو نوازا اور پہلے سے زیادہ ان کو مقبول اور پسندیدہ بنالیا۔ چرائی خاص ان خاص رحمت اور عزیزیت سے ان پر متوجہ ہوا اور کلمات توبہ کی ان کو تلقین فرمائی کما قال اللہ تعالیٰ تَتُوبُونَ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَتُغْفَرُ لَهُمْ لَیْسَ بِغَفْلَةٍ وَلَیْسَ بِاِغْثَالٍ اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو راہ پر لایا یعنی لغزش کی وجہ سے جو قدم راہ سے ہٹا تھا اس کو راہ ہدایت پر ایسا ثابت اور مستقیم کر دیا کہ پھر وہ العرشِ شیطانی ان کو کوئی دھوکہ اور فریب نہ دے سکا۔ لایلدغ المؤمن من جحرٍ مرتین یعنی مؤمن کا شیطان کے سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا حضرت آدم کو زندگی میں یہ پہلا موقعہ تھا اس کے پہلے ابلیس سے ان کو واسطہ نہ پڑا تھا۔ نا تجربہ کاری کی بنا پر اور اپنی صاف دلی کی بنا پر اس کے قریب میں آگئے۔ حضرت آدم نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ وَكُنَّا سَمْعًا لَا نَسْمَعُ لَمْ نَكُنْ لَیْسَ لَنَا بَحْیْثٌ وَهُوَ فَتَاٰی لَمْ یَكُنْ لَیْسَ لَنَا بَحْیْثٌ تو ان کو یہ شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا کا نام لیس کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ حضرت آدم کو (کذب) جھوٹ کے معنی تو معلوم تھے مگر انہوں نے اس سے قبل اپنی آنکھ سے کبھی جھوٹ اور جھوٹے کو نہیں دیکھا تھا اس لیے دھوکہ میں آگئے جب معلوم ہو گیا تو توبہ اور معذرت کی۔ اس کی وجہ سے حضرت آدم خدا تعالیٰ کے اور زیادہ مقبول ہو گئے اور ان کی سبب مثال گری عزیزی اور دامت و شمساری نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کس درجہ حق جل شانہ کی محبت اور عظمت سرایت کیے ہوئے ہے۔

الغرض حضرت آدم تو توبہ اور معذرت کی وجہ سے پہلے زیادہ مقبول اور محبوب ہو گئے اور شیطان مردود کی اسید پر پانی پھر گیا۔ اس مردود نے تو یہ سوچا تھا کہ میری طرح آدم بھی تباہ ہو جائیں مگر اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی توقع کے خلاف حضرت آدم کی مجرور داری اور دخل اور غاساری ان کے مزید تقرب کا سبب بن گئی۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں میںاں بری اکتھے یہاں سے بچو اگر تو بظاہر یہ خطاب خطاب تھا مگر درحقیقت خطاب تکمیل و تشریف تھا۔ تاکہ ثابت ارضی کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ زمین کا ان کو خلیفہ بنایا جائے اس لیے ان کو بیشت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا تاکہ وہ منصب خلافت پر بھیجیں اور جو لغزش سہوا یا غفلاً سرزد ہوئی تھی وہ توبہ اور استغفار سے معاف ہوگئی۔ یہاں اِحْطٰی بَصِیْفَةٍ مِّنْهُمُ اَنَا ہے اور یہ خطاب حضرت آدم اور خواکس کے اور سمدہ بقوہ اعراف میں بلفظ مع یعنی اِحْطٰی

عَلٰی کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنِّیْ جَعَلْتُ الشَّعْبَ بَیْنَکُمْ تَوْبَ بِنْدَہُ کَاللّٰہِ کَالْمُحِبِّ بِنَادِیْ سَبَّہُ جِسْمِ دَرَجَہِ تَوْبَ ہُوَ اِیْ دَرَجَہِ کِی مَحْبُوْبِیْتِ ہُوَ۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ۔

آیا ہے اور یہ خطاب آدمؑ و حواؑ اور ابلیسؑ تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدمؑ و حواؑ کو ہے اور صیغہ جمع اس لیے لایا گیا کہ ان دونوں کو جو جان کی بے شمار ذریت پر مشتمل تھا۔

بہر حال حکم یہ ہوا کہ تم سب مع ابلیس کے جنت سے اترو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو گا۔ دشمنی کی وجہ یہ ہو گی کہ دنیا میں لوگ اغراض اور معاشی امور میں مختلف ہوں گے اور غوراک اور بولشاک اور مال و دولت اور عزت ووجاہت میں متفاوت ہوں گے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک دوسرے پر حسد کرے گا۔ اور باہم دشمنی ہو گی۔ اندر سے تمہاری شہوات اور نفسانی اغراض تم کو حسد اور عداوت پر آمادہ کریں گی۔ اور باہر سے یہ شیطان تم کو حسد اور عداوت کے داعیہٴ بیخ متلائے گا۔ اور دنیا میں غلبہ آدمؑ بنے گا۔ اور فتنہ اور فساد برپا ہو گا جس کا علاج سوائے آسمانی ہدایت کے اور حکم خداوندی کی پیروی کے کچھ نہ ہو گا۔ پس ایسی حالت میں جب کہ تم زمین پر ہو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا سامان آدے یعنی کتاب اور رسول اور وہ لائق عقیدہ و نقلیہ تو بعد ہزار شوق و رغبت اور بعد ہزار مشک و امتحان دوڑ کر اس کو لے لینا دنیا کے فتنہ و فساد سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے۔ سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی یعنی رسول کا حکم اور میری نازل کردہ کتاب پر عمل کیا تو وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو گا اور اطمینان میں وہ رنج اور تکلیف نہیں اٹھائے گا اور کسی مشقت میں نہیں پڑے گا۔ اور جس نے میری نصیحت اور ہدایت سے منہ موڑا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں غلام ہوا۔ دنیا میں تو اس طرح کہ تحقیق اس کی زندگی تنگ ہو گی۔ راحت اور سکون اور اطمینان سے خالی ہو گی۔ کافر کے دل پر حرص اور ترقی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ دن رات تنافس کے پھیر میں رہتا ہے اور دولت و عزت ووجاہت کے زوال کے خطرات ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ دولت مند جس کو دن رات میں دو تین گھنٹے سونا نصیب ہو جائے جب راحت اور سکون ہی نصیب نہ ہوا تو دولت کے کیا فائدہ ہوں ظاہر میں بیشا دولت ہے۔ مگر قناعت کی دولت سے دل خالی ہے اور حیرانی اور پریشانی سے لبریز ہے۔ دن رات دفتروں کے چکر میں اور رشوتوں اور خوشامدوں کی مصیبت میں مبتلا ہے کسی سے جھوٹ بول رہا ہے اور کسی کا جھوٹ سن رہا ہے کھوتی اندر بد چہر رہا ہے لاکھوں پتھر لگا چکا ہے۔ مگر ہنوز منزل مقصود دور ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے سے

اگر دنیا نہ باشد درد مندیم
وگر باشد بہر کش پائے بندیم
ہائے زہی جہاں آشوب تر نیست
کہ رنج خاطر است از ہمت و نیست

دنیاوی زندگی میں قلبی سکون اور اطمینان بدون قناعت اللہ ذکر الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اَلْا
یَذْکُرُ اِنَّکُمْ لَفِیْ شُکٍّ مِّنْ اَنْتُمْ عَلٰی

اے قناعت تو عزمِ عمر داں

کو داتی تو بیچِ نعمت نیست

یہ تو کارِ فی زندگی کا حال ہوا اور کافر کی زندگی کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے یعنی قبر سے اُٹھے گا تو اندھا ہو گا۔ اور گونگا اور بہرا بھی ہو گا۔

كما قال الله تعالى: وَنَحْشُرُهُمْ كَيْفَ نَرَا الْيَقِينَةَ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ سُنْدِيًا وَبُغْمًا وَصَحَابًا.

کافر جب قبر سے اُٹھے گا اس وقت اندھا ہو گا۔ بعد میں اس کا اندھا بن کر دہر کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر بنے گا لے کر میرے پروردگار کو لے کر مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ہاں دنیا میں تو نے بھی لڑائی کیا تھا۔ تیرے پاس ہماری ہدایت کی نشان دہیاں پہنچیں جو نوبِ روشن اور واضح تھیں پس تو نے ان کو بھلا دیا۔ اور ان سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں اور باوجود بینائی کے تو ہماری آیاتِ ہدایت اور دلائلِ قدامت کے دیکھنے سے اندھا بن گیا۔ اور اسی طرح آج تجھ سے بغاوت کرنا جائے گا۔ یعنی جس طرح تو نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا اور ان سے اندھا بنا رہا اور ہم کو بھول گیا۔ اسی طرح ہم آج تیرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو نہ ہوئے ہوئے اور اندھے بنے ہوئے کے ساتھ ہونا چاہیئے اور جس طرح پرستار اس کے ہم کے مطابق دی گئی اسی طرح ہم ہر اس شخص کو اس کے ملل کے مناسب جزا دیں گے۔ جو دوسرے گور گیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ تو دنیا میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معیشتِ مذلت یعنی تنگ زندگی کی میں مبتلا کیا جائے اور عذابِ مذکورہ کے بعد آخرت کا عذابِ بہت ہی سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دائمی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں۔

ان آیات میں ذکرِ عبادہ کی سے اعراض کرنے والوں کے لیے اذول و عقوبتوں کے بعد **نکتہ** عذابِ آخرت کا ذکر فرمایا اور بتلادیا کہ وہ عذاب کبھی زائل نہ ہو گا۔ دنیا کی تکلی تو زائل ہو سکتی ہے۔ مگر آخرت کی مصیبت کبھی نہیں مٹ سکتی اور دوزخ کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

لطائف و معارف

حضرت انبیاء کے مسئلہ کی مفصل تحقیق سورۃ بقرہ کے شروع میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں گور چکی ہے۔

اسب پھر مختصر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

- ۱۔ ابراہیم کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام عطاوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ صغیر اور کبیرہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں قصداً و ارادۃً ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں۔
- دلائلِ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں گور چکے ہیں۔

۲۔ عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے بالکلیہ پاک اور منزہ ہوں اور نفس اور شیطان ہی دونوں چیزیں مادۂ معصیت ہیں اور مادۂ معصیت سے پاک ہونے ہی کا نام عصمت ہے۔
 ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں مگر ان کی عصمت اضطراری ہوتی ہے کہ ان میں رشک مادہ اور داعیہ ہی نہیں ہوتا بخلاف انبیاء کرام کے کہ ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں اقتضائے بشریت مادۂ نفسانیت ہو رہا ہے مگر مخالفت ربانی اور تائید یزدانی ان کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہے کہ مجال نہیں کہ مادۂ معصیت ذرہ برابر ان کو مادۂ اطاعت سے ہٹا سکے یا کوئی ایسی چیز ان سے سرزد ہو سکے جو کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حق جل شتاد کی نظر فیضیت اور درشتیوں کی محافظت ان کو اپنے احاطہ میں لیے ہوتی ہے اور ان کا قدم اس احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔

۳۔ انبیاء کرام میں انفس ہوتے ہیں مگر وہ نفس قدسیہ ہوتے ہیں اور عصمت و خرامت میں ملائکہ کے ہم رنگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اگرچہ ظاہر میں بشر ہوتے ہیں مگر مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں اسی وجہ سے انبیاء کرام کسی مباح اور جائز امر کا ہونے نفسانی کی بناء پر ان تکاب نہیں کرتے بلکہ مباح کے باحتیاج بیان کرنے کے لیے مباح اور امر جائز کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ میں تشریح سے ہی ہر جن طرح فرض کے فرضیت کا بیان کرنا فرض ہے اسی طرح مباح کی باحتیاج بیان کرنا بھی فرض ہے کیونکہ تبلیغ احکام نبی پر فرض ہے۔

بخلاف اولیاء کے کہ وہ بسا اوقات مجاہدات کو بعض اپنی ہوا نفسانی کی بنا پر بھی کرتے ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں۔ ہوائے نفس سے بالکلیہ پاک اور منزہ نہیں بخلاف نبی کے کہ وہ ہوائے نفس سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ وَمَا يَطِيطُ مِّنْ أَنْبِيَاءٍ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا وَشَقُّوا يَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَكَانَ أَبُوهُمَا فِي الْبَيْتِ وَمِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا شِدْقَهُ إِنَّ آتِيَهُمْ إِلَّا مَا يَكُونُ الْإِنشَاءَ عَادَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ كَرَامًا بِمَا رُحِمُوا وَشَرُّوا بِهِمْ هُوَ۔ وَرَدَّ عَدَا تَعَالَىٰ هَمَّ يَدَانِ كِي بَعْدَ جَوْنٍ وَجْهًا اطَاعَتِ فَرْضِ ذُكْرًا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ملائکہ موجودات اور زبدۂ کائنات ہیں ان کو انبیاء کرام کی اقتداء کا حکم نہ دیتا اور یہ ارشاد نہ فرماتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتَخَدَّوْنَهُ اللَّهُ لِيَقْبَلَهُمُ اللَّهُ لِيَقْبَلَهُمُ اللَّهُ لِيَقْبَلَهُمُ اللَّهُ۔ (الملاح)
 حضرت آدم کے قصہ کے متعلق سورۃ اعراف کے شروع میں بھی بہت کچھ تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس لیے تاثرین کرام سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف دونوں جگہ حضرت آدم کے قصہ کی تفسیر پر نظر ڈالیں۔

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

سو کیا سوچہ ان کو نہ آئی اس سے کہ کتنی کہاں ہم نے پہلے ان سے سنیں؟ یہ پھرتے ہیں

فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝ (۱۲۸)

ان کے گھروں میں اس میں خوب ہتے ہیں قتل رکھے والوں کو ۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ

اور کبھی نہ ہوئی ایک بات نکل گئی جسکے رب سے تو مقرر ہوئی بھینٹ اور

أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ (۱۲۹) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ

جو نہ ہوتا وعدہ ٹھہرایا ۔ سو تو سہارا جو کہیں اور پڑھتا رہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۝

غویاں اپنے رب کی سوج نکلے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے

وَمِنْ أَنَايِ الْأَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَآطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ

اور کچھ گھڑیوں میں رات کی، پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تو

تَرْضَىٰ ۝ (۱۳۰) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا

راضی ہوگو ۔ اور نہ پسار اپنی آنکھیں اُس چیز پر جو مدتوں کو دی ہم نے

بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثِهِمْ ۝

ان بھانٹ بھانٹ کوگوں کو رونق دنیا کے بیٹے ۔ ان کے جانچے کو۔

فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ (۱۳۱) وَأَمْرٌ أَهْلَكَ

اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے اور دیر رہنے والی۔ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو

بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۝ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۝ نَحْنُ

نماز کا ۔ اور آپ قائم رہ اس پر، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی ۔ ہم

نَرْزُقُكَ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ (۱۳۲) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا

روزی دیتے ہیں تجھ کو اور آخر مجاہد ہے پدہیز گاری کا ۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہم

بَيِّتٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ أُولَٰئِكَ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ

پاس کئی نشان اپنے رب کے؛ کیا پہنچ نہیں چکے ان کو نشانی اعلیٰ کمائیوں میں

الْأُولَى ۖ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بَعْدَ آبٍ مِّنْ قَبْلِهِ

کی ۔ اور اگر ہم کھا دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے ،

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام لے کر، کہ ہم چلے

إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَسْذِلَّ وَنَخْزِي ۝ قُلْ كُلُّ

تیسرے کلام پر، ذیل اور رسوا ہونے سے پہلے . تو کہہ ہر کوئی

مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ

راہ دیکھتا ہے ، سو تم راہ دیکھو آگے جان لو گے کون ہیں سیدی

الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمِنْ اهْتَدَى ﴿١٢٥﴾

راہ واسے ، اور کون سوچھے ہیں راہ ۔

تہدید و تنبیہ اہل غفلت بر عدم عبرت

از ہلاک اہم سابقہ مع مشاہدہ آثارِ ہلاکت وراثت سے سفر تجارت

قال الله تعالى: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ... إلخ... وَمَنْ أَهْدَىٰ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں غافلین اور معرضین کی عقوبت کا ذکر تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ

مَنْ دَخَرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آخِي :

اسب ان آیات میں غافلین اور معصبین کو تہدید اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ کیا تم کو اس بات سے عبرت نہیں ہونی کہ تم سے پہلے کتنی بستیوں انبیاءؑ سے سرکشی اور اعراض کرنے کی بنا پر تباہ و بربادی کا جہانگاہی ہیں اور تم ملک شام جاتے ہوئے ان کے کھنڈروں پر گزرتے ہو جن کو دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی یاد

تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں عقل ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ آیاتِ خداوندی سے اعراض اور غفلت کا اور اس امر کا یعنی حد سے گزر جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

نیز اس تہدید و تنبیہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے کہ آپ ان معرظین اور غافلین کے اقوال و احوال سے رنجیدہ اور ملگین نہ ہوں۔

بنا نہ فرماتے ہیں پس کیا ان معرظین اور غافلین کو جو اپنے اعراض پر قائم اور معرظ ہیں۔ اب تک اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جیسے قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ جن کے گھروں میں یہ پلٹے پھرتے ہیں۔ یعنی قرعش جب مکہ سے شام کو تجارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سفر میں جاتے ہوئے قوم ثمود اور قوم عاد کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے اُجڑے کھنڈات دیکھتے ہیں کیا اس کو دیکھ کر بھی ہدایت نہیں پاتے کہ اپنے گھر اور قوم سے باز آجائیں۔ بلاشبہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں تھیں کہ جو خدا اور اس کے رسول سے اعراض کرے اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی یہ لوگ بے حس و حرکت کر دیے ہیں اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب الہی اگر فوراً ان کو محبت جانا کلمہ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامِ حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اتمامِ حجت کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا اگر علمِ الہی میں ان کے عذاب کی کوئی عیاد مقرر نہ ہوتی تب بھی ان پر فوراً عذاب آجاتا مطلب یہ ہے ان پر عذاب نازل ہونے سے دو باتیں مانع ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ بدولت اتمامِ حجت کے کسی کو عذاب نہیں دیتے اللہ کسی بات یہ کہ مجرم قوم کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فوراً ناکامی کی طور پر عذاب آجاتا پس لے ہی آپ ان مجرمین پر ہی احوالِ عذاب نازل نہ ہونے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ ان کی رنجیدہ باتوں پر ممبر کیجیے اللہ مقرر عیاد اور آخری قیام کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ لہذا آپ ممبر کیجئے اور لیل و نہار اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح و تہلیل میں لگے رہیں جس میں نماز بھی آگئی۔ طلوعِ قیام سے پہلے یہ نماز فجر ہوئی اور غروبِ آفتاب سے پہلے یہ نماز عصر ہوئی اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ یہ جہد کی نماز ہوئی اور دن کے اطراف اور جانب میں بھی اللہ کی حمد و ثناء کیا کرو۔ امید ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور بعض عیاد یہ کہتے ہیں کہ وہیں آجی ٹیلی سے نماز عشاء مراد ہے اور اطرافِ نہار سے نماز فجر اور نماز مغرب مراد ہے۔ نماز فجر اول دن کے طرف آخر میں ہے اور نماز مغرب کا دن کی طرف ہونا ظاہر ہے۔

خلاصہ کلام کہ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں اور اپنی توجہ معبودِ حقیقی کی طرف دیکھیں اور لے ہی جن چیزوں سے ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو بہرہ مند کیا ہے ان کی طرف بطنی رغبت و استحسان ہرگز بر گزراپنی آنکھوں کو دوا نہ کرنا وہ مشاعرِ قلیل اور نالی ہے۔ ہم نے ان

کا رزق کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زیبائش کا سامان دیا ہے جو محض ایک رونق ہے اور چند روزہ آزمائش زیبائش ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہم نے ان کو یہ سامان رونق محض آزمائش کے لیے دیا ہے کہ دیکھیں کہ وہ شکر بجالاتے یا ناشکری کرتے ہیں آپ اس فانی اور چند روزہ رونق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے، اور تیرے پروردگار کا رزق اس فانی اور نمائشی رزق سے کہیں بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو نبوت و رسالت اور فتوحات عظیمہ عطا فرمائی اور آخرت کی عزت و کرامت آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ نے جو نعمت اور کرامت آپ کو عطا کی ہے وہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو اس نے کفار کو دنیا میں دی ہے اور لے لی ہے ہم نے کافر و کافرانہ دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کے حق میں نعمت نہیں بلکہ نقتہ اور بلا ہیں ان سے ان کی آزمائش مقصود ہے اور لے لی اپنے متعین اور مقرر والوں کو بھی نماز کا حکم دیکھئے اور اس طرح اپنے مقرر والوں کو آگ سے پھرنے کے محال اللہ تعالیٰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اور خود بھی اس پر قائم اور دائم رہئے۔ حدیث میں ہے کہ جب پھر سات برس کا ہو جائے تو اس کو (عادت ڈالنے کے لیے) نماز پڑھاؤ ہم سمجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے، بلکہ ہم ہی سمجھ کر روزی دیتے ہیں، یعنی جب تو ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ تجھ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تجھے دویم و ثمان بھی نہ ہوگا۔

شاہ جہاد قادری لکھتے ہیں کہ دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کرواتے ہیں۔ وہ مالک "برحق" بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ نماز سے خدا کا فائدہ نہیں بلکہ بندوں کا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غل و شش اور بے خاکہ روزی ملتی ہے وہ مہر لائے برحق تمام عالم کے رزق کا فیصل اور ذمہ دار ہے اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ فَرَقَ رِزْقِكُمْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمُ اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور جہانیاں تقویٰ سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہاں تک معرضین اور مبالغہ کے کچھ اقوال و افعال اور ان کے کچھ احوال کا بیان ہوا۔ اب آگے پھر ان معرضین اور معاذین کے ایک قول کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے اور یہ معاذین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے حسبِ مشاء اپنی نبوت کی کوئی نشانی سے کہیں نہیں آتا۔ یعنی جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں ظاہر کرتا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابیں ہیں کی واضح نشانی اور روشن دلیل نہیں آچکی۔

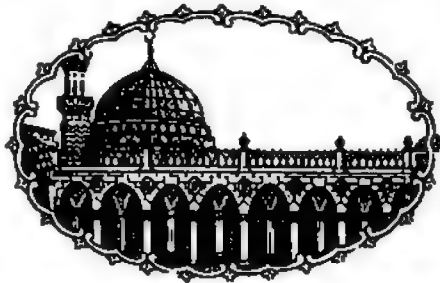
لے اس ترجمہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ زھری الحیوة الدنیا متعنا یا اعطینا مقتدر کا مفعول یہ ہے تفصیل کے لیے روح المعانی دیکھیں۔

تصحبِ ادنیٰ سے توریت اور انجیل اور زبور اور باقی کتب منزّلہ مراد ہیں اور ان کتابوں میں آپؐ کی نبوت کی بشارت موجود ہے۔ **كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالِ الْيَهُودَ الْأَرَضِيُّ الَّذِي يَجْعَلُ ذُنُوبَهُ مَسْئُولًا عِنْدَ هُمْ فِي الشُّرْبَةِ وَالْإِنْتِجَالِ سَأَوْفَهُ يَكُنْ كَهَمِّ آيَةٍ أَنَّنْ يُعْصِمَهُ عَدُوُّوهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَوَكَّلْ** یہ بات آپؐ کی نبوت و صداقت کے لیے کافی نشانی نہیں کہ علامہ بنی اسرائیل آپؐ کے چہرہ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی توریت اور انجیل اور زبور میں خبر دی گئی ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ آپؐ کی نبوت کے لیے اگلے کتابوں میں آپؐ کے ظہور کی بشارت کافی ہے جس کے بعد کسی معجزہ کی ضرورت نہیں۔

یہ یہ معنی ہیں کہ کیا ان کے پاس قرآنِ عظیم نہیں پہنچا جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور انبیاء سابقین اور اگلے امتوں کے حال بیان کرتا ہے اور علومِ ہایت پر مشتمل ہے اور عالم کے لیے رحمت اور نعمت ہے جس کی آیتیں دنِ راست ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور اس کا اجماع آفتاب سے زیادہ روشن ہے تو کیا یہ روشن نشانی آپؐ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے کافی نہیں اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اگر ہم معاذ اللہ کو اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے یا اس رسولؐ کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلک کر دیتے تو قیامت کے دن یہ کافر یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسولؐ کیوں نہ بھیجا تو ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری ہی آیتوں کا تمنا کر لیتے۔ اے نبیؐ ان سے کہہ دیجئے کہ اسب جیل اور ہالنے کا وقت بھی ختم ہوا ہم میں سے ہر ایک انجام اور نتیجہ کا منتظر ہے پس تم چندے اسی کا انتظار کرو۔ سو معترض یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد قیامت کے دن جان لوگے کہ کون ہیں راہِ راست پر چلنے والے اور کون ہے کہ جو منزلِ مقصود تک پہنچ گیا ہم یا تم واللہ اعلم و علمہ واتم واحکم۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ

آج تاریخ ۹ شعبان المعظم ۱۳۸۸ بروز کشفہ بوقتِ چاشت سورہ طہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ أَزَلًا وَآخِرًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سُوْرَةُ الْاَنْبِیَاءِ

اس سورت کا نام سُوْرَةُ الْاَنْبِیَاءِ ہے یہ سورت بلاجماع کی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سورت میں سترہ پیغمبروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کافروں نے کس طرح ان کو ایذا میں دیں اور انہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے انکو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا کیا عبرت خیز انجام ہوا اور یہ سورت دلائل توحید اور دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشتمل ہے جو دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور انہی مضامین کے اثبات اور تحقیق کے لیے بعض انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس سورت میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

آیۃ ۱۱۲ = سُوْرَةُ الْاَنْبِیَاءِ مَكِّيَّةٌ = ۴۳ = رُكُوْعُهَا ۷

سُوْرَةُ انبیاء مکی ہے اور اس میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

نزدیک آگیا لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر

مُعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ

ٹلاتے ہیں۔ کوئی نصیحت نہیں پہنچتی اُن کو ان کے رب سے نئی

اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ② لَا هِيَ قُلُوْبُهُمْ

مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے۔ کھیل میں پڑے ہیں دل لگے

وَأَسْرَوْا النَّجْوَى ③ الَّذِينَ ظَلَمُوا ④ هَلْ هَذَا

اور چپکے مصلحت کی بے انصافوں نے یہ شخص کون

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَانْتُمْ

ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی سا، پھر کیوں پڑتے ہو جادو میں آنکھوں

تَبْصُرُونَ ۝ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

دیکھتے۔؟ اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی، یا آسمان میں ہو

وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بَلْ قَالُوا

یا زمین میں اور وہ ہے سنتا جانتا۔ یہ چھوڑ کر کہتے ہیں

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝

اڑتے خواب ہیں۔ نہیں، جھوٹ بانٹ لیا ہے۔ نہیں، شعر کہتا ہے

فَلْيَاتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝ مَا آمَنَتْ

پھر چاہیے لے آوے ہم پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لائے ہیں پہلے۔ نہیں مانا اُن

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝

سے پہلے کسی بستی نے جو کھائی ہم نے اب کوئی یہ مانیں گے۔؟

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ

اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، مگر یہی مردوں کے ہاتھ کر مکہ بھیجتے تھے ہم ان

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَ

کو سوچو چھو یاد رکھنے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اور

مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا

ایسے بدن نہ بنائے تھے وہ کہ کھانا نہ کھا دیں اور نہ تھے

كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ

وہ رہ جانے والے۔ پھر سچ کیا ہم نے ان سے وعدہ پھر بچا دیا انکو

وَمَنْ نَّشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ⑩ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

اور جس کو ہم نے چاہا اور کھپا دیئے ہاتھ بھڑنے والے۔ ہم نے اتاری ہے

إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑪ وَ

تم کو کتاب کہ اس میں تمہارا نام ہے کیا تم کو بوجھ نہیں۔ اور

كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا

کتنی ٹوڑ ماریں ہم نے بستیاں جو تھیں گنہگار۔ اور اٹھا کھڑے

بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ⑫ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَائِذَا

کیئے انکے پیچھے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ پائی ہماری آفت کی

هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑬ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى

تجس لے وہاں سے اڑ کرے۔ اڑ مت کرو اور پھر جاؤ جہاں تم کو

مَا أُنْفِثْتُمْ فِيهِ وَمَسِكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ⑭

میش لا تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو پوچھے۔

قَالُوا يَٰيُوبَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑮

کہنے لگے اے یوبل! ہم تھے بیشک گناہ گار۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

پھر یہی ہیان کی ہیکار۔ جب تک

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِإً ⑯

ذمیر کر دیئے کاٹ کر بجھے پڑے۔

(یعنی لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور حالانکہ موت کی پکی چل رہی ہے اور لوگوں کو پیس رہی ہے)

یہ آیت منکبہ جنت کے بارے میں ہے مگر اب عام طور پر مسلمان بھی فکر آخرت سے غافل بن گئے ہیں۔ اس جدید تعلیم اور مغربی تمدن نے تو آخرت کے ذکر و فکر کو ایک مجنونانہ خیال قرار دے دیا ہے اور یہ غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کچھ پاس آنکے پروردگار کی طرف سے کوئی جدید اور نئی نصیحت نہیں آتی جو ان کو خواب غفلت سے بیدار کرے مگر وہ انکو ایسی لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں گویا کہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے انکی نصیحت کے لیے ایک آیت کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے مگر وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ بہر حال ان کے دل اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ لیکن نبوت و رسالت کے مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم لوگ، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اس آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے ایسی سرگوشیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سولے آئینے کو تم ہی جیسا ایک معمولی آدمی ہے جو تمہاری طرح کھانا اور پینا اور چلنا اور پھرتا رہتا ہے۔ بھلا آدمی اور مشر بن کہیں ہی اور رسول پر کتنا ہے۔ ایک مثل کو دیکھ کر مثل کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ترجیح بلاترجم ہے، پس جب وہ تم جیسا بشر ہے تو تم کس لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کو ہی بنا کر بھیجتا اور یہ شخص تم کو جو کہ تمہے دکھانا ہے وہ سب جادو ہے پس کیا تم جادو کے پاس گئے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ شخص تم جیسا آدمی ہے کوئی فرشتہ نہیں۔ اول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انکی سرگوشی پر مطلع کیا اور پھر اپنے نبی کو اس کے جواب دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی انکے جواب میں یہ کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ خواہ کیسے ہی چھپا کر کی جائے وہ تو ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جسنے والا ہے۔ اس سے تمہاری کوئی سرگوشی اور کوئی پوشیدہ بات مخفی نہیں وہ تمہارے مشوروں سے مجھے مطلع کر دیتا ہے اور ان حاسوں نے آپ کو فقط جادو گر کہنے ہی پر آمنا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پرانہ اور پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے یعنی قرآن شریف اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد نے خواب میں جو خلط و طبع میں دیکھی ہیں یہ انکا مجموعہ ہے پھر اس پر بھی قائم رہے بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محمد نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا لیا ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں یہ سب اس کے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو اس نے اپنے جی سے بنالیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ محمد نے تو کبھی ماری عمر میں جھوٹ نہیں بولا تو کہنے لگے کہ یہ شخص جو بولا تو نہیں بلکہ شاعر معلوم ہوتا ہے یہ سب مضامین اس کے شاعرانہ خیالات میں جن کی کوئی حقیقت نہیں غرض یہ کہ یہ لوگ حضور پروردگار کے بارہ میں حیرت زدہ

ہے۔ یہ لغو افواہات اصل سنی کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالیٰ حُذِرْ لَكَ ضُغْتًا۔ منہ عنہ اللہ عنہ۔

تھے کہی آپ کو ماحر کہتے اور کہی شاعر کہتے اور کہی مغزی بتلاتے اور کہی قرآن کو خواب و خیال بتلاتے کما
 قال تعالیٰ اَنْطَلَقْتُ مِنْ قَوْمٍ كَذِبٍ الْاَكْثَرُ اَلْاَقْلُ فَاَلَا كَيْسَتْ طَيْفِلُونَ سَبِيحًا -
 غرض یہ کہ کفار کی یہ رنگ برنگ کی باتیں یا تو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب حیرت زدہ ہیں اور حقیقت سے
 بے خبر ہیں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ حق تعالیٰ کے پرہیزگار چکے ہیں مگر سب سے زوری سے اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں
 اس لیے ادھر ادھر کی دلیلیں بنا کر کہیں کہ حق کو دانا اور چھپانا چاہتے ہیں پھر آخر میں یوں کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسا
 نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں بلکہ اللہ کے پاس سے رسول ہو کر آیا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ ہمارے پاس اپنی نبوت
 اور رسالت کی کوئی ایسی نشانی لے آئے جیسی انبیاء کے ساتھ پہلے رسول بھیجے گئے تھے، جیسے حضرت
 صالح علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا اگر آپ بھی اس قسم کے معجزات ظاہر کر دیں گے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے
 اور آپ پر ایمان لے آئیں گے مگر عرب کا یہ سوال لغت اور عناد پر مبنی تھا اور ان کی یہ درخواست اس
 لیے نہیں تھی کہ حسب فرمائش ان کو نشانی دکھلا دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ اللہ پاک حضور پروردگار اس
 قدر نشانات دے چکا تھا کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی اور وفائی تھے۔ انکار کے لیے نئے نئے بہانے نکالتے
 دہرتے تھے یہ ضروری نہیں کہ سارے پیغمبروں کے نشانات، ایک ہی قسم کے ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں
 کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کفار قریش سے پہلے کوئی بستی والے اس قسم کے فرامشی معجزات کو دیکھ
 کر ایمان نہیں لائے اور اس پر ایمان نہ لانے کا وجہ سے ہم نے انکو ہلاک کیا کہ مرند علی معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان
 نہیں لائے تو کیا محکمہ کے یہ ہمت دھرم ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا شبہ تو کبھی باقی رہے
 گا کہ بشر کا رسول ہونا محال ہے اگرچہ وہ کیس نشانی نہ دکھلا دے یعنی یہ لوگ منادی اور عنادی ہیں، ان کو خواہ کتنی
 ہی نشانات دکھلا دی جائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے پس ان کو نشانات دکھلا تا ہے فائدہ ہے اب آگے ان کے
 اس خیال کو باطل فرماتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو پیغمبر
 بنا کر نہیں بھیجا مگر جنس بشر سے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے، کبھی بھی فرشتہ کو
 رسول بنا کر اور نہ کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا، نبی ہمیشہ مرد ہوئے۔ پس اگر تم نہیں جانتے اور تم کو اس بارہ
 میں شک ہے تو سابق علماء توریت و انجیل سے دریافت کر لو۔ جن میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے وہ خوب جانتے
 ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی فرشتہ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جب بھیجا تو بشر ہی کو بھیجا بلکہ صلوات اللہ علیہ کہ فرشتہ نبوت کے منافی نہیں
 بلکہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیجے تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے فائدہ اور استفادہ میں
 سہولت ہو۔ ع

لوئے جنسیت کند جذب صفات

مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ مسلمانوں کی بات پر تو تم کو بھروسہ نہیں تو تم کو چاہیے کہ علماء اہل کتاب
 کی طرف رجوع کرو وہ تو اس سے جاہل ہیں اور نہ ان کے منکر ہیں وہ رسولوں کے احوال سے واقف ہیں وہ تم کو

حقیقت محل کی خبر دی گئی اور نہ کہیں اگرچہ تو ریت اور انہل کو نہیں مانتے تھے لیکن انبیاء کا جنس بشر سے ہونا جب عقل متواتر سے اور علماء کی متفقہ شہادت سے ان کے سامنے واضح ہو جائے گا تو قطعاً انکے قول کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ مشرکین کو علماء تو ریت و انہل کے علم و فضل کے مستحق تھے اور انکی بات پر اعتقاد کرتے تھے۔ آئندہ آیات میں پھر اسی مشبہ کا دوسرے عنوان سے جواب دیتے ہیں کہ بشریت بقوت کے سانی نہیں ہرچند فرماتے ہیں اور ہم نے رسولوں کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ نہ کھاتے ہوں یعنی وہ فرشتہ نہیں تھے۔ جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہوتے۔ یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے۔ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ السُّلْطَانُ وَيَكْشِفُ شَيْءٌ فِي الْأَشْوَاقِ یعنی اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازواریں میں چلتا ہے ظاہر جواب یہ ہے کہ فرشتہ رسول آدمی تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے یعنی ہم نے یہ قبول کر لیا نہیں بنایا کہ انہیں موت ہی نہ آئے جس طرح اور لوگوں کو موت آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کو بھی موت آتی ہے اس بات کا جواب ہے کہ جو کفار آپ کی موت کے منتظر تھے کہ تم قتل ہو جاؤ گے کہ تم کو موت کی آفت طلب ہے کہ دنیا میں کسی بشر کے لیے بقا اور دوام نہیں اور موت سے کسی کو فر نہیں و مَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِن قَبْلُ كَالْخُلْدِ أَفَأَنْتَ أَتَىٰ قَوْلُكَ كَلِمَةٌ فَفَصَلِّ لِمَا خَلَقْتُمُ الْخُلْدُ وَنَ.

خلاصہ کلام۔ کہ خدا تعالیٰ نے جسے بھی رسول بھیجے وہ سب بشر تھے ظاہری اور جسمانی حیثیت سے اگرچہ وہ عام انسانوں کے مشابہ تھے مگر باطنی اور روحانی طور پر وہ فرشتوں سے بھی بالا اور بلند تھے۔ سب آدمی تھے بندوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے انکار اور کفر کیا اور فریقین میں مقابلہ ہوا۔ امتداد میں کافروں کو قتل ہوا۔ پھر چند روز بعد ہم نے پیغمبروں سے نجات اور غلبہ اور فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ پس حسب وعدہ ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی یعنی اہل ایمان کو بچایا جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انکو عذاب سے بچالیں گے اور انکے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے سو اس وعدہ کے مطابق ہم نے مؤمنین کو نجات دی اور کفر اور معصیت میں حد سے گزر جانے والوں یعنی کافروں اور مشرکوں کو دبیادی عذاب سے ہلاک کیا، پس اسے قریش مکہ پر دشمنی میں آجاؤ اس قسم کا وعدہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کیا ہوا ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی ایک خاص نعمت پر متذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے قریش مکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت اور ارشاد دہانی ہے اور وہ کتاب مستطاب تمکو دین اور دنیا اور معاش اور معاد کی صلاح اور فلاح کی راہیں بتاتی ہے یا یہ سننی ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شرف اور بزرگی ہے کہ تمہاری زبان میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل کی مگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بھلے شکر کے اسکا کفر اور انکار کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اپنے ظلم اور اسراف سے تائب ہو جاؤ اور اس کتاب ہدایت کو سراور آنکھوں سے لگاؤ جو تمہارے لیے کیسے نئے سعادت ہے اور سمجھ جاؤ کہ ظلم اور اسراف یعنی حد سے گزر جانا قبر خداوندی کا سبب ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنی بستیوں جو ظالم اور مسرف تھیں۔ اس ظلم اور اسراف کی سزا

میں ان کو توڑ چھوڑ کر چور چور کر دیا اور ایک ایک جھڑ کو دوسرے سے جدا کر دیا۔ یعنی سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اور ان کے بعد دوسری قوم کو یاد کر دیا لہذا اگر تم بھی اپنے کفر اور ظلم اور بغض سے باز نہ آئے تو تمہاری بھی یہ گت بننے کی جو علت انکی ہلاکت کی تھی وہ تم میں بھی موجود ہے یعنی وہی ظلم و اسراف اور خدو اب بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس جب ان ظالموں اور عدو سے گزرنے والوں نے ہمارے عذاب کو آگے دیکھا تو یہ ظالم فوراً ہی جانوروں کی طرح بے تحاشا اس بستی سے بھاگنے لگے حالانکہ یہ ظالم اور سرف پہلے ایمان اور اہل ایمان پر آواز سے کساکرتے تھے جب عذاب الہی کو آئے دیکھا تو بھاگنے لگے تو گویا ان کے خیال میں یہ آبا کہ جھاک کر عذاب الہی سے چھوٹ جائیں گے تو اس وقت بطور استہزاء اور بطریق مذاق اور ہنسی ان سے یہ کہا گیا کہ بھاگو نہیں اور اسی عیش و عشرت کی طرف لوگو جس میں تم مسرت تھے اور اپنے مسکانات اور محلول کی طرف لوگو جس میں تم رہتے تھے اور جہاں بیٹھ کر تم اترتے تھے اور فخر کرتے تھے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو حکم دیتے تھے اور غلام حاضر ہو کر کہتے تھے کہ حضور کیا حکم دیتے ہیں اب پھر اسی جگہ واپس چلے جاؤ شاید تم سے تمہارا حال پوچھا جائے یعنی تمہاری خبر مت دریافت کی جائے یا حسب سابق تم سے بہات احمد میں کوئی مشورہ پوچھا جائے۔ یہ کہنے والے فرشتے تھے اور یہ پوچھنا بطور استہزاء اور تسخیر تھا کیونکہ پوچھتے تو اس وقت ہیں کہ جب کچھ شان مٹی ہوئی ہو۔ مگر اسے جوئے اور خستہ حال کو کون پوچھتا ہے عرض یہ کہ جب فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ مسرت کیا تو اس وقت یہ ظالم یہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی اور کمزوری کو کیا مانع ہے اس وقت تو ظلم ہو جاوے تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے سب سے شک ہم لوگ ظالم اور قصور وار تھے کہ ہم نے رسول کو جھٹلایا اور ان کے قتل اور ایذا کے درپے ہو گئے ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو اپنے گناہ کا اقرار کیا اور نادام ہونے مگر اس وقت کی ندامت بے فائدہ تھی تاریخ نکل جانے کے بعد سماعت نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے **لَقَدْ يَلَنَّا اَنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ** کا نعرہ بلند کیا اور یہ خیال کیا شاید یہ نعرہ ہماری نجات کا سبب بن جائے پس مسلسل انکی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انکو جڑ سے کٹے ہوئے گھاس کی طرح بکھے ہوئے اور مر جھلے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مر گئے اور ٹھنڈے ہو گئے کہ جس شوکت نذر ہی اور ان کی آفتاب ظلم بالکل خاموش ہو گئی اور شعلہ حیات بجھ گیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے

لئے قرآن۔ یہ لفظ اَحَدًا مُّجَرَّد ہے اور بے تخاصما گنا اور بدزنا یہ رکض کا ترجمہ ہے۔ رکض کے معنی لغت میں جانور کے بے تخاصا دوڑنے کے ہیں۔ منہ عنہ اللہ عنہ۔

لئے یہ تمام یا ویلنا کی تفسیر ہے یا خوف بلا ہے اور ویل منادی ہے۔ منہ عنہ اللہ عنہ۔

لُعِينٌ ۝۱۶ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَا نَتَّخِذُهُ

کھیتے ۔ اگر ہم چاہتے کہنا میں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے

مِنْ لَدُنَّا ۝۱۷ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۝۱۸ بَلْ نَقْذِفُ

پاس سے ۔ اگر ہم کو کرنا ہوتا ۔ یوں نہیں ، پر ہم پھینک

بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝

ارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر چڑھتا ہے پھر تب وہ شک

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۹ وَلَهُ مَنْ فِي

جاتا ہے اور تم کو طرابی ہے ان باتوں سے جو بتاتے ہو ۔ اور اسی کا ہے جو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

کوئی ہے آسمان و زمین میں اور جو اس کے نزدیک بہتے ہیں بڑائی نہیں

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝۲۰ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

کرتے اسکی عبادت سے اور نہیں کرتے کابل ۔ یاد کرتے ہیں رات

وَالنَّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ ۝۲۱ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ

اور دن نہیں تھکتے ۔ کیا ٹھہرائے انہوں نے اور صاحب

الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۝۲۲ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا

زمین میں کے وہ اٹھا کھڑا کریں گے ۔ اگر ہوتے ان دونوں میں اور ماکم روا

اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

اللہ کے ، دونوں خراب ہوتے سواک ہے اللہ تحت کا صاحب ان باتوں سے

يَصِفُونَ ۝۲۳ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝۲۴

جو بتاتے ہیں ۔ اس سے پوچھا نہ جاوے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے ۔

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

کیا پکڑے ہیں انہوں نے اس سے ورے اور صاحب؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند۔

هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ

یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلوں کی۔ کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝۳۳ وَمَا أَرْسَلْنَا

نہیں سمجھتے سہی بات۔ پھر مٹاتے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے

مَنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اسکو بھی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے، کسی

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝۳۴ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ

کی بندگی نہیں سوا میرے سو میری بندگی کرو۔ اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کوئی

وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝۳۵ لَا يَسْبِقُونَهُ

بیٹا۔ وہ اس لائق نہیں لیکن وہ بندے ہیں جنکو عزت دی۔ اس سے پہلے کہ نہیں

يَا الْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ۝۳۶ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

بول سکتے۔ اور اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو انکے

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ

آگے اور پیچھے اور وہ سفارش نہیں کرتے۔ مگر اس کی جس

ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝۳۷ وَمَنْ

سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور جو کوئی

يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ

ان میں کہے کہ میری بندگی سے اس سے ورے سوا اس کو ہم جزیہ دیں

جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۱﴾

دوزخ ۔ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو ۔

بیان توحیدِ ابطالِ شرک

قال اللہ تعالیٰ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادِنَا... اَلِی... كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (بطلم) ابتداءِ صورت سے لیکر یہاں تک کا مضمون تحقیقِ نبوت و رسالت سے متعلق تھا اب آئندہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں خود کو نہ کہ کوئی اور کی معرفت حاصل ہو عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کی تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں ۔ (یاقول کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کی غفلت اور اعراض اور ان کے لہو لصب کو بیان کیا اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم کی پیدائش مکمل قاض نہیں بلکہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ عالم پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ وہ دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرے نہ مذاب ہے اور نہ ثواب ہے اور نہ کوئی وار و گیر اور پیکر و محکم ہے۔ اَلْحَقُّ مَعِيَ الْإِنْسَانُ اَنَّ یُثَوِّکَ سُدًی۔ تم کو چاہیے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو مکمل اور قاض نہ سمجھو بلکہ اس کے عجائب و غرائب میں نظر اور فکر سے کام لو اور گزشتہ سیلوں کو جو ہلاک اور برباد کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو مکمل اور قاض سمجھا اور جس غرض کے لیے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت اور اعراض برتا۔ اور آسمان و زمین کے عجائب میں خود و فکر سے اسکے صانع اور خالق کا پتر نہ لگایا اور انبیاء و رسل نے جب انکو خبردار کیا تو انکی تکذیب کی۔ حق تعالیٰ نے اس تکذیب کی یاد دہانی میں ان پر عذاب نازل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو مکمل اور قاض کر کے لیے اور دل بہلانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ گزشتہ بستی و اول کی طرح کوئی نادان نہ گمان نہ کرے کہ یہ سارا عالم مکمل اور قاض ہے اور انسان دنیا میں مکمل قاض کر کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ بہت سے آزاد فتنوں کا خیال ہے کہ انسان بطحا آزاد پیدا ہوا ہے جو اس کا جی چاہے کرے۔ انسان مرنے کے بعد نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نہ ثواب نہ عذاب ہے سو یہ گمان بالکل غلط ہے بلکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اسکا پیدا کیا ہوا ہے۔ بندہ کا خدا سے آزاد ہو جانا ناممکن اور محال ہے خدا نے بندہ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آسمان اور زمین کی عجائب صنعت میں خود کو نہ کہ خالق کی معرفت حاصل کرے اور عالم کی اس ظاہری آرائش اور رونق سے دھوکہ نہ کھائے اور خوب سمجھ لے کہ اس عالم کی پیدائش عیش اور بے فائدہ نہیں بلکہ الہی قدرت کے لیے اور کمالِ حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

بگو چشم فکر کہ از عرش تا فرش ۵: در کج فہ نیست کہ مترے عیب نیست

اور معرفت حاصل کے بعد اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہاں پہنچ کر ہم کو ہر نیک و بد کی جزا و سزا ملے گی ہے اور فزہ فزہ کا حساب دینا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُكَ ۚ كَذَّبُوا ۚ** یعنی کافروں کا گمان یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب کچھ نہیں۔ گزشتہ امتیں اسی خیال باطل میں مبتلا تھیں کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشہ ہے اور جزاء و سزا کوئی چیز نہیں۔ اس لیے سب کے سب ترو بلا کر دیئے گئے تاکہ مجرموں اور نیکوں کو اس طرح سزا دی جاسے اور اگر ہم کھیل اور تماشہ بنائے گا ارادہ کرتے جسکے دیکھنے سے آدمی کا دل خوش ہو تو ہے جیسے بوی اور اولاد تو یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے بناتے جو ہماری شان کے لائق ہو مگر ہم کو نیکی جو اسے پاس کی چیزیں جسمانی آفتابوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں جیسے ملائکہ جن کو ہم نے خالص نور سے پیدا کیا ہے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ہمارے پاس کیا کی تھی مگر ہم تو اس سے منزہ ہیں۔ ہم کو پوری کچھوں کی کوئی احتیاج نہیں اور نہ یہ چیزیں ہماری شان کے لائق ہیں اس لیے ہم نے انکو نہیں چاہا اس آیت میں نصاریٰ اور یہود اور مشرکین کے وہی کفر اشارہ ہے کہ جو ظہور پاک کی طرف ہر اور ذریعہ کی نسبت کرتے ہیں اور فرزندیت اور زوجیت کے دونوں قول باہم متلازم ہیں۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ لَفَظَطَفَ اللَّهُ بِمَا يَشَاءُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرزند بنا نا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا چھانٹ لیتا مگر باوجود انہی اس سے مقدس ہے **سُبْحَانَكَ أَنْ يَكُونُ لَكَ وَلَدٌ** اور اگر بعض محال ہم بنائی دیتے تو وہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہوتی اور مخلوق اور حادث ہوتی۔ خدا اور مبدوء تو نہ ہوتی۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ لَفَظَطَفَ اللَّهُ بِمَا يَشَاءُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** غرض یہ آسمان و زمین کے بنانے سے ہمارا مقصود کھیل اور تماشہ نہیں۔ ہماری ذمت اور ولعب سے پاک اور منزہ ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اور ہر کے حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں پھر وہ حق اس باطل کا دماغ اور بوجہ دہلا کر دیتا ہے۔ پس وہ باطل انکھال بے جان ہو جاتا ہے اور اس کا سارا دم ختم ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشہ نہیں بلکہ میدان کارزار ہے۔ حق باطل پر حملہ آور ہو رہا ہے اور اسکا سر کھل ڈال رہا ہے جس سے وہ باطل جانبر نہیں ہوتا اور حق میں دین کی تمام باتیں اور باطل میں کفر و شرک اور مصیبت کی تمام باتیں داخل ہیں۔ جن دانش کی پیدائش سے مقصود خالق کی بندگی ہے اور اسے باطل پرستو تمہارے لیے کہ بتی اور بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم خدا کے اوصاف بیان کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ جو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں بجوڑ کرتے ہو یہ سب تمہارا افتراء ہے اور تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے۔ اب آئے یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اور سب اسکی عبودیت اور بندگی میں لگی

ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کوئی آدمی یا جن یا فرشتہ وغیرہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسکی مخلوق اور مملوک ہے اور خاص کر جو فرشتے اسکے پاس ہیں اور بدو کار الہی کے مقرب ہیں اور جن کو تم پر جتے ہو انکی شان تو یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر اسکی جہادت سے بچ کر نہیں کر سکتے اور نہ بھی اسکی عبادت سے ٹھکے ہیں۔ دن رات اسکی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں کبھی تسبیح نہیں پڑھتے یعنی ان کی تسبیح و تقدیس سلسل اور متواتر ہے۔ تنگ میں و تنفر نہیں کہ نہ کہ تسبیح انکے بمنزلہ سانس کے ہے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو مجبور بنانا حماقت ہے اس آیت میں آسمان کی چیزوں کے مجبور بنانے کو باطل فرمایا۔ اب آئندہ آیت میں زمین کی چیزوں کو مجبور بنانے کا ابطال فرماتے ہیں کیا ان بہت پرستوں نے زمین کی چیزوں میں سے یعنی اینٹ اور پتھر میں سے مجبور بنالیے ہیں کیا یہ بہت مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یعنی مجبور تو وہ ہے کہ جو چلنے اور پیدا کرنے پر قادر ہو اور ایسا تو صرف اللہ ہی ہے لہذا جن کو مجبور ٹھہرانا کمال حماقت ہے کہ ان نادانوں نے سفلیات کو اللہ کیسی چیزوں کو جو پیدا کرنے پر ذرہ برابر قادر نہیں انکو خدا کا ہمسر ٹھہر لیا اور جب تمہارے یہ خود ساختہ بہت تمہارے اعتقاد میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتے پر قادر نہیں تو انکو مجبور ٹھہرانا پیرے درجے کی بے وقوفی ہے غرض یہ کہ اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور حماقت بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں متعدد مجبور ہونے کے بطلان پر ایک دلیل عقلی اور برہان قطعی قائم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تعدد اللہ قطعاً باطل ہے اور دلیل یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا انکے مذکور آسمان میں متصرف ہوتے اور سب کے سب فی الحقیقت صفات الوہیت کے ساتھ باوجود الکمال والتمام موصوف ہوتے اور کمال قدرت و اختیار کے ساتھ انکے مقرر اور ان میں متصرف ہوتے تو بلاشبہ دونوں خراب اور برباد ہو جاتے۔ یعنی عالم کا جو نظام دکھائی دیتا ہے وہ سب درہم برہم ہو جاتا اور طوع و غریب اور دن اور رات اور گرمی اور سردی اور بادلوں کا برسنا اور زمین سے پیداوار کا ہونا وغیرہ سارا نظام لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں اور دن رات آدھے ہیں اور چارہے ہیں اور آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے روئیدگی حسب دستور جاری ہے غرض یہ سارا خاشہ عالم ایک ہی طریقہ اور ایک ہی وسیع پر چل رہا ہے معلوم ہوا کہ تمام عالم کا تدبیر اور متصرف صرف ایک ہی خدا ہے جسکے حکم سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے کسی دوسرے کے ارادہ اور تصرف کو ذرہ برابر اس میں دخل نہیں پس اگر اللہ کے سوا آسمان و زمین کی تخلیق اور تدبیر میں اور چند خدا شریک ہوتے تو باہمی اختلاف اور کشمکش کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا کیونکہ جس وقت حاکم متعدد ہوں تو لامحالہ رايوں

علیہ - اشارہ اس طرف ہے کہ فیصلہ کی ظرفیت یا قیام تدبیر اور تصرف کسے ہے نہ کیا اعتبار استقرار اور ممکن کے۔ (دیکھو روح المعانی ص ۲۳ ج ۱۷)

مٹے کنز فی شرح المسیرۃ لابن ابیہام و حاشیہ ص ۳۵ و لی کتاب الانصاف للباقلانی ص ۲۴

میں تماثیل اور تنازع یعنی باہم اختلاف پیش آئیگا جسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام مملکت تباہ اور خراب ہو گا۔

اسی طرح اگر عالم کے خالق اور مدبر دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن آسمان و زمین کا قیام اور انسان کا نظام باطن و جہ سمب کے سامنے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دو الہ (دو خدا) کا وجود باطل ہے پس اگر ذرا بھی سمجھو ہے تو دنیا کے نظم و نسق کو دیکھ کر اسکی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔

عارف جانی فرماتے ہیں۔

گر خدا بودے از یکے افزون   ۛ   کے بماندے جہاں ہرں قانون
در فیض و جود بستہ شدے   ۛ   تار و پود بقا بستہ شدے
ہمہ عالم عسرم شدے باہم   ۛ   بلکہ بیرون نیامدے ز عسرم
داند آن کشن ز عقل باشد ہر   ۛ   کہ دوشہ را چو جا شود یک شہر
سلک جمیعت از نظام افتد   ۛ   رخنہ در کار خاص و عام افتد

اور عقلاً یہ بات محال ہے کہ دو خدا ایک ہی تدبیر پر بالکلہ اور یہ ہمہ وجہ متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے خدا کی کسی وقت کسی امر میں ذرہ برابر بھی مخالفت نہ کرے اس لیے کہ جب دو خدا ہونگے اور دونوں مستقل خدا ہوں گے تو محالہ ہر ایک کی صفات اور ہر ایک کا علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار بھی دوسرے خدا کی صفات اور اسکے علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار سے مختلف اور مجزا ہوگا اس لیے کہ صفات و ذات کے تابع ہوتی ہیں جب ذات متعدد اور مختلف ہیں تو لاعملہ صفات بھی مختلف ہوں گی۔ عقلاً یہ بات محال ہے کہ ذات تو مختلف ہوں اور صفات خداوندی چونکہ لازم ذات ہیں اور ازلی اور ابدی اور قدیم ہیں جن میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں تو محالہ جب دو خدا ہونگے اور انکے علم اور ارادے بھی ضرور مختلف ہونگے اور انکا اختلاف بھی ذاتی ہوگا جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہ ہوگا تو لاعملہ انکے افعال بھی مختلف ہونگے اور نظام عالم بھی مختلف ہوگا ہر جزئی و دوسری جزئی سے مختلف ہوگی۔ پس جب ہر خدا کی تدبیر اور اسکا تصرف دوسرے خدا کی تدبیر اور تصرف سے مختلف ہوگا تو کارخانہ عالم ضرور درہم برہم ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا جس خدا کا موجود ہونا محال ہے یعنی کسی اور خدا کا ہونا محال ہے۔ کہ جس کے ماننے سے یہ محال اور خرابی لازم آتی ہے عقلاً یہ بات محال ہے کہ یہ کہا جائے کہ دو درزیوں میں سے ہر ایک درزی نے بعد اسی ایک کرتہ کو سیا ہے یا بیضیم ایک ہی لحام کو دو شخصوں میں سے ہر ایک نے بیضیم یا لحام کھایا ہے۔ دو خوش تامل القدرۃ اور مستقل الاختیار کے دستِ قدرتوں سے ایک ہی کارفرمودہ ہونا عقلاً محال ہے یہ امت حق جل شانہ کی توحید کی ایک دلیل عقلی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتے تو جس طرح مختلف بادشاہوں کے دیوان میں تامل و تنازع یعنی باہم اختلاف اور نزاعم ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی رائے کا لفاظی چاہتا ہے تو اسی طرح اگر آسمان و زمین کے چند خدا ہوتے تو ان چند خداؤں کی خدائی میں جس ضرور اختلاف اور نزاعم ہوتا۔

اور ہر ایک اپنا تہیہ اور کم چلانا چاہتا اس لیے کہ خدائی کے لیے انتہائی کبریائی اور قہر اور ظہیر اور فوقیت لازم ہے جس میں برابری اور ہمتری کی ذلہ برابر گنجائش نہیں۔ دو خداؤں میں صلح و اتفاق کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا ہی دیکھ لو کہ برابر کے دوست تعلق اور باختیار حاکموں میں تنازع اور تخاصم یعنی باہم اختلاف اور تزام کا واقع ہونا ایک لازمی امر ہے اور تخاصم اور تزام کے لیے فساد اور خرابی لازم ہے خاص کر جبکہ ہر ایک صاحب قدرت جو پس اگر خدا تعلق کے سوا چند خدا ہوں جو اس عالم کے کاموں کی تدبیر کریں تو ہر خدا اپنی اپنی رائے اور اختیار کو پورا پورا جاری اور نافذ کرنا چاہے گا اس لیے کہ قدرت کا طہ اور اختیار کا طہ کا ہونا ضروری ہے کہ اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہے نافذ کر سکے اور سب پر قابو اور غالب رہے اور کسی کو مجال دم زدنی نہ ہو۔

پس چند خداؤں کی موجودگی میں باہم اختلاف اور جنگ کا ہونا لازم ہے اور دو خداؤں کی جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب دو خداؤں میں جنگ ہونے لگے اور خدائی میں رسد کشی ہونے لگے تو احوال آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اگر ایجاد عالم سے پہلے ہی دونوں خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جاتا کہ ایک خدا عالم پیدا کرنا چاہتا اور دوسرے چاہتا کہ پیدا نہ ہو تو پھر سرے سے عالم پیدا ہی نہ ہوتا عالم کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں ٹکراؤ اور رسد کشی ہوگی تو ایسی صورت میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی اور اگر موجودہ چیز پر دو خدا زور آزمائی کرنے لگیں تو اس کشمکش میں وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جاتے یا سرے سے وجود ہی میں نہ آتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین دونوں موجود ہیں اور اپنے نظام پر قائم ہیں اور آسمان اور زمین کے نظام میں کوئی فساد اور خلل نظر نہیں آتا آفتاب اور مانتاب کا طلع اور غروب اور لیل و نہار کی آمد و رفت اور آسمان سے بارشوں کا برسنہ اور زمین سے پھلوں اور غلوں کا پیدا ہونا ابتداء آفرینش عالم سے بدستور ایک ہی طریقہ پر جاری ہے مگر ہر اس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوا کہ یہ کارخانہ عالم ایک ہی خدا کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں جو تدبیر عالم میں اسکا شریک اور ہمسر ہو اور وہ صرف ایک ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں اثبات توحید اور تعدد الہ کے ابطال پر جو دلیل ذکر فرمائی ہے وہ دلیل عقلی ہی ہے منطقی یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اثبات مثنیٰ کے لیے ایک معنی چاہیئے اور ایک کبریٰ چاہیئے کہ دونوں مقدموں کے ملائے سے نتیجہ نکل سکے۔ سو اس دلیل کا معنی یہ ہے کہ تعدد الہ مستلزم فساد عالم ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ فساد عالم مثنیٰ ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ تعدد الہ باطل اور مثنیٰ ہے اور جب خدا کا متعدد ہونا باطل ٹھہرا تو خدا کی وحدانیت ثابت ہو گئی۔

اصطلاح علماء میں یہ دلیل "برہان تمانع کے نام سے مشہور ہے اور تمانع کے معنی تزام اور تنازع اور تخاصم کے ہیں۔ لہذا اس دلیل کو دلیل تزام اور دلیل تنازع اور دلیل تخاصم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ

الفاظ تقریباً مترادف ہیں۔ علامہ نقاشانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس جنت اور ربان کا ذکر ہے وہ اقصیٰ ہے اور شرط اور جزاء کے درمیان فردم مادی ہے عقلی اور قطعی نہیں جیسا کہ بولتے ہیں کہ دو بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے اور دو نظاریں ایک عیام میں نہیں سما سکتیں اور امام غزالیؒ اور امام رازیؒ اور دیگر حضرات مشکلیں کی باتیں یہ ہے کہ یہ برہان قطعی ہے حضرات اہل علم اس برہان کے قطعی یا اقصیٰ ہونے کی تفصیل کے لیے۔

اتحاد شرح احیاء العلوم از ص ۳۲ جلد ۲ تا ص ۳۵ جلد ۲ کی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے اس دلیل کو اس آیت میں مختصراً اور مجملاً ذکر فرمایا ہے امام فخر الدین رازیؒ اور دیگر حضرات مشکلیں نے جو اس دلیل کی تقریر فرمائی ہے ہم اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ درجہ تاخرین کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آیت کریمہ کے چند الفاظ کے تحت علم اور استدلال کا دریا کیسا موجزن ہے۔

دلیل تمناع کی پہلی تقریر

خداوند عالم ایک ہے کئی اسکا شریک اور ہم نہیں اس لیے کہ وہ خداؤں کے جو کائناتیں بحال کو مستلزم ہے اور جو چیز بحال کو مستلزم ہو وہ خود بحال ہے لہذا وہ خداؤں کا وجود قطعاً بحال اور ناکمل ہے دلیل کا اہل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیئے جائیں اور دونوں صفات الوہیت کے ساتھ علی وجہ الکمال موصوف ہوں تو ضروری ہے

۱۔ کہ ہر ایک خدا قادر مطلق ہو اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہو اور جملہ مقدرات پر قادر ہو کوئی فزہ اسکی قدرت سے باہر نہ ہو اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مگر اور مقہور نہ ہو بلکہ اس کی قدرت غیر محدود اور غیر متناہی ہو۔

۲۔ اور خدا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔

۳۔ اور سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہو کیونکہ اور بے مثل اور بے نظیر ہو۔

۴۔ اور معنی مطلق جو معنی جمیع ماسوا سے مستغنی اور بے نیاز ہو۔

۵۔ اور عجز اور پاداری اور مجبوری کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہو بغیر ان صفات کا لہرہ کے خدا کی ناکملی اور بحال ہے ورنہ پھر منہ دل سے کیا قصہ بر کیا کہ وہ خدا نہ بن سکیں۔

پس اول تو یہ صفات الوہیت ہی۔ وحدانیت کی دلیل ہیں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اور بان اور سب سے برتر ہونا اور اس کی قدرت کا غیر متناہی ہونا اور کسی کا اس سے بڑھ کر نہ ہونا ایک ہی ذات میں منحصر ہے اگر کوئی دو ملکہ برابر کا ہو تو یہ خدا سب سے اعلیٰ اور بالا نہ رہے گا اور جو دو ملکہ برابر کا ہو گا تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں منحصر نہ ہو گا تو وہ پہلا خدا تاہر مطلق اور قادر مطلق نہ رہے گا اور اگر بائیں ہر پھر بھی کوئی قدر الہ معنی چند خداؤں کے وجود کا قائل ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر اسلحہ و زمین میں دو یا دو سے زیادہ خدا ہیں تو لا محالہ دونوں اسی شان کے ہوں گے جو خدا کے لیے ضروری ہے ورنہ خدا نہ ہونگے۔ قریب دیکھنا یہ ہے

کہ اس عالم علوی اور عالم سفلی کی تخلیق اور اسکی تدبیر اور اسکا انتظام دونوں خداؤں کے کئی اتفاق سے چل رہا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی پیش آجاتا ہے جو صورت بھی لی جائے حال لازم آئیگا۔ اتفاق کی دوسری صورت میں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ عالم۔ دونوں خداؤں کی مجموعی قوتوں اور اجتماعی قوتوں سے پیدا ہو رہے یا دوسری صورت اتفاق کی یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے ہر خدا مستقل اس عالم کا خالق اور موجود ہے جس اگر اتفاق کی پہلی صورت لی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں خداؤں کے اتفاق سے دونوں کی مجموعی قوتوں سے کا خدا عالم کا کام چل رہا ہے تو اس صورت میں یہ حال لازم آئیگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی مستقل خدا نہ رہے بلکہ دونوں یا تین یا چھ یا ستر خدا ہو گا عاقلہ علیہ کوئی بھی خدا نہ ہو گا بلکہ ایک کیمٹی مل کر خدا بنے گی اس لیے کہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہو گا کہ ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں خداؤں نے مل کر عالم کا انتظام کیا پس جب کسی خدا کو بھی ہنا عالم کے انتظام پر قدرت نہ ہوئی بلکہ انتظام کیے دوسری قوت اور قدرت کا محتاج ہوا تو معلوم ہوا کہ اسکی قدرت ناقص ہے اور جس کی قدرت ناقص ہو اور انتظام میں دوسری قوت کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا مثلاً اگر دو قوتیں مل کر کسی پتھر کے ٹوٹھکانے کا سبب بنیں تو اس کا عاقل مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی انفرادی قوت اس پتھر کے ٹوٹھکانے کے لیے کافی نہیں بلکہ دونوں کے مجتمع ہونے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کی قوت ناقص اور ناکافی ہوگی اور دوسری قوت کی محتاج ہوگی کہ اسکے ساتھ مل کر پتھر کو ٹوٹھکا سکے۔ تو اگر دو خداؤں میں بھی یہی صورت فرض کی جائے تو لازم آئیگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے اس لیے کہ ہر ایک ناقص ہے اور ہنا ایجاد عالم کے لیے ناکافی ہے بلکہ اس صورت میں دونوں کا مجموعہ مرکب ہنر نہ ایک خدا کے قرار پائے گا تو اس صورت میں خدا کا مرکب ہونا لازم آئیگا اور خدا کا مرکب ہونا محال ہے کیونکہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث اور ممکن ہوتی ہے اور خدا کا واجب الوجود ہونا قطعاً ضروری ہے۔

اتفاق کی دوسری صورت | اور دو خداؤں میں اتفاق کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر خدا مستقل خدا ہے اور اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے اور دونوں یا تینوں

خدا کسی ایک ارادہ پر سب متفق ہیں اور دونوں یا تینوں خداؤں کے ارادہ سے یہ عالم وجود میں آیا ہے اور ہر خدا کی قدرت اور تاثیر کو مستقل اسکے وجود میں دخل ہے تو یہ صورت بھی محال ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ خرائی لازم آئے گی کہ ایک مقدور پر دو مستقل قدر میں طاری اور عارض ہو جائیں اور ایک شے واحد دو ملتین مستقلین کی معلول بن جائے اور عقلاً یہ امر محال ہے کہ ایک شئی کی دو ملتیں تاتمہ ہوں ایک علت تاتمہ کے بعد دوسری علت تاتمہ فالتو ہے اور ایک قدرت کا طے کے بعد دوسری قدرت کا طے بیکار ہے ایک مقدور کا دو مستقل قادروں سے وقوع اور حصول عقلاً محال ہے اسی طرح کچھ ایک عالم کی دو علت تاتمہ اور دو خالق مستقل باناثیر نہیں ہو سکتے جب ایک شئی ایک خالق مستقل کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آگئی تو یہ امر محال ہے کہ اب وہی شئی بعینہ دوسرے خالق کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آئے جو شئی ایک خدا کے ارادہ سے وجود میں آگئی اور آپسکی تو دوسرے خدا اس کو کیسے وجود دے گا موجود کو موجود کرنا تحصیل حاصل ہے۔ ایجاد تو

معدوم چیز کی ہوتی ہے۔ موجود کی ایجاد تحصیل حاصل ہے جو بلاشبہ محال ہے اور اگر بعض محال یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم دو یا تین خداؤں کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے تو لازم آئے گا کہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہو کہ ہر ایک ایجاد کے معنی وجود کے عطا کرنے کے ہیں۔ پس اگر یہ عالم دو خداؤں کی ایجاد سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا نے اپنے پاس سے وجود عطا کیا ہے تو لامحالہ اس عالم کے پاس دو وجود جو نئے چاہئیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ عالم صرف ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف اور موجود ہے اور یہ لہ یعنی عالم کا ایک وجود کے ساتھ موجود ہونا بدیہی اور مسلم ہے۔ دنیا میں کوئی عاقل عالم کیلئے دو وجود یا تین وجود کا قائل نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود عطا ہوا ہے اور اس کا موجد یعنی معطی وجود ایک خدا ہے ورنہ اگر اسکو دو خدا کی طرف سے وجود ملتا تو اسکے پاس دو وجود ہوتے مثلاً اگر کسی شخص کو دو آدمی علیحدہ علیحدہ ایک روپیہ دیں تو اس کے پاس دو روپے ہونے چاہئیں۔ مثلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایک فقیر کو دو آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ دو روپیہ دیا لیکن وہ دو روپے جب اسکی جیب میں پہنچے تو ایک روپیہ بن گئے۔ اسی طرح اگر اس عالم کے دو خالق اور دو موجد ہوں اور ہر خالق اسکو وجود عطا کرے تو اس کے پاس دو وجود ہوتے اور یہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہونا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف ہے اور ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہے، دو وجود کے ساتھ موجود نہیں آخر وہ دوسرے خدا کا عطا کردہ وجود کہاں چلا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود ملا ہے دو خداؤں کی طرف سے نہیں ملا۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس عالم کا خالق اور موجد ایک ہی خدا ہے جس نے اس عالم کو وجود کا یہ خلقت عطا کیا ہے۔

اختلاف کی صورت

اگر دو خداؤں میں تنازع اور تخاصم یعنی اختلاف کی صورت فرض کریں کہ ان دو وجودوں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو لامحالہ اختلاف کی صورت میں دونوں میں متنازع ہو گا۔ ایک خدا کچھ چاہے گا اور دوسرا اس کے خلاف چاہے گا۔ ایک خدا کسی شے کا ہونا چاہے گا اور دوسرا اسکا نہ ہونا چاہے گا تو یہ صورت خداؤں میں درگشتی اور نزاع ذاتی کی ہوگی۔ دونوں طرف سے خداؤں میں متنازع ہو جائے گا اور ہر ایک کی قدرت کامل ہے پس جب دو خداؤں میں اختلاف اور متنازع ہو گا تو عقلاً تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ متنازعہ میں دونوں برابر ہوں اور دونوں کا چاہا پورا ہو جائے معنی دونوں خداؤں کی مراد پوری ہو تو اس صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور یہ محال ہے اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ایک شے کا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا ایک ہی وقت میں نہ کہ حرکت کرنا یا نہ کرنا پورا ہو جائے یہ تو اجتماع نقیضین ہے جو بالافتقار عقلاً محال ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت واحد میں زید زمرہ بھی ہو جائے اور اسی وقت مر بھی جائے اور ایک ہی وقت میں زید نہ ہو بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔

دوسری صورت

اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں ایک خدا کا چاہا تو پورا ہوا۔ اور دوسرے خدا کا چاہا پورا نہ ہوا تو اس صورت میں ایک خدا تو اپنے ارادہ میں غالب آیا اور دوسرا مغلوب ہوا۔ مگر مغلوب ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو مغلوب ہوا وہ عاجز ہوا۔ اور عاجز خدا اور عاجز نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے کہ جو تبار اور غالب ہو لہذا اگر مقابلہ میں دو خداؤں میں سے ایک خدا کی مداخلت ہوئی تو وہ تو قادر و قادر ہوا اور جس خدا کی مداخلت نہ ہوئی وہ عاجز اور مغلوب اور مقہور و مغلوب ہوا۔ ہر حال مقابلہ کی اس صورت میں خدا ایک رہا دوسرا خدا نہ رہا۔

تیسری صورت

اور دو خداؤں میں مقابلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع کی صورت میں کسی خدا کی بھی مداخلت نہ ہو تو اس صورت میں اولیٰ توار تفاع قضیہ میں لازم آئے گا جو با اتفاق متلاء محال ہے، دوم یہ کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا نہ رہے گا۔ اس لیے کہ دونوں اپنے ارادوں میں عاجز ہیں پس ثابت ہوا کہ دو یا چند معبودوں کے مقابلہ میں محال لازم آتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ عالم طوی اور ضلی سب کا خدا ایک ہی ہے اب بکفرہ تعاملے ہماری اس تقریر سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آسمان و زمین میں کئی خدا ہوں اور سب باہم متفق ہوں اور کارخانہ عالم سب کے اتفاق سے چل رہا ہو جیسا کہ جمہوری مطلقین میں ایسا ہو جانا ہے تو ایسی صورت میں نظام عالم میں کوئی فساد لازم نہ آئے گا تو ہماری تقریر سے اس دوسرے کا جواب ہو گیا الوہیت میں جمہوریت نہیں جتنی الوہیت میں یہ صورت ناممکن اور محال ہے کہ ایک ہی چیز پر دو مستقل اور کامل قدرتیں جمع ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز دو قدرتوں کے مجموعہ سے وجود میں آئی ہے اسکا مطلب تو یہ ہو گا کہ ایک خدا کی انفرادی قدرت اس شئی کے وجود کے لیے کافی نہیں۔ جب تک دونوں قدرتیں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ شئی موجود نہیں ہو سکتی اور سب کسی شئے کے وجود کے لیے دو خدا کی قدرتوں کا جمع ہونا ضروری ہوا تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہر خدا کی قدرت الگ الگ ناقص اور ناقص ہے اور تنہا ایک خدا اس چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہا بلکہ دونوں کا مجموعہ مل کر خدا ہوا اور اگر یہ ہو کہ ایک خدا کی قدرت اس چیز کے موجود کرنے کے لیے کافی ہے تو اس صورت میں دوسرے خدا کی قدرت بے کار ہو جائے گی اور دوسرا خدا خدا نہ رہے گا، اس لیے کہ وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکے، یہ بارگاہ الوہیت ہے کوئی کارخانہ صنعت و حرفت تو نہیں کہ جو دو آدمیوں کی شرکت سے چل سکے۔

بہر حال اگر دو قادر و متعلق کسی ارادہ پر متفق بھی ہو جائیں تو اس اتفاق میں وہ مجبور نہیں اور نہ ان پر یہ امر واجب اور لازم ہے کہ وہ آپس میں عزم و متفق رہیں ورنہ ہر ایک کا عاجز اور مجبور ہونا لازم آئے گا۔ اور کوئی بھی خدا نہ رہے گا۔ ایک خدا پر دوسرے خدا کی موافقت واجب نہیں وہ اگر چاہے تو دوسرے کے خلاف بھی کر سکتا ہے ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور نہیں، اگر وہ اس اتفاق پر مجبور ہو جائے تو اسکا فعل اضطرابی ہو گا نہ کہ اختیاری حالانکہ قدرت میں اختیار شرط ہے خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہوا کہ کسی امر پر مجبور نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت میں ایک ہی خدا رہ سکتا ہے دوسرا خدا نہیں رہ سکتا اور اگر بعض محال تصور ہی دیر کے

یہ ہے یاں لیا جائے کہ عقلاً یہ جائز ہے کہ دو خداؤں میں اختلاف نہ ہو تو لامحالہ اسکی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک خدا دوسرے خدا سے کہے کہ تو ہی ارادہ کر جو میں کرتا نہیں میرے خلاف ارادہ نہ کر تا تو اس صورت میں دو ملکہ خدا پہلے خدا کی فطرت سے مامور ہو گیا اور مامور اور محکوم خدا نہیں ہو سکتا۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہی نہ ہو تو یہ مجز اور مجہوری ہے اور عاجز اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا۔ یا دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا بھی دوسرے کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دونوں کا عاجز ہونا لازم آئے گا اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا درجے کا دیکھ کر کتب انصاف صلا اللہ علیہ وسلم

برہان تمناع کی دوسری تقریر

قاضی بیضاویؒ نے تمناع کی تقریر اور تعبیر اس طرح فرمائی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا ہوں تو دو دو حال سے خالی نہیں کہ وہ یا تو باہم متفق ہوں گے یا باہم مختلف ہوں گے۔

یعنی اگر وہ چند خدا باہم متفق ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز پر متعدد قدرتیں جمع ہو جائیں اور ایک شے دو قدرتوں سے وجود میں آئے اور حلقہ یہ بات محال ہے کہ ایک شے چند مستقل قدرتوں سے وجود میں آئے اور چند کامل اور مستقل مخلوقوں کا ایک ہی اثر ہو اس لیے جب ایک مستقل قدرت اس شے کے وجود کے لیے کافی ہے تو دوسری اور تیسری مستقل قدرت بیجا ہے پس شے اگر وہ خدا ہوں اور دونوں کی قدرت مستقل بالثبوت ہو اور حدوث عالم کے لیے ہر خدا کی قدرت کافی ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ عالم دو خداؤں کی دو مستقل اور کامل قدرتوں سے موجود اور حادث ہوا ہے تو اسکا مطلب یہ ہو گا کہ ایک معلول دو مستقل علتوں سے اور ایک مقدر دو مستقل قدرتوں سے وجود میں آیا ہے اور یہ امر بلاشبہ بالکل باطل اور محال ہے اس لیے کہ ایک معلول پر دو علتوں کا قیام بالفاق عقلاً محال ہے۔ ایک شے کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ علت تامہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاسے جانے کے بعد فوراً بلا کسی انتظام کے معلول وجود میں آجائے پس جب علتوں ایک علت تامہ اور قدرت کا طرے وجود میں آئی تو دوسری علت اور قدرت بیکار ہو گئی اور جو چیز بیکار ہے وہ علت تامہ نہیں ہو سکتی۔

پس معلوم ہوا کہ حدوث عالم کے لیے ایک خداوند قدر کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے خدا کا ارادہ بیکار ہے اور جو بیکار ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات اہل علم اگر منطقی پہرے میں اسکی تعبیر کرنا چاہیں تو اس طرح کریں کہ خداوند قدوس (یعنی اس کا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور علت تامہ متعدد نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ خدا متعدد نہیں ہو سکتے۔

بالفاظ دیگر دلیل کے لیے ایک صغریٰ چاہیئے اور ایک کبریٰ اور پھر تمہید صغریٰ تو یہ ہے کہ خداوند قدوس (یعنی اسکا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ علت تامہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تمہید یہ نکلا

کہ خدا نے برحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔

یہ ہے کہ دو خدا باہم مختلف ہوں پس اگر چند خدا ہوں اور ان میں باہم اختلاف ہو تو دوسری صورت

عالم سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جائے تو سرے سے عالم کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہو جائے اور یہ دونوں باتیں بالکل باطل ہیں نظام عالم باحق وجہ موجود ہے تو معلوم ہوا کہ تعدد الہی (یعنی چند خداؤں کا وجود) باطل اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جب چند خداؤں میں اختلاف ہو گا تو لامحالہ ایک کا اپنے ارادہ میں عاجز اور ناکام ہونا لازم آئے گا اور پھر اور ناکافی خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام کلام۔ تافہی بیضاوی کی شرح اور تفصیل ہے حضرت اہل علم حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی ص ۲۹۷ ج ۶ اور حاشیہ ابن العجید اور حاشیہ تئوی علی التفسیر البیضاوی ص ۲۱۲ ج ۵ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ چند موجودوں کا ہونا محال ہے اس لیے کہ چند موجود اگرچہ واجب الوجود ہونے میں شریک ہونگے لیکن صفات اور افعال کے اعتبار سے لامحالہ ایک دوسرے سے مختلف اور مجزا اور ممتاز ہونگے کیونکہ تعدد اور انشیت کے لیے باہم تمایز ضروری ہے ورنہ پھر دو، دو نہ رہیں گے بلکہ ایک ہو جائیں گے اور جب چند موجود صفات اور افعال میں ارادہ اور اختیار میں مختلف ہونگے اور اس باہمی تنازع اور تعالّف کی وجہ سے یا تو عالم سرے سے وجود ہی میں نہ آئے گا یا اس کا نظام دہم برہم ہو جائیگا کیونکہ دو قادر مطلق کا ہر فعل اور ہر ارادہ میں اور ہر مصلحت اور غرض میں بالکل متفق ہونا اور کسی قسم کا دونوں میں اختلاف نہ ہونا محال ہے۔ اور دو فرماؤ اور ارکان دولت بعض مرتبہ انتظامی امور میں اتفاق کرتے ہیں سو وہ انکشاف اتفاق۔ اختلاف سے بچنے کے لیے ہوتا ہے اور درجہ مجبوری ہوتا ہے کہ وقتی ضرورت انکو اتفاق پر مجبور کر دیتی ہے جس سے ان کا عجز ثابت ہوتا ہے مگر بالافعال دیکھنا اپنے عجز پر پردہ ڈالنے کے لیے بنا برصحت آپس میں سمجھوتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں کی عزت اور اہمیت اس اتفاق میں ہے۔ سو یہ امر بارگاہ الہیت میں نا ممکن اور محال ہے، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ممبروں میں ایسا اتفاق ممکن ہے مگر دو خداؤں میں ایسا اتفاق بلاشبہ محال ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی بنا پر موافقت دونوں کے عاجز اور مضطر ہونے کی دلیل ہے اور خدا اس سے پاک اور منزہ ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد کَوْنٌ فَيَهْمَا إِلَهًا ۖ اللَّهُ لَفَسَدَ مَا
ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد وار دہر ہے وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَتَاهُ لَذَهَبَ

عالم اشارہ اس طرف ہے کہ فُسَدَ مَا یعنی فساد سے دو معنی ملا ہو سکتے ہیں یا تو فساد سے خراب ہونا اور بگڑنے کے معنی یا وہ جہاں یا فساد سے عدم وجود کے معنی مراد لیے جائیں یعنی عالم سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا جیسا کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔ والمال بالفساد البطلان والا ضحلال او عذر التكون (روح المعانی ص ۲ جلد ۱، الیضام ص ۳۲ جلد ۱)

كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
اور اسی طرح ایک تیسری آیت اِذَا لَذَّحَبَ كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ۔ لامضون بھی تقریباً یہی ہے
اس لیے بمناسبت مقام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مؤمنون کی آیت میں جس دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
مقتصر اسکی بھی تقریر کر دی جائے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَّحَبَ كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ۔

یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے جن جل شانہ نے اس آیت میں توحید کی دو دلیلیں بیان فرمائیں (اقل) تو یہ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَّحَبَ كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا
خدا ہوتا تو لامحالہ ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی کیونکہ جب صانع دو ہیں اور الگ الگ
ہیں تو انکی صنعت اور کاریگری بھی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس خدا کی مخلوق ہے۔
دوسری دلیل یہ ہے وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یعنی اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر چڑھائی
کر بیٹھتا، کیونکہ خدا کی تو کمالی کبریائی اور کمال علو اور قہر اور غلبہ اور استقلال کو مقتضی ہے، دو خداؤں میں
صلح کا کوئی امکان نہیں۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا عالم مستعد ہے اور ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ایک خالق کی مخلوق
دوسرے خالق کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں کہ دیکھ کر کہا جاسکتا کہ یہ چیز فلانے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ چیز فلانے
خدا کی۔ جیسے کسی چیز پر کارخانہ کی ہر دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز فلانے کارخانہ کی بنی ہوئی ہے۔
پس جب خالق دو ہیں تو انکی مخلوق بھی الگ الگ ہونی چاہیے جب فاعل دو ہیں تو ان کے مفعول بھی
جدا جدا ہونے چاہئیں اور ہر مخلوق پر کوئی علامت اور نشان ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ فلان کی
مخلوق ہے۔ توحید کی ایک دلیل تو یہ ہوئی اور دوسری دلیل یہ ہے وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی جب
خدا دو ہوں گے اور دونوں قادر مطلق اور قادر مطلق ہونے کو لامحالہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ پس
جو مقابلہ میں غالب آجائے گا وہی خدا ہوگا اور اگر مقابلہ میں دونوں برابر رہے تو توبہ تو کوئی بھی خدا نہ رہے
گا اسی لیے کہ برابر برابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ نہیں کر سکا جو دلیل ہے
مزدوری اور لاچاری کی اور کمزوری اور مجبوری اور لاچاری خدا کی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو مہاج السنۃ
لابن تیمیہ ص ۵۸ از جلد ۲ تا ص ۵۳ جلد ۲)

توحید اور اسلام

مذہب اسلام کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اسکی بنیاد دلائل عقلیہ اور فطریہ پر قائم ہے۔ اسلام کے

اصول مسلم میں ایک اصل توحید ہے جو اسلام مکمل اول اور رکن رکین ہے اور دوسری اصل نبوت و رسالت ہے اور تیسری اصل قیامت و آخرت ہے اسلام کے دیگر اصول کی طرح۔ توحید بھی بے شمار دلائل عقلیہ سے ثابت ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی مجالش نہیں۔

اسلام نے جس قسم کی توحید پیش کی ہے اہل اسلام جس قدر بھی اس پر فخر کریں اور شک کریں سب بجا اور درست ہے اجمالی طور پر اگرچہ ہر مذہب میں توحید کا اقرار پایا جاتا ہے مگر وہ مشرک کی جانتوں سے آلودہ ہے۔

عیسائی تین خدا مانتے ہیں اس گروہ کے نزدیک خدائی مثلث ہے اور محسوس دو خدا کے قائل ہیں۔ آدمی مخلوق ایک خدا کی اور آدمی ایک خدا کی گویا کہ ہر فرد میں نصفانصاف خدائی کی کمی رہی اور ہندو کم از کم تین خدا کے قائل ہیں۔ برہما۔ بشن۔ جہادیو۔ اوتاروں کی تو کوئی انتہا نہیں جو اس کے نزدیک اوصاف خداوندی کے ساتھ موصوف ہیں۔ توحید کامل اسلام نے پیش کی کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اسکی صفات میں بھی کوئی اسکا شریک نہیں۔ قرآن اور حدیث دلائل توحید سے بھرپور ہے بظاہر و باطن توحید کے ایک دلیل متافعی بھی ہے جو آیت مذکورہ بالا یعنی **لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا إِلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا** میں مذکور ہے اور جس کی تقریر ناظرین کے سامنے آچکی ہے امید ہے کہ ناظرین کو قرآن کی اس برہان کی حقانیت اور قطعیت کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ اب میں نصاریٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں ایک باپ یعنی خدا تھالیے۔ دوسرا بیٹا یعنی مسیح علیہ السلام بعد از روح القدس اور یہ عینوں آپ کے نزدیک غیر مخلوق اور ازل سے ابدی اور قادر مطلق ہیں (دیکھو دعائے عظیم) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک خدا کے مجسم ہیں اپنی مشرق و مغرب کے پادروں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اس عقیدہ تخلیث پر کوئی عقلی دلیل دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ حضرت یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں۔

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْفٰسِقُونَ۔ اے پادریو! اگر تم دعوائے تثلیث میں سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ انشاء اللہ تمہارے قسم ہے خدا کے وعدہ لا شریک کی کہ نہیں لاسکتے۔ نہیں لاسکتے۔ نہیں لاسکتے۔ اور علیٰ ہذا اگر ہندوستان کے سارے ہریان اور بھارت کے سارے پنڈت جمع ہو جائیں تو وہ اپنے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل نہیں لاسکتے۔ یہ مذہب اسلام کا طغرائے امتیاز ہے کہ وہ اپنے مسائل کو عقل اور فطری دلائل سے ثابت کرتا ہے۔

دلیل توحید

توحید کی یہ روشن دلیل جو اس آیت میں ذکر کی گئی اور جو برہان متافعی کے نام سے مشہور ہے وہ ناظرین پرانے نے پڑھ لی اب ہم مزید لطیفان اور مزید عرفان کے لیے اور چند دلائل توحید پر یہ ناظرین کرتے ہیں۔

دلیل (۱)

انام غزائیٰ فرماتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال واحد ہے، اسکا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کے برابر اور ہم مرتبہ نہیں چنانچہ آفتاب کو اس معنی کو واحد کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ روشنی میں یکساں ہے اور ہر چیز کسی کمال میں کمال ہے اس پر واحد کا لفظ نولا جاسکتا ہے۔

دلیل (۲)

اسی طرح جب خدا کو واحد کہا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ صفات کمال اور سمات جلیل و جہال میں یکساں ہے کوئی دوسری چیز اسکے ساتھ شریک نہیں

پس اگر اسکا کوئی شریک ہو تو ہمیں احتمال ہیں۔ (۱) یا تو وہ جملہ صفات کمال میں براعتا سے اور ہر طرح سے اسکا مساوی یعنی اس کے برابر اور ہر اور اسکا ہم پلہ ہوگا۔ (۲) یا اس سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا۔ (۳) یا اس سے کم ہوگا اور تنزل میں باطل ہیں پہلی شق تو اس لیے باطل ہے کہ جن دو چیزوں پر لفظ دو کا بولا جائے ان کا باہم استتباب ہو نا ضروری ہے ورنہ دو کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ تغایر کے لیے باہمی تباہی ضروری ہے۔

پس خدا کا شریک تمام صفات اور سمات میں من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے خدا کے معانی اور مساوی اور برابر ہوا تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا۔ اور بغیر امتیاز کے تغایر ممکن نہیں لہذا دوسرے کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ اور جب اثنیفیت (دوئی) ختم ہوئی تو وحدت اور وحدانیت لازم آگئی اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ خدا کا شریک خدا سے اس لیے اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ خدا اسکا کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ کمالات میں اپنے کل اسما سے فائق اور اعلیٰ اور بالا ہو۔ کسی صفات میں بھی کسی وجود سے بھی کم یا اسکے مساوی نہ ہو جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں حقیقت میں خدا وہی ہے جسکو آپ خدا مانتے ہیں وہ خدا نہیں اس لیے کہ اس پر خدا کی تعریف صادق نہیں آتی، دونوں میں جو اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا وہی خدا ہوگا اور جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ جو شریک اس سے کم ہوگا وہ اسکا شریک نہیں کہلا سکتا تو اس صورت میں خدا ایک ہی رہے گا۔ (دیکھو کتاب الاقتصاد للامام الغزالی)

دلیل (۳)

انام شہرستانی دلیل تمناع کی تقریر کے بعد فرماتے ہیں۔

نیز اگر دو خدا ہونگے تو لامحالہ دونوں برابر کے ہونگے اور ہر ایک دوسرے سے حق کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ ہوگا اس لیے کہ خدا وہ ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور اسکے سوا کوئی بھی اس سے بے نیاز نہ ہو بلکہ سب اسکے محتاج ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ مِّنْ الْفُقَرَاءِ۔

نیز اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو وہ دونوں یا تو صفات ذاتیہ میں متفق اور متحد ہوں گے یا مختلف ہوں گے اگر متفق ہوں گے تو دونوں میں امتیاز اور باہمی فرق کیسے ہوگا اور اگر مختلف ہوں گے تو جو خدا صفات کمال کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ خدا نہ ہوگا اس لیے کہ جب ایک خدا تو کمال علم اور کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہوا تو دوسرا خدا جو اس خدا کے مخالف ہے وہ لامحالہ کمال علم اور کمال قدرت سے عاری ہوگا تو وہ خدا کیسے ہوگا۔

دلیل (۴)

نیز ایک خدا کا وجود تو دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے اور دوسرے خدا کا وجود محض فرض ذہنی اور احتمال عقلی کے درجہ میں ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور جو چیز فرض ذہنی کے درجہ میں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو نہایتہ الاقدام از صنف تامل)

دلیل (۵)

نیز تمام ممکنات وجود سے قبل حالت عدم میں تھیں پس اگر وہ خدا اور دو خالق مانے جائیں تو یہ بتلایا جائے کہ کون سے خدا نے اس ممکن کے وجود کو اسکے عدم پر ترجیح دی ایک صالح اور خالق اور ایک واجب الوجود کا وجود ماننا تو لازمی ہے کہ جس نے ممکن کو وجود عطا کیا اب دوسرے خدا واجب الوجود کے اثبات کے لیے کوئی دلیل چاہیئے اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح قطعاً محال ہے۔

دلیل (۶)

نیز اثبات صالح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے افعال و آثار قدرت سے استدل کیا جائے پس اگر وہ خدا نہ رہے تو ہر خدا کے لیے علو و علو دلیل چاہیئے کہ یہ کہا جاسکے کہ یہ نشانات قدرت و صنعت فلاں صالح کے وجود کی دلیل ہیں اور یہ نشانات قدرت فلاں صالح کے وجود کی دلیل ہیں۔ (نہایتہ الاقدام ص ۲۵)

دلیل (۷)

نیز قطعاً یہ امر ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ دو خداؤں میں سے بعض چیزوں کو ایک خدا نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو دوسرے خدا نے پیدا کیا کیونکہ اس صورت میں دونوں کا نام ہونا لازم آئے گا کہ خداؤں کے درمیان میں نصف نصف ہے آدھے کا یہ مالک ہے اور آدھے کا دوسرا مالک ہے پوری ملکیت اور پوری ملکیت کسی کو بھی حاصل نہیں اور اگر بالفرض ساری خداؤں کی ایک ہی خدا کو دی جائے تو اس کی ملکیت اور ملکیت میں زیادتی اور اضافہ ہو جائیگا اور ظاہر ہے کہ کسی اور زیادتی مخلوق کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ خدا کی ملکیت تو ازل سے ابد تک کامل ہی رہتی ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔

دلیل (۸)

نیز اگر ایجاد عالم کے لیے ایک خدا کافی نہیں تو پھر دواور تین بھی کافی نہیں ہوں گے حسب ضرورت خداؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

یہاں تک توحید کی آٹھ دلیلیں ہوتیں اور ان کے علاوہ ایک دلیل۔ دلیل ثانیہ تھی جس کا ذکر آیت مذکورہ میں تھا اور ایک دلیل سورہ نمونوں کی آیت تھی جس کی مختصر تقریر اور تفسیر ہم نے بیان کی تھی آیت وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَىٰ لَّكَ هَبْ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَطَرِجَ بَهَا نِمْ توحید کی دس دلیلوں کا بیان ہو گیا قُلْ لَّكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ۔

امام رازی قدس اشرف نے اس آیت یعنی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کی تفسیر میں توحید کی چودہ دلیلیں عقلی ذکر کی ہیں اور عقلی دلائل اسکے علاوہ ہیں حضرات اہل علم اصل تفسیر کی مراجعت کریں۔ (تفسیر کیہ ص ۱۰ ج ۶ ص ۱۰۸ ج ۶)

اور اس ناچیز نے اپنی تالیف سبھی یہ علم الکلام میں توحید باری تعالیٰ کی دس عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

ایں سخن رانیت ہرگز اختتام
ختم کن واللہ اعلم بالسلام

فائدہ علمیہ و نحویہ

متعلقہ بہ آیت کَوْنَنَّ فِيهِمَا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔

بحمدہ تعالیٰ برہان توحید کی تقریر ایسی صاف اور واضح کر دی گئی کہ جو اہل اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے اب ہم خالص اہل علم کے لیے ایک علمی اور نحوی فائدہ بدریہ ناظرین کرتے ہیں۔

آیت ہذا یعنی کَوْنَنَّ فِيهِمَا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ۔ میں جو لفظ اِلَّا واقع ہے یہ عام طور پر استثناء کے لیے آئے اور گاہ بگاہ بمعنی غیر بھی آتا ہے جو درحقیقت معنی وصف کے لیے وضع ہوا ہے۔ سو یہودیہ اور کسان اور اخص اور زجاج اور جہورائے نحویہ کہتے ہیں کہ کلمہ اِلَّا اس آیت میں استثناء کے لیے نہیں بلکہ بمعنی غیر ہے جو اثر کی صفت ہے اور اسی وجہ سے لفظ باعتبار اعراب کے مرفوع ہے نہ کہ منصوب کیونکہ یہ صفت ہے مرفوع کی ہذا یہ بھی مرفوع ہوگا اگر بجائے لفظ اِلَّا کے لفظ غیر ہوتا تو وہ بلاشبہ مرفوع ہوتا تو لفظ غیر کا اعراب اِلَّا کے بدلے کلمہ پر جاری ہوا جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے۔

وکل از مفارقم اخوه ۛ لہر ایک الا القرآن

یعنی قسم ہے تیرے باپ کے عری۔ ہر بھائی سوائے فرقدین کے اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے فرقدان دو متبادل کا نام ہے جو مطلب کے قریب ہیں، اس شعر میں اِلَّا بمعنی غیر ہے جو کل از کی صفت ہے جو اسی وجہ سے مرفوع ہے یعنی فرقدان آیا ہے اور اگر استثناء کے لیے ہوتا تو اِلَّا لافرق قدین منصوب ہوتا۔

اسی طرح آیت میں لفظ اِلَّا اگر استثناء کے لیے ہوتا تو لفظ اللہ منصوب ہوتا مگر آیت میں بجائے نصب کے رفع آیا ہے اور آیت میں لفظ اِلَّا کو استثناء کے لیے لینا اور لفظ اللہ کو منصوب چڑھنا دو وجہ سے ناجائز ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس آیت میں محض فساد لازم آتا ہے مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ کَوْنَنَّ جَاوِلِي الْقَوْمِ اِلَّا ذِيْدًا لَفَسَدَتْھو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر قوم میرے پاس ایسی حالت میں آئی کہ ذید ان سے مستثنیٰ ہوتا تو میں ساری قوم کو قتل کر دیتا جسکا بطور مفہوم یہ مطلب ہے کہ اگر ذید قوم کے ہمراہ ہوتا تو پھر میں قوم کو قتل نہ کرتا اسی طرح اگر آیت ہذا میں لفظ اِلَّا استثناء کیلئے ہوتا اور لفظ اللہ منصوب ہوتا تو آیت کے یہ معنی ہوتے کہ اگر آسمان وزمین میں ایسے چند خدا جن سے اللہ مستثنیٰ ہوتا تو وہ دونوں خراب ہو جاتے تو اس سے بطریق مفہوم یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر آسمان وزمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی انکے ساتھ ہوتا تو آسمان وزمین خراب نہ ہوتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ استثناء اس حکم کی قید ہوتا ہے جو مستثنیٰ سے متعلق ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تعدد اللہ کی

صورت میں فساد عالم کا حکم اس قدر کے ساتھ مقید ہے کہ انہی تعالیٰ ان الہ سے مستثنیٰ اور خارج ہو ورنہ نہیں۔ حالانکہ یہ معنی باطل اور غلط ہیں اس لیے کہ تقدیر الہیہ کی صورت میں آسمان و زمین کا فساد ہر حال میں لازم ہے خواہ انہی تعالیٰ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو تقدیر الہیہ کی صورت میں فساد عالم لازم ہے خواہ انہی تعالیٰ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ غرض یہ مستثنیٰ ہو اور اگر لفظ الہ بمعنی غیر یا جسے توہید پر خیراں لازم آئے گی اور یہ ہو گا کہ اگر انہی کے سوا آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو آسمان اور زمین دونوں تباہ و برباد ہو جاتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکوین اور جمع جب نکرہ ہو تو محققین کے نزدیک اس سے استثناء جائز نہیں اس لیے کہ جمع منکر میں ایسا عموم نہیں کہ اگر استثناء نہ ہو تو مستثنیٰ اس میں داخل ہو جائے، یہ نافرمان علیہ ہم نے خاص مدرسین تفسیر کے لیے لکھ دیا ہے عام ناظرین کو اس کا حکم درست نہیں۔ حضرات اہل علم حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴۵ ج ۲ دیکھیں۔

عنه قل اهل الفسوق قوله تعالى لا اله الا الله فسدنا الا همتا بمعنى خير صفة للنكرة قبلها الا انه لما تعذر الاعراب جعل ما استحقته من الرقع على ما بعدها والمعنى لو كان يتولاها ويديرها الهة شتى غير الواحد الذي فطرهما لفسدنا ولا يجوز ان تكون الاستثناء وانا لو حملناها على الاستثناء لكان المعنى لو كان فيهما الهة مستثنى منهم الله لفسدنا وهذا يوجب بطريق المنهوم انهم لو كان فيهما الهة معهم الله لا يحصل الفساد و ذلك باطل لانه لو كان فيهما الهة سوا الله كان الله معهم اولم يكن معهم فافساد لازم ولما بطل محلها الاستثناء. ثبت ما ذكرنا وهى ان المعنى لو كان في السماء والارض الهة غير الله لفسدنا وهلك من فيها بوجود التمانع من الالهة فان كل امر صدر عن اثنين فصاعدا لا يثبت على نظام واحد و انما تعذر الاستثناء لان الاستثناء قيد للحكم المتعلق بالمستثنى منه فيكون الشطوكة الهة فيهما ليس ان لا تكون معه تعالى فيكون الفساد لازما تكون الالهة فيهما دونه تعالى الوجه الثانى لتعذر الاستثناء عدم شمول ما قبلها لما بعدها فان ما قبلها جمع منكر والجمع اذا كان نكرة لا يثبت منه عند جماعة من المحققين اذ لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى كلامه ملخصا حاشية شيخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۴۵ ج ۲۔

اور یہی مضمون البقرہ ص ۳۵ میں ہے جس میں استثنائے علاوہ بدلیت پر بھی کلام کیا ہے حضرات مدرسین اسکی ملاحظہ کریں۔

حق جل شانہ نے گزشتہ آیت میں توحید کی ایک عقلی اور قطعی دلیل بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں اپنی تسبیح و تنزیہ کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک نہ تو شرک کے شائبہ اور وابہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ پس اندر جو عرض کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو شرک اس کی شان میں کہتے ہیں یعنی نہ اسکا کوئی شریک ہے اور نہ وہ اولاد رکھتا ہے اسکی عظمت و جلال اور کبریائی کی تو یہ شان ہے کہ اس کے کسی کام کے متعلق بطور باز پرس یا بطور احتجاج سوال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا وہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے وہ جو کرے حق ہے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ غلام کی مہلت نہیں کہ وہ اپنے مالک سے باز پرس کر سکے اور بندے سے سبب پوچھے جاتے ہیں۔ سب اسکے مخلوق اور مملوک بندے ہیں، قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق جزا و سزا ملے گی کیونکہ سب اسکے مملوک اور بندے ہیں سب پر مالک اور آقا کے حکم کی بجا آوری فرض اور لازم ہے اور جس سے سوال اور باز پرس ہو سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَكَ لَنْسَخَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

پس جب کوئی اسکی عظمت میں شرک نہیں تو پھر الہیت اور عبودیت میں کون اسکا شریک ہو سکتا ہے کیا خدا اس کی بے مثال عظمت و جلال معلوم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے سوالیے معبود ٹھہرائے ہیں جو اسی کی مخلوق ہیں اور اس سے کمتر ہیں۔ یہ انکی صریح غلطی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر بالفرض ہوتا تو یہ عالم کبھی کا تباہ اور برباد ہو جاتا اور اسکا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

آپ ان منکرین توحید سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم اپنی دلیل لاؤ کہ خدا کے سوا اور بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے

عَلَى وَلَا يَحْزَنُ النَّصَبُ عَلَى لَأَسْتَنْتَا لَوْ جَاهِلِينَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ فَاسِدٌ فِي الْمَعْنَى وَ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ لَوْ جَاءَنِي الْقَوْمُ الْأَزِيدُ لَقَتَلْتَهُمْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْقَتْلَ اِمْتِنَاعٌ لِكُونِ زَيْدٍ مَعَ الْقَوْمِ فَلَوْ نَصَبَ فِي الْآيَةِ لَكَانَ الْمَعْنَى فَسَادُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِمْتِنَاعٌ لَوْجُودِ اللَّهِ مَعَ الْأَلْهَةِ وَ فِي ذَلِكَ أَثْبَاتُ الْأَلَاءِ مَعَ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعْتَ عَلَى الْوَصْفِ لَا يَلْزِمُ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا غَيْرُ اللَّهِ لَفُسَدَا وَ الْعُجْبُ الثَّانِي أَنَّ الْإِلَهَةَ هُنَا نَكْرَةً وَ الْجَمْعُ إِذَا كَانَ نَكْرَةً لَوْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ لِأَنَّهُ لَا عَمُومَ لَهُ بِمِثْلِ يَدْخُلُ الْمُسْتَثْنَى لَوْلَا اِستثناء وَلَا يَحْزَنُ أَنْ يَكُونَ مَبْدُلاً لِأَنَّ الْمَعْنَى يَصِيرُ إِلَى قَوْلِكَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهُ لَفُسَدَا الْاِثْرَى إِنَّكَ لَوَقَلْتَ مَا جَاءَنِي قَوْمُكَ الْأَزِيدُ عَلَى الْبَدَلِ لَكَانَ الْمَعْنَى مَا زَيْدٌ وَ قِيلَ يَمْتَنِعُ الْبَدَلُ لِأَنَّ مَا قِيلَ اِجْبَاباً كُنْ فِي الْجَمْعِ الْخَطَأُ

توحید کو دلیل عقل سے تو پہلی آیت لے کر فرمایا **إِلَّا اللَّهُ لَعَسَ أَنْ تَكُنْ فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُو**۔ اس بات یعنی توحید میرے ساتھ دلوں کی ہے اور یہی بات ہے جو سے پہلے دلوں کی کہ اس رب العرش کے سوا کوئی رب نہیں یعنی قرآن اور تورات اور انجیل اور دیگر صحیف انبیاء سب اس پر شاہد ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے کسی کتاب میں اللہ کا شریک ہونا نہیں ملا۔ ہر کتاب میں توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت موجود ہے پھر تم نے حضرت مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کیسے بنالیا پھر ان میں اکثر اشراف حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے پس اس لیے وہ حق سے روگرداں اور منہ موڑے ہوئے ہیں اور اے نبی! ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف بھی وحی بھیجتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری ہی عبادت اور بندگی کرو مطلب یہ کہ توحید تمام بشریتوں کا مشفق علیہ مسئلہ ہے اور ان نادانوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے فرزند ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں سب غلط ہے اللہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے بلکہ جسکے حق میں ان کا یہ گمان ہے وہ سب اللہ کے معزز اور محترم بندے ہیں جسکو اللہ نے عزت و کرامت بخشی مسلسل لیل و نہار ان کی عبادت اور بطور غلط انکی تسبیح و تقدیس اسکی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں سوا ذلک اسکی اولاد نہیں۔ اور ایک دلیل انکی عبدیت کی یہ ہے کہ وہ آداب عبودیت میں اس درجہ غرق ہیں کہ کسی بات میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے یعنی بغیر اسکی اجازت کے کوئی حرف زبان سے نہیں نکالتے اسکے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں پس جب انکی عبدیت اور اطاعت کا یہ حال ہے تو انکو شریک ٹھہرانا بالکل بے سود ہے مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے دل سے یہ امید نکال دیں کہ فرشتے انکی شفاعت کریں گے۔ فرشتے بغیر اذن الہی کے ہرگز شفاعت نہیں کر سکتے، فرشتے کسی قول و فعل میں حکم الہی سے سبقت نہیں کرتے مگر میں یہ طاقت نہیں کہ از خود اپنی طرف سے کوئی بات کر سکیں یا اپنے لادہ سے کوئی فعل کر سکیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم الہی انکو محیط ہے۔ خدا خوب جانتا ہے جو انکے آگے ہے اور انکے پیچھے ہے یعنی خدا تعالیٰ کو انکے گوشہ اور اندہ کے سب اعمال اور احوال معلوم ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ **وَمَا تَسْأَلُهُمْ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ مَا لَمْ يُخْلَقْنَا وَهَذَا خُلُقُنَا وَهَذَا مَكِينُ خَالِكُكُمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَسْئَلَا**۔

اور اسی وجہ سے ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کے لیے سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے خدا پسند کرے یعنی جو تم کو ہوا اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور خدا کی وحدانیت کا متر ہو۔ فرشتے دنیا میں بھی اہل ایمان ہی کی شفاعت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ کا دوسرا نمونہ کے لیے دہلے مغفرت کرتے ہیں اور وہ فرشتے ہر وقت خدا کے خوف سے اوداس کے قہر اور جلال سے کانپتے اور تھرتھرتے ہوئے ہیں۔ خدا کی عظمت ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہے اور اگر بالفرض

عَلَيْهِ كَمَا فِي رُوحِ الْمَعَانِي حَيْثُ قَالَ فَلَا يَسْأَلُونَكَ عَنْ مَا لَمْ يُخْلَقْنَا وَهَذَا خُلُقُنَا وَهَذَا مَكِينُ (روح المعانی ج ۱)

کوئی ان میں یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں۔ مجھ کو پر جو تو ایسے کو ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں یعنی جو خدائی کا دعویٰ کرے اسکی سزا جہنم ہے اور فرشتے اور انبیاء ان باتوں سے پاک اور منزه ہیں جو مشرکین انکی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور ہر گھاس سے لہذاں اور ترماں رہتے ہیں اسکے سامنے بول بھی نہیں سکتے پھر کس بنار پر تم نے انکو عطا کی اولاد عطا فرمائی۔ فرشتے اور انبیاء سب خدا کے بندے ہیں۔ سوا اللہ اسکی اولاد نہیں۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے؟ کہ آسمان اور

وَالْأَرْضُ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا

زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا۔ اور بنا کر

مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

ہم نے پانی سے جس چیز میں جی ہے پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ اور

جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا

دکھ ہم نے زمین میں بوجھ کہیں انکو لیکر جھک پڑے اور رکھیں

فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا

اس میں کشادہ راہیں شاید وہ راہ پاویں۔ اور بنایا ہم نے

السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا

آسمان کو بچھت بچاؤ کی۔ اور وہ اس کے نونے

مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ

دھیان میں نہیں لائے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے لات اور

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ

دن اور سورج اور چاند سب ایک ایک گھر میں

يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

پہرتے ہیں۔

بیانِ لائلِ قدتِ برائے اثبات وحدانیت

قال الله تعالى اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَعَلِّمُونَ ۝ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكُلَّ شَيْءٍ اَنْفَقَا ۝ اَللّٰهُ فِيْ فَلَاكِ يَسْبَحُوْنَ ۝
 (دربطہ مکرشہ آیت میں تخلیق عالم اور دلیلِ توحید کا ذکر تھا اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے اس عالم کو عیث اور باطل اور بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ افراع و اقسام کے صنائع اور بدائع سے مملو پیدا کیا تاکہ نظر کرنے والوں کے لیے تبصیر اور عبرت بنو گئے۔ فاعل کے لیے تذکرہ ہو جائیں اور جس سے بندوں کے امور محاشن اور معاش و منظم ہیں اور انکو کھد کر انکے خالق اور تدبیر کو پہچانیں اور انکے واحد تبار پر تسبیح استعمال کریں اب آئندہ آیات میں کچھ اور دلائلِ قدرت و حکمت بیان کرتے ہیں جو وجودِ صنائع پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس کی وضاحت پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ تمام کائنات انکے قدرت میں مقبور اور مجبور اور سخر ہیں، عرض سے فرض تک سارا کارخانہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے ارادے اور مشیت سے چل رہا ہے مشرکین کو چاہیے کہ خدا کی ان نشانیوں میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ انکی تخلیق و تدبیر میں کوئی شریک اور راجع نہیں پھر غلطی کیسے رہا ہے کہ انکے ساتھ دوسرے کو پوچھا جاوے اور انکے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیا جائے اس ذیل میں حق تعالیٰ نے چھ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول

کیا ان کافروں نے جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور غیروں کو انکی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ چشم بصیرت و نظرِ عبرت سے یہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ تحقیق آسمان و زمین مبتدوین دونوں باہم متصل اور متلاصق تھے یعنی ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے اور چپکے ہوئے ایک ہی بند چیز تھے پھر ہم نے انکو کھولا اور ایک کو دوسرے سے جدا کیا جس سے آسمان الگ ہو گیا اور زمین الگ ہوئی۔ آسمان کو بلند کیا اور زمین کو کسبت کیا اور ہمارے ذریعے دونوں میں فصل کر دیا پھر آسمان کو سات اور زمین کو سات کر دیا۔ دونوں کے منہ بند تھے اللہ نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیئے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات اُگائے اور نہریں اور چشمے جاری کیے اور زمین آسمان اور زمین کے منہ بند تھے نہ آسمان سے بارش جوتی تھی اور نہ زمین سے روئیدگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بندوں کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ آسمان سے پانی برسے لگا اور زمین سے

قسم قسم کی فزائیں اور جبل آگنے لگے اور نہریں اور چشمے جاری ہو گئے کیا کافروں نے خدا تعالیٰ کے اس کرشمہ قدرت میں غور نہیں کیا کہ کرشمہ قدرت میں کوئی اسکا شریک اور ہم نہیں پھر اسکی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں۔ آیت کی یہ تفسیر ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حسن بصریؓ اور قتادہؓ سے منقول ہے اور اسی کو امام رازیؒ نے اختیار کیا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۳۴ ج ۶)

ابو مسلم اصبہانیؒ سے یہ منقول ہے کہ ”رقن“ سے حالت عدم مراد ہے اور رتن سے حالت ایجاب مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا مشرکین کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان وزمین ایک وقت میں معدوم تھے جن میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا پھر ہم نے انکو پیدا کر کے ان میں امتیاز قائم کیا جب سب حالت عدم میں تھے اس وقت ان میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے انکو وجود عطا کر دیا تب ایک چیز دوسری چیز سے تمیز ہوئی (دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۳۷ جلد ۶ و روح المعانی ص ۳۲ جلد ۱۰)

اب اس قول کی بنا پر آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ کیا ان کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان وزمین پہلے معدوم تھے ہم نے اپنی قدرت سے انکو وجود عطا کیا تو جب مشرکین خدا کو خالق اور موجد ملتے ہیں تو پھر اسکی ساتھ دوسروں کو عبادت میں کیوں شریک کرتے ہیں۔

مگر محققین اور مہر علماء و تفسیر کے نزدیک صحیح قول وہی ہے جو ہم نے ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حسن بصریؓ اور قتادہؓ سے نقل کیا۔

ربا یہ سوال کہ مشرکین نے آسمان وزمین کی رتن اور رتن کو کعب دیکھا جس پر انکو طاعت کی تمثیل اور کہا گیا اَوْ لَسْمُكِنِ الَّذِیْنَ عَلَّمُوا الْاِنْسَانَ مَا لَا یَعْلَمُ ان لوگوں نے دیکھا نہیں اور خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَا اَشْهَدُ تَعْلَمُ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

یہ ہے کہ آیت میں چشم مرے دیکھنا مراد نہیں بلکہ چشم بصیرت اور نظر بعزت سے دیکھنا مراد ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ آسمان وزمین کے پہلے بندے تھے بعد میں کھولے گئے کہ انکو بہ دلالت عقل یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام اجسام علویہ اور مغلیہ سب حادث ہیں اور ان نے احوال اور کیفیات بھی سب حادث ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً قسم قسم کے نباتات کا اگنا یہ بھی حادث ہے ان چیزوں کا حدوث انھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر حادث کے لیے کوئی مبداء اور مبنیٰ چاہیئے جس پر تمام اسباب و علل کی ابتدا ہوتی ہو اور ہر حادث کی ابتدا واجب الوجود ہے جو ان عزائمات کا محدث اور موجد ہے (دیکھو تفسیر کبیر لجام الرازی ص ۱۳۴ جلد ۶ و حاشیہ تروی علی التفسیر البیضاوی ص ۱۵۵ ج ۵)

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ آسمان وزمین کا جسم متصل ہونا ظاہر ہے اور وقتاً فوقتاً آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً روئیدگی کا ہونا یہ بھی سب کی نظر دل کے سامنے ہے اور عقل و فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کسی جسم متصل سے کوئی چیز کبھی کبھی نکلتی دکھائی دے تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس جسم متصل

کامناب تک بند تھا جب منہ کھلا تو منہ شک میں سے یاٹکی میں سے پانی نکلنے لگا اور صندوق کا منہ بند تھا۔ جب منہ کھلا تو اس میں سے قسم قسم کے کپڑے نکلنے لگے، یہی حال آسمان اور زمین کا سمجھو، کفار نے اگرچہ آسمان و زمین کے رفق اور رقیق کو نہیں دیکھا مگر آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا تو دیکھ لیا ہے اسی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا خود بخود نہیں بلکہ درپردہ کوئی دست قدرت کا فرما ہے کہ وہ جب اور جتنا اور جس وقت چاہتا ہے اس وقت اتنا ہی پانی آسمان سے برساتا ہے اور یہی حال درمیدگی کا ہے بلکہ ہر مل موسم ہر ماہ و گرامیں جب بارش کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو یہ کافر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آسمان کا منہ بند ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھل جاتا ہے اور قسم قسم کا سبزہ اگنے لگتا ہے، ہر سال اس منظر کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر بھی یہ کافر خدا کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔

قسم دوم

اور کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس رفق اور رقیق کے بیوں جہان کی ہر ذرہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہر بناوہ چیز بلا واسطہ پانی سے پیدا ہوئی اور زندگی اور حیات کے لیے پانی کی محتاج ہے گویا کہ ہر چیز کا مادہ حیات پانی ہی ہے جیسا کہ دوسری آیات میں ہے۔ **وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ** عَنِ مَّآءٍ۔ اور **وَمَا آتَيْنَاكَ مِنَ الشَّجَرِ مِنْ مَّاءٍ فَاٰخِیَا بِسِوَا الْمَرْکٰی بِعَدَمِ مَوْتِهَا وَبَشَّٰ فِیْهَا مِنْ مَّاءٍ** عَنِ مَّاءٍ۔

اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل شئی خلق من ماء ہر شئی پانی سے پیدا ہوئی ہے۔

اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ فرشتے اگرچہ نور سے پیدا ہوئے اور جن نار سے اور آدمی سے پیدا ہوئے لیکن اصل مادہ حیات سب کا پانی ہے اور **کَانَ عَنِ شَیْءٍ عَلَى الْمَآءِ**۔ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی عرض سے پہلے پیدا ہوا۔ واللہ اعلم۔

گویا یہ لوگ ہماری اس قدرت کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اور قادر مختار کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کے منہ بند تھے اور دونوں ایک چیز **فائدہ** تھے، ہم نے آسمان کا منہ کھولا تو اس سے پانی برسا اور زمین کا منہ کھولا تو اس سے نہریں اور چشمے جاری ہوئے اور قسم قسم کے نباتات اُگے اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ نے پانی کے متعلق اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا کہ ہر جاندار کی اصل پانی ہی ہے اور تمام کرمہ زمین پانی سے گھرا ہوا ہے اور پانی ہی تمام زمین کے اندر بھرا ہوا ہے۔ عرض بھی پانی پر قائم ہے اور زمین بھی پانی پر قائم ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر ذرہ

چیز کو پانی سے پیدا کیا۔

قسم سوم

اور بنائے ہم نے زمین میں حکم اور مضبوط پہاڑ بھاری بوجھ والے جو زمین پر خوب جمے ہوئے ہیں تاکہ زمین لوگوں کو لیکر کھٹنے نہ لگے یعنی ہم نے اپنی قدرت سے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کر دیئے تاکہ زمین جم جائے اور ٹھہر جائے اور لوگ اس پر قرار پکڑ سکیں۔ پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف جو تعالیٰ زمین کھلی ہوئی ہے اس برج مسکن کے باشندے آسمان اور چاند سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

قسم چہارم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین میں بارہاڑوں میں کشاہہ راستے بنادیں تاکہ لوگ اپنی حاجی ضرورت کے لیے منزل مقصود تک راہ پا سکیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں جیسا کہ سورہ نوح میں ہے **لَنَسْلُقَنَّكَ اَرْضًا مَسْبُغًا رَجًا كَجَا**۔ یا یہ معنی ہے کہ نظر و فکر کر کے اتر کی وعدائیت تک پہنچ سکیں اور ہدایت حاصل کر سکیں۔

قسم پنجم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو اس عالم کے لیے فرش بنایا اور پھر آسمان کو اس زمین پر ایک محفوظ چھت بنایا جو باوجود بے ستون ہونے کے گرنے سے اور خراب ہونے سے محفوظ ہے **كَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ لَنُحْمِلَنَّهُ اَنْ تَقْعَ عَلٰی الْاَرْضِ اِلَّا نَحْنُ بِالْاَمْرِ**۔ **وَقَالَ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ يُفْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَقْعَا**۔

خدا کی بنائی ہوئی چھت اور چھوٹنے اور گرنے سے محفوظ اور شیاطین کے استراق سے بھی محفوظ ہے وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں۔ **كَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ لَنُحْمِلَنَّهُ اَنْ تَقْعَ عَلٰی الْاَرْضِ اِلَّا نَحْنُ بِالْاَمْرِ**۔ **وَقَالَ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ يُفْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَقْعَا**۔ اور یہ شریکین اس آسمانی چھت کی نشانیوں سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں جیسے غمش و قمر اور کوکب اور نجوم اور انکی حرکات اور ان کے طلوع و غروب میں یہ لوگ نظر نہیں کرتے۔

قسم ششم

اور اسی غزل نے پیر کیا رات کو اور دن کو تاکہ رات میں کون اور راحت پائی اور دن میں روزی کماویں اور پیر کیا آفتاب کو جو دن کی نشانی ہے اور پیر کیا چاند کو جو رات کی نشانی ہے ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے فلک میں تیرنے اور میر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کا وجود اور اسکی حیثیت اور اسکی حرکت اور کون صوبہ غرض قدرت اور اسکی وحدانیت کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی وحدانیت کی چھ دلیلیں ذکر کی ہیں اور ہر دلیل کے تحت صد ہا دلیلیں ستور ہیں۔ کھد اگر ذرا غور کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت روز روشن کی طرح روشن ہو جائے۔

ایک خبیہ | اس زمانہ کے علاوہ کا اعتقاد یہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں بلکہ یہ خلا ہے انتہا ہے جس کی دوری کی کوئی حد نہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو دور بین سے کچھ نظر نہیں آتا۔

جواب | یہ دلیل بالکل ہلہل ہے کسی چیز کا دور بین دیکھنے سے نظر نہ آتا یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نیز از روئے لغوی شریعت آسمان زمین سے پانچ سو سال کی مسافت پر ہے اور وہ بالکل صاف شفاف جسم ہے موجودہ دور بین میں تو یہ قوت نہیں کہ اتنی دور کی چیز کو دریافت کر سکیں۔ البتہ آسمان کا پانی میں عکس نظر آتا یہ اسکے جسم ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی میں عکس جسم ہی کا نظر آ سکتا ہے۔ محض ظلمت اور تاریکی کا کوئی عکس نہیں ہوتا اور تمام کتب مساویہ اور تمام انبیاء و آسمانوں کے وجود پر متفق ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ خلا ہے انتہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا غیر مٹا ہی چیز کا وجود عقلاً ممکن بھی ہے یا نہیں اور سطح زمین سے لے انتہا دوری موجود بھی ہے یا نہیں کیا عقلاً یہ ممکن نہیں کہ جس بقعہ اور دوری کو آپ نے اپنے قصور ذکر کر کے بغیر ہر جگہ بکھار دیا دور مٹا ہی ہو اور اسکے بعد کوئی جسم صاف شفاف موجود ہو جو آپ کو اب تک نظر نہیں آ سکا۔ جیسا کہ دور بین کی ایجاد سے پہلے بہت سی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی تھیں جو اب نظر آنے لگی ہیں غرض یہ کہ کسی چیز کا کسی وقت کسی کو نظر نہ آتا یہ اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنِّ

اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ جیسا پھر کیا اگر

مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۳۷﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

تو مر گیا تو وہ رہ جاویں گے۔ ہر جی کو چکھنی ہے

الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ الْخَيْرَ فِتْنَةً وَ

موت اور ہم تم کو جانتے ہیں، برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو۔ اور

إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۲۵﴾

ہماری طرف پھر آؤ گے ۔

بیان فنا، عالم ورجوع ہمہ سوتے خلاق عالم و جواب ثنات اعداء

بموت سرور عالم پیرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّيْطَانِ فَتْنًا فِى الْخَلْقِ... الى ... وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .
(دبسط) گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت کے ذیل میں چھ قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ۔
جو تمام دنیوی نعمتوں کی اصل اور جڑ ہیں اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دار فنا ہے دار البقا نہیں
یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں فنا ہی میں اس دنیا کے عائب و غائب اور اس کی آراشیں و زیناتیں پر مفتون نہ
ہو جانا ۔ حق تعالیٰ نے ان چیزوں کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے فنا اور موت ہر چیز کے لیے لازم ہے
مرنے کے بعد نیکویر و شر کا بدلہ دیا جائیگا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسکو موت نہ آوے ۔ ہر شخص کو مرنا ہے اور اپنے
خالق کی طرف لوٹنا ہے ، اپنے انجام کو سوجا لو ۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے — فَتَوَلَّوْا رِبَّكُمْ وَرَبَّ
الْمَعْنُونِ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حادث موت کا انتظار کر رہے ہیں ۔

مطلب یہ تھا کہ کفار حضور پروردگار کی باتیں سن کر یہ کہتے تھے کہ یہ ساری دھوم دھام اس شخص کے دم تک
ہے جب یہ مر جائیں گے تو یہ دھوم دھام سب جاتی رہے گی گویا کہ آپ کی موت پر خوش تھے انکی ثنات کے
جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی گویا دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد روئے سخن مسئلہ موت کی طرف
پہر دیا گیا ۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کسی بشر کو پیش کی نہیں دی ۔ خواہ ولی ہو یا نبی
دنیا میں بقا اور دوام کسی کے لیے نہیں ۔ پس اگر تو مر جائے تو کیا یہ لوگ آپ کے بعد ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ کافر کی
موت کے منظر تھے اور خوشیاں منا رہے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں دوام اور بقا ہم نے کسی کو بھی
نہیں دیا جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا ۔ ہر شخص اپنے اپنے وقت پر موت کا مزہ چکھنے کا طالب ہے ۔ خضر علیہ
السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں قیامت سے پہلے وہ بھی مرنے والے ہیں ۔

ہر کہ آمد بہم اہل فنا خواہد بود

آنکہ پائندہ باقی است خدا خواہد بود

اور سہ لوگوں کو ہم تم کو اس دنیا میں بُرائی اور بھلائی کے ساتھ بطریق امتحان تم کو آزماتا ہے ہیں بھلائی سے مراد امیری اور عزت و راحت اور صحت و عافیت اور ہر قسم کا عیش و آرام ہے اور بُرائی سے مراد سختی اور بیماری اور افلاس ہے بُرائی اور بھلائی میں بھٹسا کر بند دل کے صبر و شکر کا امتحان لیا جاتا ہے اور انجام تم سب کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس لڑائے جاؤ گے اور ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق جزا دی گے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ چند روزہ زندگی کی بجائے مرنے کے بعد کی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔

وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ

اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے اور کام نہیں سمجھ سے مگر

الْأَهْزُؤَاتِ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ وَهُمْ

نہیں میں بھڑاتا۔ کیا یہی شخص ہے؟ کہ نام لیتا ہے تمہارے تمناؤں کا اور وہ

يَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ هُمْ كَفَرُونَ ﴿۳۱﴾ خَلِقَ

رہمن کے نام سے منکر ہیں۔ بنا ہے

الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا

آدمی شتابی کا۔ اب دکھاتا ہوں تم کو اپنے نمونے سو

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا

مجھ سے جلدی مت کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہو گا

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔؟ کبھی جائیں گے

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ

منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور

لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۳۴﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ

نہ لگتی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ کوئی نہیں وہ آوے گی

بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا

ان پر بیخبر پھر انکے بول کھڑے کی پھر دیکھیں گے کہ اس کو پھیر دیں اور نہ

هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۳۰﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّنْ

انکو فرستے ہوئے۔ اور ٹھٹھے ہو چکے ہیں کتنے رسولوں سے

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا

جوہ سے پہلے پھر اللہ بڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے جس چیز کا

يَهْتَكُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَن يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْ

ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو کہہ کون چوکی دیتا ہے تمہاری رات میں اور

النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

دن میں رحمن سے؟ کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے

مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَسْعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا

ٹال کرتے ہیں۔ یا ان کے کوئی ٹھاکر ہیں، کہ انکو بجاتے ہیں ہلکے بڑا؟

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا

وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انکو ہماری طرف سے

يُصْعَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ

دفاقت۔ کوئی نہیں پر ہم نے برقرار کیا انکو اور انکے باپ دادوں کو یہاں

طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ

تک کہ بڑھ بڑا ان پر جیٹا۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پہلے آتے ہیں زمین

نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ

کو ٹھٹھاتے اسکے کناروں سے؟ اب کیا یہ جیتنے والے ہیں۔ تو کہہ

إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ

میں جو تم کو فہرستہ ہوں سو حکم کے موافق ، اور سنتے نہیں بہرے بکار کو

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ

جب کوئی انکو ڈر سکائے ۔ اور کبھی پہنچے انکو ایک بھاپ تیرے

عَذَابٍ رِّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَلَنَّا إِنَّكُمَّا ظَالِمِينَ ﴿۴۶﴾

رب کی آنت کی ، تو مقرر کہنے لگیں ، اے خدائی ہماری ایک ہم تھے گناہ گار۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا

اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن ، پھر

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

قلم نہ ہو گا کسی جی پر ایک ذرہ ۔ اور اگر ہو گا برابر رائی کے دانے

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿۴۷﴾

کے وہ ہم لے آویں گے اور ہم بس ہیں حساب کرنے کو۔

بیان انجام استہزاء و تمسخر ببارگاہ رسالت و تہدید بہ عذاب آخرت

وقال الله تعالى فَاذْكُرُوا الْآلِدِينَ كَذْكُرُوا... الخ۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ۵۔

(دلبط ، گزشتہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر شہادت کرنے والوں کا جواب تھا اب ان آیات میں ان لوگوں کے انجام بد کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتے تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دفعتاً آجائے گی اور اس وقت ان کو اپنے استہزاء اور تمسخر کا مزہ معلوم ہو جائیگا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ان عاشقان دنیا اور منکرین آخرت کی حالت یہ ہے کہ یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کو تمسخر اور مذاق ہی بنا لیتے ہیں ، یہ بھی ابتلاؤں الہیہ ہے کہ رسول کو دیکھ کر جو کہ عین رحمت ہے

اور اسکی رحمت کے منکوح ہیں اور آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں خدا کی عورت اور مصیبت اور طرح طرح کی بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرتا ہے سانسے دین کے کوئی نہیں اس کی رحمت کی بنا پر تم اس کے ناگہانی عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ اس دین و رحیم کی رحمت کے قائل ہو جلتے مگر اب بھی قائل نہ ہوئے بلکہ اب بھی بدستور اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شکر گزار بننے۔ شکر تو کیا کرتے لے اسکی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے ان سے دریافت کرتے ہیں کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور معبود ہیں جو انکو ہمارے عذاب سے بچالیں گے وہ بیچارے تو اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دوسرے کی کیسے کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی انکا ساتھ دے سکتا ہے یعنی انکا کوئی ساتھی نہیں جو مصیبت کے وقت میں انکا ساتھ دے اور اب تک جو لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں اسکی وجہ یہ نہیں کہ ان کے معبود ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ ہم نے انکو اور ان کے آباء اجداد کو دنیا سے غیب بہرہ مند کیا اور انکو نعمت اور جہالت دی یہاں تک کہ انکی جہنم دوازہ برس گئیں سو وہ مغرور ہو گئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم ہمیشہ اسی عیش و عشرت میں رہیں گے اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی عیش و عشرت کو دوام اور بقا نہیں ہے۔

مغرور و متوکل و مبہوم دست اجل ۴ برہم زندہ ہیں بنا کر افزائشہ اند
اندر کی طبعی اور جہالت سے یہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور عذاب کا انکار کر بیٹھے۔ کیا انکا گمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے اور بشرطے ہمارے طرح چٹھے پھریں گے اور خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوگی پس کیا مغرورین دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کفر کو یعنی دارالغرب کو ہر جہاد طرف سے گھٹانے اور کم کرنے چلے آ رہے ہیں۔ پس کیا یہ لوگ اس وقوع اور گمان میں ہیں کہ یہ اسلام پر غالب آجائیں گے یعنی دن بدن کافروں کا زور گھٹتا جا رہا ہے اور انکے ملک اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے ہیں اور مسلمانوں کا ملک دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے عبرت اور تنبیہ نہیں ہوتی کہ اپنے کفر سے رجوع کریں اور سمجھیں کہ یہ سب فیی احواد ہے کہ انڈیا نے اپنے بے سرو سامان ہندوؤں کی یعنی اہل ایمان کی خیمہ سے مدد کر رہا ہے پس جب کفار مسلمانوں کے ساتھ یہ تائید فیی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو انکو چاہیے کہ اپنے دل سے اپنے غلبہ کا خیال نکال دیں۔

یاد یہ معنی ہیں کہ دن بدن اسلام پھیلتا جاتا ہے اور مسلمان بڑھتے جاتے ہیں اور کفر گھٹتا جا رہا ہے کیا اس مشاہدہ کے بعد بھی انکا گمان ہے کہ وہ غالب آجائیں گے۔

پہلی تفسیر پر یہ مشہور واقعہ مسکتا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ اور فتوحات وہ جہاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور جہاد مدینہ منورہ میں شروع ہوا اس لیے کہ زمین کا کفار کے قبضہ سے نکل کر قہودا اتھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا یہ بات مکہ کو مدینہ میں نہ تھی اس لیے بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سورت میں سے آیات مکی ہونے سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اتفاق میں ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ

سورت کی ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور زمین سے کھڑے کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات ہجرت اور جہاد سے پہلے ہی ظہور میں آچکی تھی ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ کے اطراف اور نواحی میں اسلام پھیل چکا تھا۔ آپؐ کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال و دولت کے غم میں نہ رہو۔ جزا میں نیت کہ میں اللہ کے حکم کے موافق عذاب سے ڈرا تا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ میرا کام تو ڈرانے کا ہے تم اپنے انجام کو سوچ دو لیکن یہ بہرے ڈرانے والے کی بکا کو سننے نہیں جب کبھی بھی یہ بہرے عذاب الہی سے ڈرائے جاتے ہیں یعنی یہ کافر حق کی طرف سے ایسے بہرے ہو گئے کہ کتنا ہی انکو ڈرایا جائے سنتے ہی نہیں ڈرے بہادر اور دلیر بننے ہوتے ہیں اور انکی بہادری کا یہ حال ہے کہ اگر انکو تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک ادنیٰ سی بجا ہی پہنچ جائے اور عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے تو ضرور بالغور و ہی کہیں گے کہ ہائے ہمارے کتنی بلا خیز ہم ظالم تھے۔ یعنی پہلے تو بڑے بہادر بنے ہوتے تھے اور عذاب کی جلدی مچا رہے تھے مگر جب عذاب کا خدا سا جھوٹکا بھی لگے گا تو ساری بہادری ختم ہو جائے گی اور اپنے قصور کا اعتراف کریں گے اور یہ اگرچہ ظالم ہیں مگر ہماری طرف سے ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کریں گے جسکی نیکیاں ہریوں پر غالب ہوگی وہ نجات پائے گا۔ اور جس کی بریاں نیکیوں پر غالب ہوگی اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔ سو کسی جان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائیگا اور اگر کسی کا کوئی عمل نیکی یا بدی رانی کے دانسنے کے برابر بھی ہوگا۔ اگرچہ وہ تجھ کے اندر ہو یا آسمان و زمین میں ہو تو ہم انکو وہاں لا کر سب کے سامنے حاضر کر دیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو ہم کسی ترازو کی حاجت نہیں ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سوا کیا تو فرمایا۔

حَاسِبُونَاهُ قَدْ قَفَّوْا ÷ شَحَوْ مَنَوْا فَاعْتَفَوْا
هَكَذَا سِمَةٌ لِلْمُلُوكِ ÷ بِالْمِائِلِ يَرْفَعُوا

یعنی انہوں نے ہم سے حساب لیا پس ذرہ ذرہ کا حساب لیا۔ پھر احسان کر کے آزاد کر دیا اسی طرح بادشاہوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اپنے غلاموں پر نرمی کیا کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو چھوٹی اور

ضیاءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

روحانی اور نصیحت ڈر والوں کو۔ جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾

اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی، جو ہم نے اتاری۔ سو کیا تم اس کو

مُنْكَرُونَ ﴿۴۰﴾

نہیں مانتے ؟

تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین

برائے اثبات توحید و رسالت قیامت

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زیادہ توحید اور رسالت کے متعلق اور ہر ممکن نبوت و آخرت کے دنیاوی اور دنیوی عذاب کے متعلق معنایں بیان فرمائے اب ابھی معنایں کی تائید کے لیے چند انبیاء سابقین کے احوال کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دس قصے بیان فرمائے۔

(۱) قِصَّةُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ۖ... اَلِی ۖ اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ

اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے قبل موسیٰ اور ہارون کو ایسی چیز عطا کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والی تھی، اور اس سے توحید ہے جو حق اور باطل اور حلال و حرام کے فرق کو واضح کرنے والی تھی اور انکو روشنی عطا کی، یعنی انکو ایک روشن کتاب عطا کی جس سے تاریکیوں میں راستہ نظر آئے اور ہرگز گمراہی کے لیے غلط نصیحت کی چیز عطا کی۔ یہ تینوں صفیں توحید کی ہیں جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی تھی۔ اور مشعل ہدایت تھی جس سے دل میں نور پیدا ہوتا تھا اور غلط نصیحت تھی برائیسے پرہیزگاروں کے لیے جن کا وصف یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور خاص طور پر وہ قیامت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور توحید کے بعد یہ قرآن جو تبارے پاس ہے یہ بھی ایک عظیم برکت والی نصیحت ہے

جس کو ہم نے مقام عظمت و جلال سے آنا ہے اور جو نادر و برکات میں تمام کتب سلویہ سے بڑھ کر ہے۔ سو کیا اے اہل منکر تم اس مثلِ جاہلیت پر پافور و برکت کی فورانیت اور برکت کے منکر ہو۔ اور اسکی فورانیت اور خیر و برکت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب اللہ نے آج ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کتاب کو نہیں بنایا۔ اس مبارک کتاب کی خیر و برکت اور فورانیت اسکے دل میں پہنچتی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو اور قیامت سے لرزتا ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

اور آج ہی دی تھی ہم نے ابراہیم کو اسکی یک راہ اور ہم رکھتے ہیں اسکی

عَلَيْنَ ۝۵۱ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

خبر۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو = کیا

الشَّائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ۝۵۲

مورتیں ہیں جن پر تم کئے بیٹھے ہو۔؟

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝۵۳

بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہیں کو پوجتے

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي

بولا مقرر رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے صریح

ضَلِيلٍ مُبِينٍ ۝۵۴ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ

غلطی میں۔ بولے تو ہم پاس لایا ہے سچی بات یا تو

مِنَ اللَّعِينِينَ ۝۵۵ قَالَ بَلْ رَأَيْتُمْ رَبَّ السَّمَوَاتِ

کھلاڑیاں کرتا ہے۔ بولا نہیں پر رب تمہارا وہی ہے رب آسمان

وَالْأَرْضِ الَّتِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ

اور زمین کا جس نے انکو بنایا، اور میں اسی بات کا

مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۷﴾ وَتَاللّٰهِ لَآ كَيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ

تاکل ہوں۔ اور قسم اللہ کی! میں علاج کرونگا تمہارے بتوں کا

بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۸﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذًا

جب تم جا چکے پیٹھ پھر کر۔ پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے

اِلَّا كِبْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا

مگر ایک بڑا ٹکڑا کہ شاید اس پاس پھر آویں۔ کہنے لگے

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاِلٰهِتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۰﴾

کس نے کیا یہ کام ہمارے ٹھاکروں سے؟ وہ کوئی بے انصاف ہے

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتٰی يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۱﴾

وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان انکو کچھ کہتا، انکو پکارتے ہیں ابراہیم۔

قَالُوْا فَاَتَوَايِهٖ عَلٰی اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

وہ بولے انکو لے آؤ لوگوں کے سامنے، شاید وہ

يَشْهَدُوْنَ ﴿۶۲﴾ قَالُوْا اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاِلٰهِتِنَا

دیکھیں۔ بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے ٹھاکروں پر

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۳﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا

اے ابراہیم۔ بولا نہیں، پر یہ کیا ان کے اس بڑے نے سو ان

فَسَلُّوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿۶۴﴾ فَرَجَعُوْا اِلٰی

سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر سوچے اپنی جی میں

اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۶۵﴾ ثُمَّ

پھر بولے، لوگو! تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر

نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ

اندھے ہو رہے سر ڈال کر تو تو جانتا ہے جیسا ۷

يَنْطِقُونَ ﴿١٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا

بولتے ہیں۔ بولا کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے دوسرے ایسے کو

لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿١٦﴾ أَفَلَا تَكْمُرُ وَلِمَا

کہ تمہارا کچھ بھلا کرے نہ بُرا؟ بیزار ہوں میں تم سے اور

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا

جو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ کیا تم کو فوجہ نہیں؟ بولے

حِرْقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿١٨﴾

اسکو جلاؤ اور مدد کرو اپنے ٹھاکروں کی اگر کچھ کرتے ہو۔

قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ وَ

ہم نے کہا اے آگ! ٹھنڈک ہو جا اور آرام، ابراہیم پر۔ اور

أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ

چاہنے لگے اسکا بُرا پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں۔ اور بچا نکالا ہم

وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

نے اسکو اور لوط کو، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿٢٢﴾ وَكُلًّا

اور بخشا ہم نے اسکو اسحق، اور یعقوب دیا انعام میں اور سب

جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ

کو نیک بنجت کیا۔ اور ان کو کیا ہم نے پیشوا راہ بتاتے

يَا مِرْنَا وَ اَوْحَيْنَا اِيَّهَمْ فَعَلَّ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ

ہمارے حکم سے اور کہہ دیجیسا انکو کرنا نیکوں کا اور کھڑی رکھنی

الصَّلَاةَ وَرِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴۰﴾

نماز اور دینی زکوٰۃ اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے۔

(۲۱) قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

قال الله تعالى وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدًا... اِلٰی .... وَكَانُوا لَنَا عِبْدًا نَجِيًّا
یہ دو ملا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اہل عرب اور اہل کتاب کے مسلم بزرگ ہیں اور اہل تبار و عمر سے
توحید کے دلدادہ اور شرک اور بت پرستی کے دشمن تھے اور حضرت ابراہیمؑ اور ان کے پیغمبروں میں سے ہیں جن پر
فرشتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو سوئے اور باروں سے پہلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خاص دین
اور خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ جو انکی شان کے لائق تھے اور ہم انکی ولایت اور صلاحیت سے واقف اور باخبر تھے
ہم ہی نے انکو مکہم اخلاق اور خاص اعمال کا منبع اور مغز بنایا تھا یا یہ معنی ہیں کہ ہم نے ابراہیمؑ کو نبی ہونے سے پہلے
ہی حق کی معرفت عطا کر دی تھی یا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے انکو خاص اور کامل رشد عطا کر دی تھی ہم انکی
صلاحیت اور ولایت سے باخبر تھے کہ ان کے وجود کی طرح انکی صلاحیت بھی ہماری عطا کردہ تھی اور اسکا پھول
اس وقت ہوا۔ جبکہ ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مدتیں کیا ہیں جسکے تم مستکلف اور مجاہد بنے
جو تھے جو اور جسکی عبادت پر تم مجھے بیٹھے ہو وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اپنی ہی پر جا کرنے والا یا یا لہذا ہم انکی
تقلید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے جواب دیا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں پڑے رہے
انکا یہ عمل کسی محبت اور برائی کی بنا پر نہ تھا بلکہ محض انکے نفس کی خواہش تھی اور ایسی کھلی گمراہی تھی جو کسی عاقل پر
عفی نہیں لگتی وہ عجیب سے بولے کیا تو حقیقت میں کوئی حق بات لے کر آیا ہے یا وہ دل لگی کرنے والوں میں
ہے ہمارے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ ابراہیمؑ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم کھیل اور دل لگی کر رہے ہو۔ حق اور حقیقت
یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس بات پر تمام طاقت اور تمام مخلوق اہلی
شاہد اور گواہ ہے اور میں بھی تجملہ شاہدوں کے ایک شاہد ہوں اور میں اس امر کا منبع پر دلیل اور برہان
بھی قائم کر سکتا ہوں اور میں اسکو خوب جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں اور آہستہ سے کہا کہ تمہارا
قسم میں تمہارے ان بتوں کی خوب گت بناؤں گا۔ جب تم پرست پر کر ان بتوں کے پاس سے کہیں چلے
جاؤ گے یعنی جب تم عید میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کر دوں گا یعنی تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا

جس سے انکا عاجز اور دماغہ ہونا تمہاری مشاہدہ میں آجاتے گا پس جب وہ لوگ اپنی عید میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام مرض کا طعرہ کر کے پیچھے رہ گئے اور کہا کہ میں بیمار ہوں کسی نے کیا خوب کہلے۔

اگر تمنا شائے عید طلبند خلیل وار بدشاں بگو کہ بیمارم

جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بڑا بُت رکھا ہوا ہے اور اس کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے بت ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور استنزاء ان سے خطاب کیا اَلَا تَاٰخُلُوْنَ تَمَکَلْتُمْ کُنْیُوْنَ۔ بعد ازاں کہا مَا لَکُمْ لَا تَنْتَفِعُوْنَ تَمَکُلُوْا کَمَا کُلُوْا کہ تم کو کیا ہوا کہ بولتے نہیں بعد ازاں ایک تبر سے انکو توڑنا شروع کر دیا کَمَا قَالَ تَعَالٰی قَرَأَ عَلَیْکُمْ هٰذَا صَحٰیۃً یٰۤاٰیْمُوْنَ۔ اور سوائے ایک بُت کے جو سب سے بڑا تھا سب کو توڑ ڈالا اور کھانا اس بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پس کر دیا ابراہیم نے ان بتوں کو کھوٹے مگر اس کے بڑے بت کو نہ توڑا اور کھانا اسکی گردن میں لٹکا دیا۔ شاید وہ مشرکین اپنے اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں جیسا کہ انکا طریقہ ہے کہ وہ مشکلات میں بتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اگر اس سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض انکو الزام دینا تھا کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ایسے عاجز اور لاچار ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور اس بڑے بت نے بھی چھوٹے بتوں کی کوئی مدد نہ کی اور عجیب نہیں کہ بڑے بت کی گردن میں کھانا لٹکانے سے اخراج اس طرف ہو کر اس منظر کو دیکھ کر لوگ خیال کریں کہ اس بڑے بت کو غیرت آئی کہ میرے ساتھ ان چھوٹے بتوں کی یوں پرستش کی جاتی ہے اس لیے غیرت کی بنا پر اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ عَلَیْکُمْ هٰذَا صَحٰیۃً یٰۤاٰیْمُوْنَ۔ میں الہ کی ضمیر کہتا ہوں اَلْہٰیْمُوْ (یعنی بڑے بت) کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید عید سے واپسی کے بعد اسی بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح کہ وہ حل مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر اس سے یہ کہیں کہ ان بتوں کو کیا ہوا کہ سب کے سب ٹوٹے چھوٹے بڑے ہیں اور تجھے کیا ہوا کہ تو صبح سالم و لیلایا ہی ہے اور یہ کیسا قیصر ہے جو تیری گردن میں لٹکا ہوا ہے یہ دیکھ کر جان لیں گے کہ یہ بت کسی بھلائی اور برائی کے مالک نہیں یہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ہزر کو دفع نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ اور بعض علما یہ کہتے ہیں کہ الہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ لوگ اپنی عید میں بیمار ہوں گے اور بتوں کی عبادت میں مشغول رہ گئے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الہ کی ضمیر انٹر تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ اپنے بتوں کی عاجزی اور لاچاری اور اپنی ذلت و حقارت کو دیکھ کر انٹر تعالیٰ کی توحید کی طرف رجوع کریں۔ غرض یہ کہ اس بحث و مناظرہ میں دو طریقے اختیار کیے ایک قولی اور ایک فعلی۔ اول زبان سے اچھے بتوں کی بے بسی ثابت کی۔ جب وہ اس سے قائل نہ ہوئے تو زبانی جھٹ سے گزر کر فعل سے بتوں کی بے بسی ثابت کی کہ وہ اپنی حفاظت اور مدافعت سے بھی عاجز ہیں اس طرح قول اور فعل دونوں طریق سے ان

پر بحث قائم کر دی۔

پس جب وہ لوگ اپنی عید سے واپس آئے اور بُت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے تئیں
کا یہ حال دیکھ کر لرزے سے ایسا کیا جیسے بتوں کے ساتھ وہ شخص جس نے ایسا کیا ہے شک وہ ظلم کرنے والوں
میں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ وہ انکا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے اسکا نام
ابراہیم بتلایا جاتا ہے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس نے کیلئے یہ کام اس کے سوا کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ
نے جب مشرکین سے گفتگو کی تھی تو اس وقت انکی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا۔ تَاللّٰہِ لَکُمۡ بَیِّنَاتٌ مِّنۡ رَبِّکُمۡ
اور یعنی میں تمہارے ساتھ ایک چال چیلوں گا تو جس شخص نے یہ لفظ حضرت ابراہیمؑ کی زبان سے سنا تھا اس نے یہ کہا
کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ کام اس نوجوان کا ہے کہ بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا جب یہ خبر ضرور داد اس کے ارکان
دولت کو پہنچی تو بڑے کو پھر تو اسکو لے آؤ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ بتوں کو توڑنے والا
یہی شخص ہے یا یہ معنی ہیں کہ اسکو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کو دکھیں حضرت ابراہیمؑ بھی جانتے تھے کہ جمع
میں اس پر گفتگو جو ناکار ان لوگوں کی جمالت اور بے عقلی ظاہر ہو کہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ
ابراہیمؑ حاضر کیے گئے اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیمؑ کیا تو نے جیسے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا
ہے، ابراہیمؑ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اس کام کو ان کے اہل گھر نے کیا ہے جو صبح سالم کھڑے اور عید
(کھلاوا) اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے ہے جو توڑنے کا آدہ ہے۔ شاید اس کو اس بات پر غصہ اور عورت آئی
جو کہ تم اس بڑے کے ساتھ اور اس کے سامنے ان چھوٹوں کو کیوں پوجتے ہو اس لیے اس نے انکو توڑ دیا۔ کیا جب
اس بڑے بت کا معبود ہو نا ممکن ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ کام بھی اس نے ہی کیا ہو اور اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ
کام میں نے کیا ہے سو تم ان چھوٹے بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں یہ خود ہی بتا دیں گے کہ یہ کام کس
نے کیا ہے، تمہارے اعتقاد میں جب یہ بُت تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں تو لا محالہ تمہارے سوال کا
جواب بھی دے سکیں گے۔ حضرت خلیلؑ کی مراد یہ تھی کہ جو اس درجہ عاجز ہے کہ بولنے پر بھی قادر نہیں تو اس
کو معبود مانا حماقت ہے۔ کیونکہ جو بولنے سے بھی عاجز ہے اور جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے علم
سے بھی قاصر ہے تو وہ معبود کیونکر ہو سکتا ہے۔ بتوں کو توڑنے والے بلاشبہ حضرت ابراہیمؑ تھے لیکن بَلٰی فَعَلٰہُ
حَکِیْمٌ مُّشْرِکٌ۔ کہہ کر توڑنے کا حال بڑے بُت پر جو کیا تو وہ بطور جد (حقیقت) نہ تھا بلکہ بطور استہزاء و تمسخر
تھا۔ جس سے مقصود انکی تحقیر و تجہیل تھی کیونکہ صورت حال ایسی تھی کہ یہ فعل بتوں کا توڑنا حضرت خلیلؑ اور بڑے
بُت کے درمیان دائرہ تاحس میں سے ایک بلاشبہ عاجز تھا یعنی بُت اور ایک بلاشبہ قادر تھا یعنی حضرت
ابراہیمؑ اور عقلاء کے نزدیک یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو فعل عاجز اور قادر کے درمیان دائرہ یعنی ایک تو اس
فعل پر قادر ہو اور دوسرا اس فعل سے عاجز ہو تو قادر کو چھوڑ کر عاجز کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے تو یہ عاجز
کے ساتھ تمسخر اور استہزاء ہے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو یقین تھا کہ احتمال کے درجہ میں بھی کافروں کو یہ خیال
نہیں آئے گا کہ اس بڑے بُت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑ کر کھلاوا اپنی گردن پر لٹکا لیا ہے۔ محض استہزاء کے طور

ان سے یہ کہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کسی اعجازِ رقم یعنی خوشنما تحریر کی کتابت کی نسبت کسی جاہلِ ادراک پڑھنے کی طرف کردی جائے اور اس کی طرح سے کہا جائے کہ یہ اعجازِ رقم کتابت، آپ ہی نے فرمائی ہے تو بلاشبہ یہ اس جاہل کے ساتھ استہزاء ہو گا اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہ ہو گا کہ فی الحقیقت اس کفرِ ناتوازی نے یہ خوشنما تحریر لکھی ہے بلکہ یہ ایک قسم کا طنز ہو گا اگر کسی جاہل کو یہ کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے تو کسی ماقبل کے نزدیک بھوٹ شمار نہ ہو گا غرض یہ کہ اس قول بکل قطعاً کج فہم شخص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود کسی واقعہ کی خبر دینا نہ تھا کہ اس کو کذب کہا جاسکے بلکہ بطور کنیہ انکی تحقیق و تمجیل مقصود تھی، دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۶۹ ج ۱ وحاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی ص ۱۶۱ اور حضرت اہل علم اس مقام حاشیہ خفجزادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۵۵ جلد ۴ ضرور دیکھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت میں توڑے یا میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ بیت توڑے حضرت ابراہیمؑ نے بتوں کے توڑنے اور پھولنے کے متعلق صراحتاً نہ اقوال کیا اور نہ انکار بلکہ ایسی بات کہی جس سے خود ظاہر ہو گیا کہ توڑنے والا کون ہے جیسے ایک کوٹھری میں فقط ایک شخص بیٹھا ہے اس نے زید کو پکارا زید نے متوجہ ہو کر وہاں آکر پوچھا کہ اس کوٹھری میں سے مجھے کس نے پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ دیوانے تو صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے پکارا، اس لیے کہ اس کوٹھری میں میرے سوا کوئی پکارنے والا نہیں اور دیوار پکار نہیں سکتی تو مطلب یہ ہو گا کہ میں نے پکارا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام بطور اخبار نہ تھا بلکہ بطریق تخریض و تدریج اس کے الزام اور تحقیق و تمجیل کے لیے تھا اور اس کے بعد کلام **فَسَلِّطُوهُ** ان کا نوا **يَسْطِقُوْهُ** ان کی تحقیق کی تمجید و تکمیل کے لیے تھا کہ یہ جنت اگر بول سکے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بولنا تو محال ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ کام کرنا بھی محال ہے اور تم ہی نادان ہو کہ ایسی ذات کو معبود بنائے ہوئے ہو کہ جو بولنے پر بھی قادر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا یعنی توڑنے کوڑے بٹ کی طرف نسبت کرنا بطور تعلیق بالمحال تھا جس سے مقصود انکی تکمیل اور تدریج اور تفسیر بھی معاذ اللہ یہ کسی واقعہ کی خبر نہ تھی جو کذب (جھوٹ) میں داخل ہو سکے اور بعض احادیث میں جو اس پر کذب کا اطلاق آتا ہے تو وہ محض ظاہری صورت کے اعتبار سے ہے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے اور مقصود محض الزام اور تمام حجت ہے (دیکھو تفسیر بیضاوی وحاشیہ شیخ زادہ ص ۳۵۵ جلد ۲)

علامہ نسفیؒ اس آیت کی تفسیر میں کیا خوب فرماتے ہیں **فَاِنْ مِنْ لَّا يَدْعُهُمْ فَلْيَسْأَلِ الْعَالَمِ** **كَيْفَ يَدْعُهُمْ** عن عابدیدہ المائیں۔ (تحقیق جو ذات اپنے سر سے کہلاوے کہ دفع نہ کر سکے وہ اپنے پرستاروں کی بلا اور مصیبت کو کیسے دفع کر سکتی ہے) غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب لاجواب نہی کہ صوبہ غاموش رہ گئے۔ تب انہوں نے اپنی عقلوں کی طرف رجوع کیا اور جماعت اور حماقت پر متنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں بولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ایک عاجز کو اپنا معبود بنایا ابتداء میں مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ظالم بتلایا تھا جب ذرا پوچھا تو خود اپنے کو ظالم بتلایا

اور جبر و قہر حق انکی زبان پر جاری ہو گیا اور سمجھ گئے کہ توبہ کی عبادت کے ناظم ہے اور ان کا توڑ ناظم نہیں پھر وہ
 خجالت اور ندامت سے سرخوں ہو گئے یعنی خرم زندگی سے سر جھکالیے اور حیرت میں پڑ گئے اور جو لے لے برابر ابراہیم تو
 جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں چھوٹ ان سے کس طرح پوچھیں اور تو ہم سے کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو۔ اس طرح
 سے خود اپنی حیرت کا اقرار کر دیا۔ پس جب حضرت ابراہیم کی اس محبت اور اس جواب سے لا جواب ہو گئے حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر اس اقرار اور اعتراف کے بعد بھی تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو کہ
 اگر تم اسکی عبادت کرو تو وہ تمکو نفع نہ پہنچائے اور اگر تم اسکی عبادت نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے
 ایسی بیکار چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو۔ نف ہے تم پر اور اس چیز پر جسکو تم اللہ کے برابر جتنے ہو یعنی تم اور
 تمہارے موجود سب ذیل اور خیر میں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے جو اتنا سمجھ سکو کہ ایسی عاجز اور لاچار چیز کو موجود
 بنانا صریح حماقت اور جہالت ہے جو چون توڑی اور چھوڑی جاسکتی ہے وہ عبودہ کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم
 نے انکی جہالت اور حماقت سے گہرا کرنا کوئی نفع نہ پہنچا کر انکی ایسے بے وقوفی سے بری اندیشہ ہوں کہ جو ابود
 حق واضح ہو جانے کے اور غرر قطع ہو جانے کے بھی اپنی جہالت پر جمے ہوئے ہیں۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر دلیلیہ کا جب کوئی جواب نہ بن آیا تو بمقتضائے اس
 قول کے۔

پوچھتے مانو جھانچوئے ۱ : پھر خاش برہم کشدئے را
 تو پر خاش اور بیکار و آزار پر اتر آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ اسکو آگ میں جلا دو جو سب سے
 زیادہ ہولناک عذاب اور سزا ہے اور اپنے محبوبوں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو یعنی اپنے محبوبوں کی مدد کی
 صرف یہ صورت ہے کہ اسے آگ میں جلا دو بغیر اسکے ناممکن ہے جب تک یہ زندہ رہے گا۔ برابر تمہارے
 محبوبوں کو برا کہتا رہے گا۔ اور انکی بے حرمتی کرتا رہے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو آتش و نزع
 سے ڈالتے تھے اس لیے غمزدہ دے یہ رائے دی کہ اس شخص کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ جب غمزدہ اور
 اسکی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے پر اتفاق کر لیا اور ایک ہولناک آگ کا سامان کر کے ابراہیم کو ان
 آگ میں ڈال دیا اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اسے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا کہ ابراہیم علیہ
 السلام کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہو گیا اور ان کا مقصد تو حاصل نہ ہوا بلکہ اسکے برعکس حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی مزید حقانیت ظاہر ہو گئی۔ ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ برڈا کے ساتھ
 سلام کا لفظ نہ فرماتے تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اسکی برودت سے مر جاتے
 یا ٹھنڈھ جاتے اور اگر علیٰ ابراہیم علیہ السلام کا لفظ نہ فرماتے تو دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو جاتیں، مطلب
 یہ ہوا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا مگر تیری برودت ایسی معتدل اور خوشگوار ہو کہ
 ابراہیم کی راحت کا سبب بنے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہو گیا اور کعب احبار سے منقول ہے کہ آگ
 نے ابراہیم علیہ السلام کے صرف بندہ جلائے اور اسکے سوا کوئی ایذا نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے

آگ کی روشنی باقی رکھی اور اس کی حرارت کو مہل بہ بردت کر دیا جیسے دوزخ کے مہتمم اور عظیم فرشتہ کو دوزخ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ اور شرمسار گرم لوہے کا ٹکڑا انگل جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور سمنل ایک ٹاور ہے جو آگ میں رہتا ہے اور آگ ہی اس کی زندگی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے خلیل کے لیے برد و سلام بنا دیا (دیکھو تفسیر عزائب القرآن صفحہ ۲۵ جلد ۱ بر حاشیہ ابن جریر اور دیکھو تفسیر کبیر صفحہ ۱۷ ج ۶)

اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قریب اور دیکر کرنا چاہا اور انکو جلانا چاہا پس ہم نے انہی کو ہر زبان کا زہ سے زیادہ تیز لگا کر دیا کہ انکی ساری سہمی بیکار گئی اور سب خسارہ اٹھانے والوں سے بڑھ کر انکو خسارہ اٹھانے والا کر دیا اس طرح آگ کا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں درد و سلام جو جانا ابراہیم علیہ السلام کا مجروح ہوا جو ان کے لیے موجب صدمہ عزت و کرامت اور مہذب صدر رفعت ہوا اور کافروں کے لیے موجب صدمہ ذلت و اہانت ہوا۔ اور مجروح کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب عادی کے اپنی قدرت و اختیار سے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کی تائید و تقویت کے لیے کوئی ایسا امر ظاہر فرماتے کہ سارا عالم اس کے مثل لانے والا اس کے مقابل سے عاجز ہو۔ من جانب اللہ یہ توصیف ابراہیم کی عزت و کرامت کا سامان ہو کہ آگ ان کے حق میں مگراورین گئی اور فرد کی ذلت اور اہانت کا یہ سامان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی قوم پر ایک نہایت حیرت انگیز معجزہ کر مسلط کیا کہ فرد کے دماغ میں ایک پتھر گھس گیا جو کسی تدبیر سے نہ نکل سکا یہاں تک کہ فرد اس میں ہلاک ہو گیا اور مجروحوں نے کافروں کے گروہت کھائے اور انکے خون پوس لیے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی صفحہ ۲ ج ۱۱)

ذکر ہجرت یتیمنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام

اور بعد ازاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایران کے بلاد زادہ لوط علیہ السلام کو کافروں سے سمیت دئی اور ان سے بھاگ کر اس زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان فالوں کے لیے برکت رکھی ہے مراد اس ارض مبارکہ سے زمین شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پڑے تھے جہاں نمود رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی اور انکے ساتھ اور چند آدمیوں نے

لہ قال الامام القرطبی قولہ تعالیٰ وَارَآحْقَا یٰہُ کَیْدًا اِی الْاِثْمِ نَمْرُودَ وَاصْحَابَہُ الْیَمُکْرَ وَہُ جَعَلْنَا ہُمُ الْاِخْسَرٰیْنَ فِیْ اَعْمَالِہُمْ وَرَدَدْنَا مَکْرَہُمُ عَلَیْہِمُ بِتَسْلِیْطِ اَضْعَفُ خَلْقُنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلَّطَ اللّٰہُ عَلَیْہِمُ اَضْعَفُ خَلْقِہُ الْبَعْضُ فَعَانِجَ نَمْرُودَ حَتّٰی رَاٰی عِظَامَ اصْحَابِہُ وَخِیْلَہُ تَلُوحٌ اَکَلَتْ لَحْمَہُمْ وَشَرِیْتَ دِمَآئِہُمْ وَوَقَّتْ وَاحِدَۃٌ فِیْ مَخْرَجِہُ فَلَمَّ تَزَلَّ تَاْکُلُ اِلٰی اَنْ وَصَلَتْ دِمَآغَہُ وَکَانَ اَکْرَمَ النَّاسِ عَلَیْہِ الَّذِیْ یَضْرِبُ رَاسَہُ بِمَوْزِیَہٍ مِنْ حَدِیْدٍ فَاقَامَ یَهْذُلُ اِمْرًا بِعِلَّۃٍ (تفسیر قرطبی صفحہ ۱۱)

بھی ہجرت کی جو ان پر ایمان لے آئے تھے جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو ساری قوم کے خلاف ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ فَاَمِنْ لَّكَ لُطْيٰ طحہ اور آپ کی بی بی سارہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ اول جاکر حزان میں ٹھہرے پھر کچھ عرصہ بعد وہاں سے مصر چلے گئے پھر وہاں سے شام آئے اور فلسطین کے علاقہ میں اقامت اختیار کی۔ اور لوط علیہ السلام نے مؤمنان میں رہنا اختیار کیا۔ فَاَمِنْ لَّكَ لُطْيٰ طحہ نے انکو اس علاقہ کا نبی بنا دیا غرض یہ کہ ان حضرات نے بحکم الہی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ہجرت کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انکی درخواست کے مطابق بیٹا اسحاق دیا اور یعقوب پڑنا بطور نفل اور زیادہ دیا یعنی پڑتا بغیر درخواست کے بلے مانگے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر ایک سو بیست تیس برس کی ہوئی۔ اول انٹر قلعے لے ان کو بڑھاپے میں اسحاق بیٹا عطا کر دیا اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پوتے کو بھی دیکھا اور پوتے کو نازل فرمایا اس لیے کہ نازل کے سختی زیادہ کے ہیں۔ پوتا چونکہ بیٹے پر زیادہ ہے اس لیے اسکو نازل کہا یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے انٹر سے سوال صرف فرزند کا کیا تھا۔ سوا طرے انکی دعا قبول کی اور ان کو اسحاق کی زندگی عطا کیا اور یعقوب بغیر سوال کے زیادہ ملے۔ اس لیے انکو نازل سے تعبیر کیا اور ان سب کو یعنی باپ اور بیٹے پوتے سب کو نیک بخت بنایا اور ہم نے انکو مخلوق کے لیے پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق راہ بتائیں اور ہم نے انکی طرف نیک کاموں کے کہنے کی جو کام اور عبادت قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی خصوصاً وہی بھی۔ نیک کاموں میں عبادت اور زکوٰۃ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ عبادت بدرجہ میں عبادت سب سے افضل ہے اور عبادات عالیہ میں زکوٰۃ سب سے افضل ہے اور یہ سب خالص ہمدی عبادت کرنے والے اور ہمارے ساتھ کسی چیز کو لگا کر نہیں کرتے تھے۔

ظاہر کلام یہ کہ انٹر قلعے ابراہیم علیہ السلام پر طرے طرے سے احسان فرمائے۔ اول تو یہ کہ بچپن ہی سے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوم یہ کہ ظالم و جابر کے مقابلہ میں انکو غلبہ عطا کر دیا۔ سوم یہ کہ انکو با برکت زمین کی طرف ہجرت کرائی۔ چہاں ہم یہ کہ انکو اولاد صالح عطا کر دی۔ پنجم یہ کہ اولاد کو بھی مقتدار اور پیشوا سے عالم بنایا۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ۔

طائف معارف

- ۱۔ وَكَذَٰلِكَ اَتَيْنَاكَ اٰیٰتِنَا غَيْبًا مُّشْتَدَّةً مِنْ قَبْلِ مَكِّي تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انکارِ رشد پہلے ہی سے دیدیا تھا، یعنی صغیر سنی میں انکو حق کی معرفت اور الباطل سے بھٹکانے کی تھی یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انبیا کرام اگر برکت سے پہلے ہی نہیں ہوتے مگر صاحب الہام و معرفت ضرور ہوتے تھے۔
- ۲۔ مشرکین نے جب اپنی عید سے واپس آکر دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو ابراہیم سے پوچھا کہ یہ ہم تو نے کیا ہے تو ابراہیم نے جواب دیا میں نے فقط کچھ پتھر رکھے اس کام کو ان کے بڑے نے کیا حضرت ابراہیم نے اس واقعہ کے متعلق صحیح بخاری و دیگر میں ایک حدیث آئی ہے اس کا مطلب کچھ لینا چاہیے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے سوال سے میں مرتد کہہ بھی مروت نہیں بولا ایک قرآن و سنت کہ جب ان کی قوم نے ان سے

دوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیویں بائیس محض دینی مصلحت کے لیے اور خاص اللہ کے لیے تھیں حضرت ابراہیم کا یہ کہنا بَلْ كَذَّبَكَ كَافِرٌ وَّكَافِرٌ سَقِیْطٌ کہنا یہ دو باتیں کہ جن میں ذرہ برابر بھی اپنا ذاتی نفع نہیں۔ البتہ میری بات ہذا احتی یہ میری بہن ہے اس میں من وجر حضرت ابراہیم کا اپنا ذاتی نفع بھی تھا مگر یہ مگر دینی مصلحت مد نظر تھی۔ اس وجہ سے حرث میں ہے کل ذلک فی ذات اللہ اپنی ذاتی غرض اور دنیوی مصلحت مد نظر تھی جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ ما منہا کذبۃ الا ما حل بہا عن دین اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہر کذب (تقریض) محض اللہ کے دین کی حمایت اور ملاحت کے لیے تھا اپنے ذاتی فائدہ اور غرض کے لیے نہ تھا۔

سوم یہ کہ حضرت ابراہیم نے یہ کلمات تقریض اور الفاظ تو یہ ایسی شہرت اور مصیبت کے وقت میں دینی ضرورت کے لیے استعمال فرمائے کہ ایسی حالت میں صریح کذب کا استعمال قطعاً جائز ہی نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے ظالم کے ظلم دفع کرنے کے لیے صریح کذب بھی جائز ہے اور کہ یہ الفاظ تو یہ اور تقریض کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ مسبب دردمست تھے مگر بائیں ہمہ انکے مقام بلند نے اسکو بھی محسوس فرمایا اور دل میں بھی محبوب ہوئے اس لیے قیامت کے دن جو لوگ آپ کے پاس شفاعت کی درخواست لیکر جائیں گے تو ان میں باتوں کو خفاغت سے عذر کے لیے ذکر فرمائیں گے۔

حضرت حق جل شانہ کا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول رَبِّ اَدْنِیْ کَیْفَ خُجِّی الْمَوْتِی کے جواب میں یہ فرمانا۔ اَوْ کَسْرُ تَوْبَتِیٰ بھی حضرت ابراہیم کے علوشان کی دلیل ہے کہ ان کے اس سوال کو عدم ایمان سے تعبیر کیا گیا اسی طرح ابراہیم کے ان تقریض اور کئی الفاظ کذب کا اطلاق انکے علوشان کی دلیل ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جن احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان میں باتوں میں کذب کی نسبت کی گئی ہے سو یہ اطلاق محض ظاہر اور صورت کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اور کَسْرُ یُکْذِبُ الّا فی ثلاث من الّا استثناء منقطع کے لیے ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم تو صدیق معظم اور صدق مجتہم تھے انکی زبان سے کبھی کوئی کذب نکلا ہی نہیں۔ مگر ساری عمر میں بائیں انکی زبان سے ایسی نکلیں کہ مخاطب نے سن کر ان سے جو مجاہد خلاف واقع تھا۔ مخاطب کے اعتبار سے ان الفاظ کی صورت جھوٹ کی سی تھی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علماہم اتھ و احکم۔

(۳) وہ لوگ حضرت ابراہیم کی محبت اور برہان سے جب لا جواب ہو گئے تو جھنجھاکر یہ طے کیا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے سوا انہوں نے ایک بلند اور بلند مکان میں بے شمار نیند من جمیع کیا انداس پر تیل چھڑک کر اس میں آگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں طوق اور ہاتھوں میں پتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر منجلیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار آپ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ اسکی مدد کریں خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ میلر دوست ہے اگر تم سے کوئی مدد چاہے

تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ اسکی مدد کرے، چنانچہ جبریل امین اسکی پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہے فرمایا کہ تمہاری توجہ میری حاجت نہیں اور اندر کو میرے حال کا علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے وہ میرا رب ہے میرے سوال سے پہلے میرا حال جانتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے اور اسکا میرے حال کو جانتا میرے سوال کرنے سے کافی ہے اور حَسْبُنَا اللہُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ پڑھا۔ اللہ کے حکم سے تمام آگ اسی وقت برد و سلام بن گئی اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے بندھن اور طوق اور پیریاں اور ہتھکڑی تو جلدی نگر ابراہیم کے جسم کو آج تک نہ پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ سات دن تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے مقام میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ جیسا عیش مجھے اس آگ میں نصیب ہوا جیسا عیش عمر بھر میں کسی نصیب نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ انکی تسلی کے لیے اسکی پاس آ بیٹھا اور جبریل جننت سے حریر کا ایک قمیص اور ایک فرش لائے اس قمیص کو ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرش کو بچھا دیا اور اسکی پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور کہا اے ابراہیم تیرا پروردگار حق ہے کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ آگ میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

پھر غرود نے اپنے نعل پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو جھانکا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک گلزار اور بہار میں بیٹھے ہیں۔ اور آتش لکڑہ ان کے لیے گلستان اور بوستان بنا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاروں طرف وہ آگ گزروں کے اندر گولاری ہے اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں نہایت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر غرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ کیا تم اس آگ سے باہر نکل سکتے ہو جواب دیا کہ ہاں اور کھڑے ہو گئے اور آگ میں چلنے لگے حتیٰ کہ اس سے باہر نکل آئے اور غرود اسکی ارکان دولت نے حضرت ابراہیم کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ اے ابراہیم تیرا سحر (جادو) بہت ہی عجیب ہے جو آگ پر بھی چل گیا۔ غرود دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس شخص کا مقابلہ ممکن نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بچا چھوڑ دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور دشمنوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور دھرم غرود کے حلق میں ایک پتھر گھس گیا جس نے اس کو ہلک کیا۔

بقدر ضرورت مختصر ہم نے یہ قصہ ذکر کر دیا باقی آثار کی تفصیل اگر درکار ہے تو تفسیر درغفر ص ۳۱۷ ج ۴ اور تفسیر روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۱۰ اور البیان والنباتہ ص ۱۹۵ ج ۱ اور تفسیر درج البیان ص ۴۹ ج ۵ دیکھیں۔ ان میں سے بہت سی روایتیں امر فضیلت ہیں مگر قرآن وحدیث کے معارض نہیں، اس لیے حسب ارشاد نبویؐ محدثوا عنی یعنی اسرا شیل دلائل جہ ان پر انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔

۴۔ اس طرح آگ کا برد و سلام ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچو تھا اور یہ امر کوئی محال نہیں۔ تمام کائنات عالم حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے اندرونی طور پر ان پر حکم نافذ کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو جس طرح ہمارے اعضاء ہمارے احکام سے مرتبائی نہیں کر سکتے۔ باطنی طور پر نفس ناطقہ اعضاء کو جو حکم دیتا ہے اسکی مطابقت اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح لسان اور مرکبات اللہ کے اندرونی حکم سے مرتبائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ممدہ کے اندر ایک خاص حرارت اور آتش مادہ رکھ رکھا ہے جو کھلنے کو ہضم کرتا ہے اور اسکو پکاتا ہے اور گلا دیتا ہے۔ آگ

پر پکی ہوئی چیز بھی ویسی نہیں نکلتی۔ اور معدہ اس چیز کو ایسا گلا دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا جیسا کہ بول و باز سے ظاہر ہے۔ انسان گوشت و روٹی وغیرہ کھاتا ہے مگر یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ فضلہ کس چیز کا ہے۔ معدہ میں پہنچ کر غذا کی صورت نوعید اور صورت تشخیر سمبٹم ہو جاتی ہے اور معدہ کی حرارت ہلاکی حرارت ہے گوشت کو کیا میت اور کھنکھ بھی وہاں جا کر پس جاتے ہیں، جیسا کہ پرندوں کے پیال سے ظاہر ہے جن کی غذا کھنکھ وغیرہ ہے۔ مریض یہ کہ معدہ میں اس ہلاکی حرارت ہے کہ سخت سے سخت غذا کو گلا گلا کر ایک کر کے نکالتی ہے مگر انشڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو نہیں جلاتی، معدہ کی حرارت عجیب الخفقت حرارت ہے کہ کسی چیز کو جلاتی ہے اور کسی چیز کو نہیں۔ پس جس خالی آتش نے معدہ کی آگ کو بدن کی انشڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو جلانے سے روک دیا اسی خالق نے آتشِ غرود کو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے سے روک دیا۔ بہر حال آگ انشڑی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے جس کے جلانے کا حکم ہو تلہ ہے اس کو جلاتی ہے اور جس کی مخالفت کا حکم ہو تلہ ہے اس کی مخالفت کرتی ہے جیسا کہ آتشِ معدہ میں آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔

حکایت

عارفِ رومیؒ نے ثنوی میں ایک حکایت نقل کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک محبت پرست بادشاہ تھا لوگوں کو محبت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے ایک آگ جلاتی اور اس کے پاس ایک محبت رکھا اور کہا کہ جہاں اس محبت کو سجدہ کرے گا وہ آگ کس نجات پائے گا اسی اشار میں ایک بچہ دلی عورت لائی گئی اور اس سے کہا گیا اس محبت کو سجدہ کر وہ عورت مژمنہ تھی اس نے محبت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا وہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا کہ شاید عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے محبت کو سجدہ کرے پھر بھی اس نے سجدہ نہ کیا اور بچہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بیتاب ہو گئی۔ یہ کیا یک اس آگ میں سے بچہ نہ آواز دی اسے ماں تم بھی یہاں آ جاؤ یہ تو عسرت کرہ ہے یہاں تو خدا کی رحمت جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اندر آ کر حضوتِ ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کا جلوہ دیکھو۔ جنہوں نے غرود کی آگ میں گلاب اور عنبلی کے چھل پلے تھے میں تجھے جتنی اوری کا واسطہ دیتا ہوں اندر آ جا یہاں تو شہنشاہِ حقیقی کا خوانِ کرم بچھا ہوا ہے۔ اور اے مسلمانو! تم سب اندر آ جاؤ اور پروا نہ کرو جس طرح ہو اس آگ میں کو دڑو اور ماں اپنے بچہ کا یہ کلام سن کر فوراً آگ میں کو دڑی اور آگ میں کو دلے کے بعد اس عورت نے بھی چلا چلا کر یہی کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانو تم بھی اس باغ میں آ جاؤ یہ سنتے ہی لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آگ میں کو دلے گئے۔ نوبت بانجا رسید کہ جو سپاہی پہرہ مقرر تھے، وہ لوگوں کو منع کرنے لگے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنسیاں ہوا اور حیلان رہ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو آگ سے ڈر کر ایمان سے برگشتہ کرے لیکن تقدیر الہی نے اس کی تدبیر کو بالکل الٹ دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کو جوش آگیا اور آگ سے خطاب اور عتاب شروع کیا۔

چنانچہ عارفِ رومیؒ اس سرۃ السامی فرماتے ہیں۔

عقاب کردن جهنم آتش را کہ چرانی سوی جواب او

کافر بادشاہ کا آگ کو عقاب کہنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب

رو آتش کرد شد کالے تند خو ۛ اُن جہاں سوز طبیعی عوت کو
بادشاہ غیظ و غضب میں بھا ہوا آگ سے مخاطب ہو کر بولا اے تند خو تیری طبیعی عادت اور مزاجی خاصیت
یعنی جلانے والی خصلت کہاں چلی گئی۔

چوں نمی سوزی چہ شد خاصیت ۛ یا ز بخت اداگر شد نیست
تو جلاتی کیوں نہیں۔ تیری طبیعی خاصیت کہاں چلی گئی یا ہمارا بختی سے تیری نیست یعنی تیری حقیقت اور
اصل ماہیت ہی بدل گئی ہے اور کیا تو آگ نہ رہی۔

می نہ بخشائی تو بر آتش پرست ۛ آنکہ نہ پرست ترا او چوں پرست
اے آگ تو تو اپنے پرستوں کو آتش پرست کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی۔ پس جو شخص تیری پرستش نہیں کرتا
وہ تیرے جلانے سے کیونکر بچ سکے گا۔

ہرگز ای آتش تو صابر نیستی ۛ چوں نسوزی چیست قادر نیستی
اے آگ تو کسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے صبر کرے پھر کیا وجہ ہے کہ تو نہیں جلاتی۔ کیا تو جلانے
پر قادر نہیں رہی۔

چشم بزدامت لے عجب یا پوش بند ۛ چوں نسوزا نہ چہیں شعلہ بلند
اے آگ بڑے تعجب کی بات ہے اور عجب قہقہہ ہے یہ کیا نظر بندی ہے یا پوش بندی ہے کہ اتنا بلند
شعلہ جلاتا کیوں نہیں۔

جادوئے کردت کسے یا سیماسمت ۛ یا عیاف طبع تو از بخت باسمت
اے آگ کیا تاجہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی طلسم اور شعبہ ہے یا ہماری بد قسمتی سے تیرے مصفا
طبیعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔

جواب دامن آتش بادشاہ جو را با مہر بادشاہ حقیقی

بادشاہ حقیقی (حق تعالیٰ) کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا

گفت آتش من انہم آتشم ۛ اندر آتا بہ بنی تابشم
 آگ نے (حکم خداوندی) جواب دیا کہ میں وہی آگ ہوں۔ میری حقیقت اور مابیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو
 اندر آتا کہ تجھ کو میری تپش نظر آئے اور میری حرارت کا مزہ چکے۔

طبع من دیگر گفت و خضم ۛ تیغ حتم ہم بدستوری مجرم
 میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی۔ میں حق کی تلوار ہوں اسکی اجازت سے کاشی ہوں جس طرح تلوار اپنے
 چلنے اور کاٹنے میں مستقل نہیں بلکہ شیر زن کے اودھ اور اختیار کے تابع ہے اسی طرح میں جہانے میں مستقل نہیں کہ
 باحق تعالیٰ کی اجازت کے کسی کو جلا سکوں۔

بر در خرگہ سگان ترکمان ۛ چا پلو سی کردہ پیش ہمان
 تم نے دیکھا جو گا کر ترکمان کے دروازہ پر کتا بیٹھا رہتا ہے جب کوئی ہمان آتا ہے تو وہ کتا ہمان کے
 آگے خوشامد کرنے لگتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔

در بخرگہ بگذرد بیگانہ او ۛ حملہ بیند از سگان شیرلہ او
 اور اگر کتا غیرہ کے پاس سے کوئی بیگانہ آوی گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے۔

من ز سگ کم خستم در بندگی ۛ کم ذکر کی نیست حق در زندگی
 آگ نے کہا کہ میں بندگی اور فرمانبرداری میں کتنے سے کم نہیں اور خداوند حق دہیوم زندہ ہونے میں ترکی سے
 کم نہیں۔ دور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ تمام اسباب اور سمیات بالذات اور بالطبع کسی چیز
 میں مؤثر نہیں اسباب کے سمیت اور اشیاء کی خاصیت سب اس کے حکم کے تابع ہے۔

لیکن سبب و اثر سبب کو پیش ۛ بے سبب کے اثر سبب ہرگز غرض

ایں سبب و اثر سبب عامل کند ۛ باز گاہے بے پردہ عامل کند

یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ان اسباب ظاہرہ کو اسی نے سبب بنایا ہے کوئی سبب خود بخود سبب نہیں بن سکتا
 قادر مطلق ہے جس نے سبب بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے سبب کو کاڑھ کر مٹا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو
 بے اثر اور بیکار بنا دیتا ہے جس طرح ان اسباب حادثہ کا وجود اس کے اختیار میں ہے اسی طرح ان اسباب کی تاخیر اور
 انکی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لیے شوقی ملاحظہ فرمائیں۔ دفتر ازل دیکھیں۔

باد و خاک و آب آتش بندہ اند ۛ با من و تو مردہ با حق زندہ

حق جل شانہ کے اس قول کا تاثر ۛ کون ۛ کون ۛ کون ۛ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے آگ سے خطاب فرمایا کہ تو ابراہیم کے حق میں برد اور سلام ہو جا۔ اور نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں اللہ
 تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ ۛ مائذ صلیٰ ایلکمیٰ ھما ۛ ۛ کیا سمجھاؤ اقلیٰ اور داؤد علیہ السلام
 کے قصہ میں پہاڑوں کو اور ہمدوں کو حکم دیا ۛ یا جبالیٰ اذنی مقدسہ والظلمین معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں زرعہ ہیں اللہ
 کے حکم کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہیں آخر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک کڑا ہی تو تھا۔ مگر ہر کڑی میں
 خاصیت نہیں کہ وہ آؤد باہن کر سانپوں کو نکل جائے اگر بالفرض والتعذیر عصا موسیٰ اب کہیں سے مل جائے

اور بالعرض والتقدیر کسی طرح یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ وہی عصا ہے تب بھی وہ آثار نمودار نہ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ لہذا اصل کا تقاضا یہ ہے کہ طبیعت اور فطرت اور مادہ اور پھر کے پچھلے پڑے خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اسکو بے چون و چرا مان لے، تم کہتے ہی پڑے فلسفی اور سائنسدان جو جاؤ پوری حقیقت اور پوری حقیقت انہیں ایک چیز کی بھی معلوم نہیں۔ کچھ ظاہری چیزوں کی شہرہ بد ہو گئی ہے جس نے شک و مفہود بنا دیا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔

جواب دیگر

اپنی قدرت کا طر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دی کہ آگ اثر نہ کر سکے جیسے آج کل ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں کہ وہ جسم کو آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں جو فائر پروف کہا جاتا ہے تو کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے خلیل کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دے۔ محمد بن ابراہیم ثاوی ہی کہ جب ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے تو جبریل امین جنت سے حریر کا ایک قصبہ لایا ایک فرخ نے کر کے اس قصبہ کو تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرخ سے کہ ان کے بچے بچا دیا (دیکھو روح المعانی ج ۳ ص ۱۴۷) تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جنت کا یہ حریری قصبہ اور حریری فرخ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے فائر پروف کا کام دے سکے۔

(۵) ایک کرامت

یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزہ تھا بعض مرتبہ حق جل شانہ کسی مقبول بندہ کو اپنے نبی کے معجزہ کا کوئی نمونہ عطا فرمادیتے ہیں۔ جو اس کی کرامت ہوتی ہے اور وہ کرامت جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے معجزہ سے کمتر اور درجہ جہتی سے علیحدہ اولیاء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اس لیے اتنا ع شریعت کی برکت سے نبی کے خلیل میں جتنی وراثت کبھی کسی کوئی کرامت عطا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ خطیبؒ نے فائدہ میں لکھا ہے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اسی قسم کا ایک واقعہ (بطور نمونہ) ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض متبعین یعنی بعض صحابہ کے ساتھ پیش آیا اور وہ حضرت ابوسلمہ خولانی رضی اللہ عنہ ہیں کہ اسود عسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ابوسلمہ کو بلایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں نہیں مٹا یعنی میں نہیں گواہی دیتا۔ اس پر اسود عسی نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے چنانچہ آگ جلائی گئی اور اس میں ابوسلمہ کو ڈال دیا گیا۔ پھر اسکو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسود عسی خوف زدہ ہو گیا وہ آگ آپ پر برد و سلام بنا دی گئی۔ پھر ابوسلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر غنیہؓ تھے۔ جب مدینہ پہنچ کر صدیق اکبرؓ کی خدمت میں با برکت میں حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ابو بکرؓ کے پہلو میں عمرؓ بیٹھے تھے۔ ابوسلمہ کو دیکھ کر فادوق اعظم کھڑے ہو گئے اور حیا کہہ کر انکو اپنے اور ابو بکرؓ کے درمیان بٹھلایا اور کہا کہ الحمد للہ کہ جس نے موت سے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسا شخص دکھلا دیا جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔

وَلَوْ طَأَّتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ

اور لوٹ کو دیا ہم نے حکم اور کلمہ، اور بچا نکالا اس کو اس شہر سے

الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ط إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِّ

جو کرتے تھے گندے کام۔ وہ تھے لوگ بُرے

فَاسِقِينَ ۝۴۰ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ط إِنَّهُ مِنَ

بے حکم۔ اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی مہر میں۔ وہ ہے

الصَّالِحِينَ ۝

نیک بختوں میں۔

(۲) قصہ حضرت لوط علیہ السلام

قال الله تعالى وَ لَوْ طَأَّتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا... الى... إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے اور اللہ کے عباد صالحین اور
عابدین میں سے تھے اور لوط کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا یعنی انکو نبوت عطا کی۔ اور ہم نے انکو اس بستی سے
نجات دی۔ جہاں کے باشندے نہایت فجیئت اور گندے کام کرتے تھے وہ بستی سدوم تھی جن افعال خبیثہ
اور شنیعہ کے یہ لوگ عادی تھے ان میں سب سے زیادہ گندہ فعل لواطت تھا اور اسکے علاوہ اور بھی بُرے
افعال کے شوگر تھے مثلاً درہ زنی اور کبوتر بازی اور گانا بجانا اور شراب نوشی اور زانیہ اور بوجھیں بڑھانا اور
سیٹی بھانا اور تالیاں بھجانا اور ریشمی پہننا وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں کہ وہ بڑے ہی بد ذات اور بد کار تھے

علم فقد اخرج اسحاق بن بشر والمخطيب وابن عساكر عن الحسن (امر سلام)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشي خصال عملتها قوم لوط بها اهلكوا
اياك الرجال بعضهم بعضها - ورميهم بالجماع والحذف ولعهم بالاحتام وصرب
الدخون وشرب الخمر وقصص اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق - لباس المزيين
وتزيدها امتي بخصلة اتيان النساء بعضهم بعضا - (روح المعاني ص ۶۷ ج ۱)

حدود اطاعت سے باہر ہو چکے تھے اور ہم نے لوط کو ان بدذاتوں سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ بڑے نیک بختوں میں تھا اس لیے ہم نے اس کو ناسقین میں سے نکال کر صالحین میں داخل کر دیا۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر میں نے اس سے

فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۷﴾

کی پکار اور بچا دیا اس کو اور اسکے گھر کو بڑی گھبراہٹ سے۔

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۸﴾

وہ تھے بڑے لوگ، پھر ڈبایا ہم نے ان سب کو۔

۲۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَالِيًا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ... الْإِنشَاء... فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔

جو تھا قصہ نوح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور اسے نبی نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ انہوں نے ان انبیاء سے پہلے اپنے پروردگار کو زیادہ کے لیے پکارا اور اللہ سے دعا کی — اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانصُرْ رَبِّیْ لَا تَذَرْنِیْ اَلَا مَوْجٌ مِّنَ الْمَوْجِیْنَ کَذٰلَکَ۔ اسے پروردگار میں مغلوب اور عاجز ہوں تو میرا مدد دے۔ اور روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑے۔ پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور اسکو اور اس کے کثیر والوں کو ڈوبنے کی بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بلاشبہ وہ بہت ہی بڑے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کوئی نہیں بچا طوفان کے عام اور خاص ہونے کی بحث سورۃ ہود میں گزر چکی۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ

اور داؤد اور سلیمان کو، جب گے فیصل کرنے سمیت کا جگر صاحب رفت

فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۷۰﴾

میں اسکو رات میں بکریاں ایک توڑوں کی اور درود تھا ہمارے انکا فیصلہ۔

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ

پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو۔ اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ - اور

سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا

تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، پرغا کرتے تھے اور اڑتے جانور۔ اور ہم

فَاعِلِينَ ﴿۷۱﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُعَصِّمَكُمْ

نے یہ کیا تھا۔ اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا ایک تہا را پہنا دا، کہ بچاؤ ہو تم کو

مِّنْ بَّاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۷۲﴾ وَلِسُلَيْمَانَ

تہا ری طرائی ہے۔ سو کچھ تم فکر کرتے ہو۔ اور سلیمان کے

الرِّيحِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

تابع کی باؤ، چھٹکے کی، چلتی اس کے حکم سے، زمین کی طرف جہاں

بَرَكْنَا فِيهَا طُوكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۷۳﴾ وَمِنَ

برکت دی ہم نے۔ اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے۔ اور تابع

الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

بگے گئے شیطان، جو غوطہ لگاتے اسکے واسطے، اور کچھ کام بناتے اس

دُونِ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿۷۴﴾

کے سوا۔ اور ہم تھے ان کو تحفام رہے۔

(۵) قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَٰلِكَ وَسُلَيْمٰنُ رَآٰ يَخْكُمُوْنَ فِي الْحَشْرِ ؕ اِلٰی ؕ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ؕ
یہ پانچواں قصہ حسرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اور بادود بادشاہت اور
فرمانروائی کے خدا پرست تھے اور غایت درجہ کے عامل اور منفعت تھے۔ امیری اور فقری اور شاہی اور درویشی
دونوں کے جامع تھے۔ ابوبکر و عمر کی خلافت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بادشاہت کا نمونہ تھی داؤد علیہ السلام
اور سلیمان علیہ السلام ہی تھے اور اللہ کے خلیفہ تھے اور ابوبکر و عمر ہی نہ تھے۔ مگر اعلیٰ درجہ کے ولی تھے اور خاتم الانبیاء
کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ بیان کیجئے جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمہ میں
فیصلہ کر رہے تھے جبکہ رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم اسکے فیصلہ کے وقت
موجود تھے، ہمارے دو بڑے فیصلہ ہوا۔ صورت یہ ہوئی کہ ایک شخص کی بکریوں نے ایک شخص کا کھیت بالکل چر لیا۔ تو یہ
اپنا مقدمہ کر کے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کھیت والے نے کہا کہ اس شخص کی بکریاں رات
کو میرا مارا کھیت چر گئیں اور اس میں نال تک نہ چھوڑی، حضرت داؤد علیہ السلام نے حال سن کر حساب کیا تو معلوم ہوا
کہ کل بکریوں کی قیمت کھیت کی قیمت کے برابر ہے لہذا آپ نے حکم دیا کہ یہ بکریاں سب کھیت والے کو دے دی
جائیں کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی، وہ یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چل دیئے۔ حضرت سلیمانؑ
کو جب اس فیصلہ کا علم ہوا تو یہ کہہ کر اگر میں فیصلہ نہ کرتا۔ میں دوسری طرح فیصلہ نہ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ
السلام نے کہا میرے نزدیک فیصلہ کی بہتر صورت یہ ہے کہ بکریاں تو کھیت والے کو دے دی جائیں کہ وہ انکے دودھ دار
نسل سے ناکہ اٹھائے اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور تردد کریں یہاں تک کہ جب سال آئے اس کا کھیت
پھر اس حالت پر آجائے کہ جس دن وہ کھایا گیا تھا تو بکریوں والا اس کا کھیت اسکے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں
اس سے واپس لے لے۔ اس میں دونوں کا ناکہ نہیں ہے نقصان کسی کا نہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس
فیصلہ کا علم ہوا تو اس فیصلہ کو بہت پسند کیا اور اپنے فیصلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس ہم نے فیصلہ کیا یہ
طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا کہ جو دونوں فریق کے حق میں مفید ہو گیا اور ہر ایک کو یعنی باپ اور بیٹے کو ہم نے علم و حکمت
عطا کیا ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا دونوں فیصلے حق تھے دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس نقصان کا تاوان
اور ضمان دلا جاسکے۔ داؤد علیہ السلام نے نہان کی یہ صورت اختیار فرمائی کہ بکریوں کی ملک ان کے مالک سے
زائل کر کے کھیت والے کی ملک کر دی اور سلیمان علیہ السلام نے کسی کی ملک زائل نہیں کی بلکہ بکریوں کے منفعات سے
اسکے نقصان کی تلافی کر دی کراتی قدرت تک بکریوں کی منفعات کھیت والے کے لیے حلال کر دی جب تک وہ
محروم ہو گیا تھا۔ اس کی تلافی کے لیے ایک مدت تک بکریاں اسکے حوالہ کر دی گئیں کہ اس سے ختم ہوتا رہے ہر دوں

اور نعمت اور کرمست دونوں میں مشترک تھی اب اُترہ آیات میں ان بعض معجزات اور کرامات خاصہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ جو اشراف علیہ السلام نے خاص طور پر ان دو چیزوں کو عطا فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے علم وحکمت کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے اور یہ خوش آواز ہی ان کا ایک معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام جب زبرد پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ شجر اور حجر اور مہاڑ اور پرند سب آواز کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی ہم ہی یہ کام کرنے والے تھے کائنات اور پرندوں کی تسبیح اور تسبیح یہ سب ہمارا ہی کام ہے ہماری قدرت کے اعتبار سے کوئی تعجب چیز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے اور وہی اس کا عامل ہے انہی اپنے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر میرا کردیتا ہے اور ہم نے داؤد کو تمہارا لیے ایک قوم کا لباس یعنی ذرہ بنانے کی سخت کھلائی تاکہ وہ لباس مٹائی میں تمہارا بچاؤ اور حفاظت کر سکے اور اسکی وجہ سے تم دشمن کی زد اور اس کے وار سے محفوظ رہ سکو۔

داؤد علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے زندہ کو ملکہ اور کڑیوں کے ساتھ بنایا۔ خدا تعالیٰ نے سب کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ بغیر آگ کے لہوا کچے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور وہ اس سے زندہ بنایا کرتے تھے کہما قال اللہ تعالیٰ وَاَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ الْخَدَّيْكَ۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے زندہ خقیقوں کی شکل میں ہوتی تھی، چلتے اور بڑیاں اس میں رتھیں سیج جہاں و دیگر کی طرح یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا پس کیا تم اس نعمت کا شکر کرو گے۔ اسی طرح زندہ سازی کی یہ صنعت اللہ کی نعمت ہے اور پھر اس کے نبی کا فیض ہے جو آج تک جاری ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس کا شکر کرو۔ اب آج میلان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے زور سے چلنے والی ہوا کو میلان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف جاتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی یعنی ملک شام کی طرف اتر تھے۔ میلان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی۔ زور سے چلنے کا حکم دیتے تو زور سے چلتی اور تھرو جاتی اور نرم چلنے کا حکم دیتے تو نرم ہو جاتی۔ وہ اس میلان علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو مین سے تمام اور شام سے مین پہنچا دیتی جیساکہ دوسری جگہ ہے۔ تَحْجِزْنِي بِأَصْحَابِ رَحَاكَ حَيْثُ أَصَابَتْ اِدْبَرُ بَرَكْتَ دَالِي زَمِين سے مراد مین شام مراد ہے اور یہ میلان علیہ السلام کا معجزہ ہے اگر زندہ اپنی طاقت سے ہوائی جہاز بنا سکتا ہے تو کیا خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے مقبول زندہ کے لیے اس کے تحت ہی کو ہوائی جہاز بنا دے اور بلا سبب ظاہری کے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دے کہ اس کے حکم کے تابع ہو جائے اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں یعنی ہم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت میلان علیہ السلام اس نعمت و کرامت کے اہل ہیں اور یہی معلوم تھا کہ وہ اس نعمت و کرامت کے ملنے کے بعد مسخر و رزق ہو گئے بلکہ ان کی خواہش اور فریفتی میں اور اضافہ ہو گا۔

آیت میں لکھے دوسرے معجزہ یعنی تسخیر کن معجزہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے جنات کو ملامت میں سے میلان کے

یہ ان شیاطین کو سخر کر دیا کہ جو ان کے واسطے دیا میں غوطہ کھاتے ہیں اور اسکی تہ میں سے جواہرات نکال کر لاتے ہیں اور اس غرض سے کہ ملاوہ اور جی ان کے بہت سے کام کرتے ہیں اور کاموں سے مراد نفیس نفیس عمارتیں بنانا اور عجیب عجیب صنعتوں کا ایجاد کرنا یہ سب کام جنات کیا کرتے تھے۔ اور ہم انکے نگہبان اور نگران تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو سکے نہ کوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی پڑتال تھی اور نہ کسی کی تنخواہ تھی۔ ملک کے تمام کارخانے انہی جنات اور شیاطین کی محنت اور خدمت سے چل رہے تھے حکم سلیمان کا چل رہا تھا اور یہ سب کے سب انکے فرمانبردار غلام تھے اور بلا تنخواہ کے کام کر رہے تھے۔ یہ خزانہ اعلیٰ کی عطا فرمودہ شخصی ہاد ثامت تھی کوئی جمہوری اور قومی حکومت نہ تھی۔ سارے ملک میں سلیمان علیہ السلام کی آمریت تھی۔ تجنیز شی یا مہین۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی یہ آمریت خداوند اسکو العالیوں کی شہنشاہی کا آئینہ تھی۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت لکڑی کا تھا اور اس کے گرد ایک تختہ تھا جس پر ضروری اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دیگر ارکان دولت بھی بیٹھے اور ضروری سامان مثلاً گھوڑے اور میوے اور فرش بھی جس قدر چاہتے ساتھ رکھ لیتے اور برادر اور بے اگر سایہ کر لیتے اور ہوا کو حکم ہوتا کہ چلے جوہر چاہتے وہاں نیکو رداں ہومانی اور جہاں چاہتے وہاں اترتے کما قال تعالیٰ فَخَرَّ نَاكُهُ السَّيْحُ نَجْجِرِي يَأْمُرُ ۚ وَكَانَ حَيْثُ أَصَابَ اَفْرَدَ بِمَا عُدَّ وَكُنَّا شُهُمٌ وَذَرَّ اَحْمَا شُهُمٌ۔

یہ مجبورہ تو تفسیر ہوا کا تھا اور دو سر مجبورہ شیاطین کا کہ انہی تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کو سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں سفا اور مقبوض کر دیا تھا جس سے وہ چاہتے کام لیتے۔ نہ کوئی جہاں رکھتا تھا اور نہ کس جگہ رکھتا تھا۔ کما قال تعالیٰ مُعَقَّنَ نَائِبِيْنَ فِيْ الْاَضْحَاكِيْ۔ (دیلمو تفسیر ابن کثیر ص ۲۴۱)

وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اِنِّیْ مَسْنٰی الضُّرَّ

اور ایوب کو جس وقت پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو پڑی ہے تکلیف اور

اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِْنَ ۝۱۳۱ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا

تو ہے سب ریم والوں سے ریم والا۔ پھر ہم نے سنی لی اس کی پکار اور اٹھا دی

مَا یَبٰہِ مِنْ ضُرٍّ وَ اَتَيْنٰهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ

جو اس پر تھی تکلیف اور دیئے اسکو ایسے گھر والے اور انکے برابر ساتھ

مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِکْرٰی لِلْعَبِیْدِیْنَ ۝۱۳۲

انکے اپنے پاس کی مہر سے اور نصیحت بندگی والوں کو۔

(۶) قصۃ الیوب علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ..... وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِ ۝

یہ جیسا قصۃ الیوب علیہ السلام کا ہے جو طرح طرح کی مصائب سے آزمائے گئے اور بے مثال صبر فرمایا ان کا صبر خدا کیستانتھیں۔ قصۃ الیوب علیہ السلام بڑے خوشحال بیغمیر تھے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمودہ رکھا تھا۔ باغ اور کھیت اور مویشی اور مال و دولت اور اولاد صالحہ اور مرضی کے مطابق عورت و بیٹہ و بیٹہ و دے رکھی تھیں۔ اس خوشحالی میں وہ خدا کے شکر گزار بندے تھے پھر خدا تعالیٰ نے انکو مصیبت سے آزمانا چاہا۔ مال اور اولاد اور باغ اور کھیت سب فنا ہو گئے اولاد مر گئی اور دوست آشنا سب الگ ہو گئے۔ صرف ایک بیوی بقی رہ گئی اور اخیر میں وہ بھی کچھ بکرا سی گئی مگر الیوب علیہ السلام جس طرح نعمت میں خدا کے شکر گزار رہے اسی طرح وہ بلا میں بھی صابر رہے نہ زبان سے کوئی حرف شکایت اور نہ دل میں شکایت کا کوئی خطہ گزرا، جب بیماری سے گزر گئی تب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے انکی دعا قبول کی۔ اور انکو صحت اور عافیت عطا کر دی۔ اور جو اولاد و بکرا مر گئی تھی اسکو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور انکی ہی اولاد اور عطا کر دی اور اپنے فضل سے انکی پھر وہی خوشحالی کی حالت کر دی بلکہ اس سے بہتر۔

اب ان آیات میں الیوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ صابر بنوں اور شاکر بنوں کے لیے حیرت ہو جائے فرماتے ہیں اور اے نبی ہمارے صابر بندہ الیوب کا قصہ ذکر کرو جبکہ انکو اللہ کی طرف سے جہن اور مال اور اولاد میں بھڑپ سے بلا پہنچی، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے محفوظ نہ رہا۔ بقول بعض ائمہ اہل بیت اسی تکلیف میں گزارے اور حیا و شرم کے مارے حق تعالیٰ سے اپنی عافیت اور تندرستی کی دعا بھی نہ کی کہ ساہا سال حق تعالیٰ کی نعمتوں میں گزارے ہیں جب تک اپنی دولت تک اسکی بلاؤں پر صبر نہ کر لوں اس وقت تک کسی منہ سے مانگوں حتیٰ کہ اگر بدن کے زخم سے کسی وقت کوئی کیرا اگر جاتا تو اس کو اٹھا کر بھرا سی جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ میرے پروردگار کی بھیسی ہوئی بلا ہے اسے بلا تو میرے بدن کو اچھی طرح کھا۔ یہ کمال رضامندی و عفو و صبر بہ بلا ہے کہ یہ تکلیف انتہا کو پہنچی ہوئی ہے مگر حال یہ ہے کہ ایلام دوست بہ انرا غلام دوست بلا آخر الیوب نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار حقیقی مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو صبر و دم کرنے والوں سے بڑھ کر دم کرنے والا ہے جو تیری شان و احوال میں کا اقتضایہ جو وہ کر گزار الیوب علیہ السلام اپنا سوال تو پیش کر دیا لیکن درخواست کو ظاہر نہ کیا۔ حتیٰ تعالیٰ کی غایت رحمت کا ذکر کیا اور اپنی عاجزی اور لاچارگی کی ظاہر کی اور خاموش ہو گئے مطلب یہ تھا کہ میں تیری بارگاہ رحمت میں کیا عرض کر دوں عرض کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں اور یہ میری بیماری اور لاچارگی آپ کے سامنے ہے جو چاہیں کریں میں آپ کا بندہ ہوں لیکن آپکی رحمت کا محتاج ہوں

پس انکا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انکی دعا قبول کی سو جو تکلیف اور بیماری انکو لاحق تھی وہ ایک نخت ہم نے دور کر دی اور ہم نے انکو بعینہ انکے اہل و عیال عطا کر دیئے یعنی ان کو زندہ کر دیا اور اسنے ہی اور ان کے ساتھ دے دیتے یعنی جو اولاد انکی تھی اسکو ہم نے زندہ کر دیا اور انکی ہی اولاد اسکے بعد پیدا کر دی جو گزشتہ اولاد کے برابر تھی، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو دریل نے رحمت جو شش میں آگیا اور آواز آئی ساسے اترتے اپنا پاؤں زمین پر مار دیک چتر نمودار ہوا۔ اس سے ایوب علیہ السلام نے غسل کیا۔ اس سے انکی تمام بیماری یک نخت جاتی رہی اور خوبصورت بدن نکل آیا۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں دیی اترتے ہوں، اترتے اترنے مجھے پورے کیا۔ اولاد بھر پر مال اور اہل و عیال سب واپس کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے ایوب کے ساتھ کیا وہ اپنی خاص رحمت اور مہربانی سے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابراہیم کی رحمت اور خدایت ایسی ہوتی ہے اور تاکہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو کہ کھڑا رہا تو تاج سے ٹوٹوں کہ چلے گئے کہ مراد فخر میں خلوت ایوب علیہ السلام کی اقتدار کریں۔

اس واقعہ میں ایوب علیہ السلام کو چار ابتلاء پیش آئے (۱) مال جاتا رہا (۲) اولاد مر گئی (۳) بدن بیماری سے بچھٹ گیا (۴) ساتہ بیوی کے سبب نے چھوڑ دیا اور شہادت کرنے لگے کہ جبریت نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی سخت ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس ابتلاء اور بلا پر صبر کیا۔ اول تو دعا پر بھی راضی نہ تھے چاہا اور شرم کی وجہ سے صحت کی دعا بھی نہ کرتے تھے بالآخر بیوی کے اصرار سے اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اترتے اترنے صحت اور تندرستی بھی عطا کی اور جو اولاد مر گئی تھی اسکو دوبارہ زندہ کر دیا چونکہ جو اولاد فاضل ہی رہ کر مر گئی بظاہر وہ موت اہل نہ تھی۔ بلکہ موت ابتلاء و آزمائش تھی اس لیے ان بنی اسرائیل کی طرح دوبارہ زندہ کر دی گئی جنکو ظالموں سے بھگنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقعہ میں گوارا۔ اَنَّهُ تَسِیَ اِلٰی الْاٰزِفَتِ خَوْجَعًا وَاَنْ یَّکَیَّرَ هُمْ فِیْ هَؤُلَاءِ اَلْاَوْتَ حَذَرَ الْمَوْتِ فَعَالٰی لَهُمُ اللّٰهُ مُتَوَلِّیْنَ ثُمَّ اَخْبَحَاهُمْ۔ بعد ازاں اترتے اترنے ایوب علیہ السلام کو پہلے کی طرح مال و دولت بھی عطا کر دیا جس قدر مال انکا جاتا رہا تھا اسی قدر اللہ نے پھر انکو دے دیا بلکہ اس سے زائد۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے کہ اوپر سے سونے کی ٹڑیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انکو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے اترتے اترنے فرمایا کہ ایوب کیا میں نے تجھ کو اس چیز سے غنی نہیں کیا کہ جس کو تو دیکھتا ہے۔ غریم کیا کیوں نہیں لیکن تیری برکت سے غنا، نہیں مطلب یہ تھا کہ میرے سونے کی ٹڑیوں کی طرف رحمت کرنا دنیاوی غنا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ سونے کی ٹڑیاں تیری طرف سے بلا سبب ظاہری کے برس رہی ہیں اور یہ تیری طرف سے بلا سبب برکت ہیں اور بندہ کتنا ہی مالدار ہو جائے مگر خدا کی برکت سے غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ سے طلب زیادت قناعت کے منافی نہیں البتہ غیر اللہ سے سوال قناعت کے منافی ہے۔

وَاسْمِعِيلَ وَادْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ

اور اسمعیل اور ادیس اور ذوالکفل کو۔ یہ سب ہیں

الصَّابِرِينَ ﴿۸۵﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ

سہارنے والے۔ اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی مہر میں۔ وہ ہیں

مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾

نیک بختوں میں۔

(۸۷) قصہ حضرت اسمعیل اور ادریس و ذوالکفل علیہم السلام

قال الله تعالى واسمعیل وادریس وذا الکفل... ائی... اِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
(زبط) گزشتہ آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کے صبر کا قصہ بیان فرمایا۔ اب یہ ساقول تھے ان تین حضرات
کا ہے جو اپنے زمانہ میں صبر اور تحمل میں بے مثال تھے اس قصہ سے اور گزشتہ قصہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تسلی مقصود ہے اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا تھا اور یہ لوگ بلاشبہ صلاح میں کامل تھے
انہی صلاحیت میں کسی قسم کا نقص اور کوتاہی نہ تھا۔

ان تینوں پیغمبروں نے بڑی بڑی تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کیا۔ اسمعیل علیہ السلام نے ذبح کی تکلیف پر
صبر کیا اور خدا کے لیے جان دینے پر راضی ہو گئے اور ابتداء جو مکہ میں قیام کیا۔ اس میں بھی بڑی مشقتیں برداشت
کیں۔ اور ادریس علیہ السلام کی عبادت کا قصہ سورہ مريم میں گزر چکا ہے کہ وہ ترک طعام و شرب کی وجہ سے
فرشتوں کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے اور ذوالکفل علیہ السلام بقول اکثر محققین نبی تھے اور ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا
ہے کہ وہ نبی تھے اور انکو ذوالکفل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم میں عدل و انصاف کے کفیل تھے اور ان میں رد و نفی کئے
اور شب میں تہجد کے کفیل تھے اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے فقیروں اور مسکینوں کی پرورش کی کفالت اپنے
وقت کی تھی۔ (واللہ اعلم)

بہر حال جہود علماء کے نزدیک ذوالکفل علیہ السلام نبی صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے۔
بلکہ ایک مرد صالح تھے علماء محققین کے نزدیک پہلا ہی قول صحیح ہے۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْقُلَهُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور پھلی والے کو، جب چلا گیا غصہ سے لڑکے، پھر سمجھا کہ ہم نہ بچو

سُحُبَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۰﴾

سکین کے پھر چھوڑا ان اندھیروں میں، کہ کوئی مہم نہیں برا تیرے

تو بے عیب ہے میں تھا گنہگاروں سے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

پھر میں نے اس کی پکار، اور بچا دیا اس محنت سے۔ اور یوں ہی ہم

يُحْيِي الْمَوْتِينَ ﴿۵۱﴾

بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

(۸) قِصَّةُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَام

قَالَ اللَّهُ تَتَانِ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا.. الخ.. وَكَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتِينَ..
یہ اٹھواں قصہ یونس علیہ السلام کا ہے جسکو ذوالنون کہا جاتا ہے۔ نون کے معنی پھلی کے ہیں مگر یہ پھلی نے ان کو کھڑکریا تھا اس لیے انکا لقب ذوالنون ہوا یعنی پھلی والے۔ وہ اپنی قوم سے غصا ہو کر چلے گئے تھے، جب دیکھا کہ قوم کفر اور کفری پر مبنی ہوئی ہے تو یونس علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اس لیے ناخوش ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور یہ ایک قوم کی ہجرت تھی کہ کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناواض ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور انکا یہ غصہ اپنی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ خدا نے عذوبل کی نافرمانی کی وجہ سے تھا اور یہ غصہ اگرچہ حق اور درست تھا، مگر چونکہ ان کا بستی سے نکل جانا بدون حکم الہی کے تھا اس لیے ان پر عتاب آیا کہ انکو چاہیے تھا کہ اس بارہ میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرتے اس طرح سے مجبور نہ ہو کر ایک دم سے نکل کھڑا ہو جائی شایان شان نہ تھا۔ مستحقا بشریت مجبور نہ نکل گئے یہ انکی اجتہادی خطا تھی حواست کے حق میں معاف ہے جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو

پھلی کو حکم ہوا کہ کنارہ پر گر آگئی دے۔ اس نے کنارہ پر گر کر اگل دیا صحیح سالم پھر اپنی سابق بستی کی طرف واپس آگئے جس سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بیان کیجئے آپؐ ان سے پھلی والے نبی کا تقعر جب کہ وہ اپنی قوم سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناخوش اور غضب ناک ہو کر بستی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونسؑ بن مثنیٰ علیہ السلام کو شہر نینوی کے لوگوں کی طرف بھیجا جو مصل کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، یونسؑ علیہ السلام نے انکو ان کی طرف دعوت دی اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ یونسؑ علیہ السلام غصہ میں آکر ان کے دریاں سے نکل گئے اور اس نکلنے میں وحی خداوندی اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور ان سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آثار عذاب کے شروع ہوتے تو گھبرا کر سب بستی سے باہر چلے گئے اور گریز باری کی۔ اور بچے دل سے توبہ کی۔ عذاب ٹل گیا۔ بعد ازاں حضرت یونسؑ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر یونسؑ علیہ السلام بستی سے نکل کر بحرِ مد پر پہنچے اور ایک جاوٹ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پس وہ کشتی روانہ ہوئی لیکن سمندر کی موجوں نے کشتی کا گھیرا۔ سب کو غرق کا خوف لاحق ہوا۔ کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے امادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے اس آدمی کے قلعین کے لیے قرعہ اندازی ہوئی اور دو تین مرتبہ قرعہ پڑا ہر مرتبہ قرعہ حضرت یونسؑ کے نام پر نکلا رہا۔ کما قال تعالیٰ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونسؑ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بھاگتا ہوا غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقاؐ نے برحق کے بغیر اجازت کے بستی سے نکل آیا ہے دیکھ کر یونسؑ علیہ السلام خود دیا میں کو د پڑے۔ فلما ایک بڑی پھلی نے آپؐ کا تقعر بنالیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھلی کو حکم دیا کہ ہمارے اس بندہ کی اپنے پیٹ میں حفاظت کرنا۔ یہ بندہ تیری ددزی اور تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پیٹ کو ہم نے چند روز کے لیے اس کا قید خانہ یا حفاظت خانہ یا عبادت خانہ بنالیا ہے۔ فقط چند روز کے لیے اسکو نظر بند کرنا مقصود ہے اس کے گرفتاری و پوست میں سے کھلنے کی تجھ کو اجازت نہیں ہمارا بندہ بغیر ہمارے حکم کے اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گیا ہے اگرچہ اسکا یہ غصہ ہماری ہی وجہ سے ہے لیکن اس کو چاہیے تھا کہ ہمارے حکم کا انتظار کرتا۔ بہر حال یونسؑ علیہ السلام انکو چھوڑ کر نکل گئے اور ہماری رحمت اور ہمارے لطف و عنایت کی بنا پر یہ گمان کیا کہ ہم ان پر سختی اور دادرگاہ نہیں کریں گے، ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور قتادہؓ اور حسن بصریؓ سے مروی ہے کہ اس آیت میں کُنْ لَقَدْ رَكَّ عَلَيَّہِ کے معنی کُنْ نَصِيْقٌ عَلَيَّہِ کے ہیں یعنی یونسؑ علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم انکو تھکی اور زائش میں نہیں ڈالیں گے اور ان پر کوئی سختی نہیں کریں گے معاذ اللہ یہ حق نہیں کہ یونسؑ علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ ان پر قادی نہ ہو گا اور یہی قول جہود مفسرین کا ہے اور اسی کو امام ابن جریرؒ نے اختیار فرمایا۔

یونسؑ علیہ السلام کا یہ گمان اللہ کی رحمت اور عنایت کی بنا پر بطور ناز تھا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے لطف و کرم کی بنا پر بطور ناز کوئی غلام اپنے بزرگ کے ہی کرگزرتا ہے اور قَدْ رَزَقْنِي یعنی نصیق عرب میں اور قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَمَنْ قَدْ رَكَّ عَلَيَّہِ رَزَقْنَاهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَيْنَاهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعْدِدُ (امی یوسف و یضیق) وَ اَعْمَا اَزَا مَا ابْتَلَاہُ

فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ الْعَنِي ضَيْقًا۔

اور بعض مفسرین نے لَقِيَ الْقَدَرَ کو قدرت سے مشتق مانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے پکڑنے پر قادر نہ ہوں گے۔ اس تفسیر پر اشکال یہ ہے کہ ایسا عقیدہ اور گمان تو ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ کا نبی یہ گمان کرے جواب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے حقیقتہً یہ گمان نہیں کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اس کے پکڑنے پر قادر نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اس طرح بلا اضطراب وحی کے نکل کر چلا جانا گویا اس شخص کے حال کے مشابہ ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ گویا اب ہم اس کو دوبارہ پکڑا کر واپس نہیں لا سکیں گے۔ چونکہ یونس علیہ السلام حق تعالیٰ کے یہ غیر تھے انکی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ اس طرح چلے جائیں اس لیے بطور تذکرہ محبت حق تعالیٰ نے اپنے عبادہ عذاب کو ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا تاکہ ہمیشہ ہوشیہ کیے لیے ہوشیار ہو جائیں۔

پس جب خدا کے حکم سے انکو ایک مچھلی میں گھل گئی اور وہ اس کے شکم کی تانہ کیوں میں گھر گئے تو یونس علیہ السلام نے ان تانہ کیوں میں اللہ کو اس طرح پکارا۔ اے ہر مردہ کا تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو پناہ دے سکے تو ہر غیب سے پاک ہے میں بے شک تیرے قصور والوں میں سے ہوں کہ تیرے حکم کے اپنی قوم سے نکل گیا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس غم سے انکو نجات دی۔ چنانچہ مچھلی نے سمندر کے کنارہ پر انکو اٹھل دیا۔ اور اللہ کی امانت صحیح سالم واپس کر دی۔ یونس علیہ السلام صحیح سالم اپنی سابق بستی کی طرف واپس آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے اور بعض کہتے ہیں کہ سات روز رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی سے نکلتا ایسا جیسا کہ مصحوم بچہ شکم مادر سے صحیح سالم نکلتا ہے اور جس طرح شکم مادر بچہ کی تربیت گاہ اور حفاظت گاہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکم ماہی حکم الہی یونس علیہ السلام کی حفاظت گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ یونس علیہ السلام جب شکم ماہی سے نکلے تو گویا ایسے تھے کہ جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ فطرتاً مصحوم اور گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی اسی طرح ہم ایمان والوں کو غم سے نجات دیتے ہیں کہ جو مؤمن بندہ اپنی کرب اور تکلیف میں ہماری طرف رجوع کرے اور ہم سے استغاثہ کرے ہم کبھی بے نجات نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ پریشانی کے وقت میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ اِنْتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پریشانی سے نجات دیتا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا اِنِّیْ اِنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ اِنْتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ فرمانا اور اپنی طرف ظلم کی نسبت کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں ہے رَزَقْنَاكَ مِنْ غَدَقَتِ الْاَرْضِ وَلَا تَكْفُرْ اَلَا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ اِنْتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ (۱)

ایک ظلم ذرہ برابر بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مجھ کو یونس بن حنیٰ پر فضیلت زد و سوا کی مراد یہ ہے کہ ایسی

فائدہ (۲)

فضیلت نرد کہ جو ان کی تعقیص کا باعث بنے کیونکہ ان کے حق میں انعام موت کا جو واقعہ پیش آیا وہ ظاہر میں اگرچہ عتاب تھا مگر درحقیقت وہ معراج نزول تھا۔ پچھلی کے پیٹ میں اور مسند کی تاریکیوں میں منظر تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کا ان کو مشاہدہ کرا دیا لیکن یہ مشاہدہ باطنی تھا اور رنگ تنبیہ و عتاب تھا اور شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ہوا وہ مشاہدہ دیدار پر انوار ظاہری طور پر تھا اور مسکالمہ الہی کے ساتھ معزوں تھا۔ اور قرب کا اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اور واقعہ معراج از اول تا آخر معراج عربی تھا جس سے مقصود اسرار و اکرام تھا وہ مقام پر الانبیاء و المرسلین اور کرم الاولین و الاخرین کے لیے مخصوص تھا وہاں ہمک کسی کی رسائی نہیں۔

وَذَكِّرَآ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّ

اور ذکر کیا نے جب پکارا اپنے رب کو اے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا ، اور

اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ ۝۸۹ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَوَهَبْنَا

تو ہے سب سے بہتر وارث۔ پھر ہم نے سن لی اسکی پکار اور بخشا اس

لَہٗ یَحٰی وَاَصْلَحْنَا لَہٗ زَوْجَہٗ ۚ اِنَّہُمْ کَانُوْا

کو۔ یعنی : اور چنگ کردی ، اس کی عورت - وہ لوگ

یُسْرِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ وَیَدْعُوْنَآ رَغْبًا وَّ رَهْبًا ۚ

دوڑتے تھے بھلائیوں پر : اور پکارتے تھے ہم کو ترغیب سے اور ڈر سے

وَکَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ ۝۹۰

اور تھے ہمارے آگے دبے ۔

(۹) قصۂ زکریا علیہ السلام

قال اللہ تعالیٰ وَذَكِّرَآ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ ..... الی ..... وَکَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ۔
 اور بط : ان آیات میں نواں قصہ حضرت زکریاؑ اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی طاری کی تشریف مقصود ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے

جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو تنہا یعنی لا وارث اور بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب باتوں سے بہتر وارث ہے یعنی ظاہری وارث سب فاسق و فاجر کی تو ہی باقی رہے گا۔ پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو اپنی بیٹا بنایا اور انکی بیٹی کی جو کہ بائیس تھیں انکی اصلاح کر دی یعنی انکے بائیس بچوں کو دودھ کے پتھر چھنے کے قابل بنا دیا۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکی بیوی کی بدظنی کو خوش خلقی سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انکی بیوی بد زبان تھیں مصلحت قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

یہ تمام انبیاء جنکا اس صورت میں ذکر ہوا نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم اور خوف ورجاء اور رحمت اور عافیت سے ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے سامنے نیاز و مندی اور عاجزی کرنے والے تھے۔ پس جس کو اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی طبع ہو تو اس کو چاہیے کہ رحمت اور رحمت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرے نیاز و مندی کو اختیار کرے ناز کو چھوڑ دے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور وہ عورت جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت پھر پھر نک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰

اور کیا اس کو اور اسکے بیٹے کو نمونہ جہان والوں کو۔

(۱۰) قصہ حضرت عیسیٰ مریم علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا... إلخ.... وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ.

یہ دسواں قصہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ہے جس پر انبیاء کے قصوں کو ختم فرمایا اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ ان دونوں قصوں میں غایت درجہ مناسبت ہے کہ وہاں ہر قسم سے مرد اور بڑھئی اور بائیس عورت سے بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے اور یہاں کنواری سے بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہونے کا ذکر ہے جو اس سے زیادہ عجیب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی اس عورت کا واقعہ ذکر کیجئے جس نے اپنی ناموس کی پوری اور کامل طور پر حفاظت کی تو ہم نے اس عورت کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنی ایک خاص روح پھونک دی جس سے اسکو بغیر شوہر کی حمل رہ گیا اور اس حمل سے خدا کا ایک برگزیدہ نبی جناب مسیح علیہ السلام پیدا ہوا اور ہم نے مریم کو اور اسکے بیٹے عیسیٰ کو جہان والوں کے لیے اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی بنایا جس سے سب

مخل واولوں کو معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ بغیر باپ کے صرف عورت کے بطن سے ولدا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بمقتل تفسیر سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۷﴾

یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو۔

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿۱۸﴾

اور تم کوٹے ٹکڑے بنا کر اپنے آپ میں بانٹ لیا کرو گے۔ پس میں اپنا کام سب پر اپنے پاس پھر آؤں گے۔ سو جو کوئی

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

کرمے نیک کام، اور وہ یقین رکھتا ہو سو اکارت نہ کریں گے

لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۱۹﴾

انکی دودھ اور ہم اس کو لکھتے ہیں۔

بیان اجماع انبیاء کرام بر توحید خداوندانام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَالْأَلْسِنَةُ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۖ

(السطح یہاں تک حضرت انبیاء کرام کے قصص کا بیان ہوا۔ چونکہ یہ سب حضرات توحید کے داعی تھے اس لیے انہیں میں بطور توحید بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام توحید پر متفق رہے۔ اس بارہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لہذا تم کو چاہیے کہ توحید کے بارہ میں اختلاف نہ کرو اور صرف خدا کے وحدۃ لا شریک لہ کی عبادت کو چننا نہ فرماتے ہیں اسے غیاب میں ہی توحید تھا ہی ملت ہے۔ درآئیاں کی وہ ملت واحد ہے جس پر تمام انبیاء گزرے اس میں کسی کا کچھ اختلاف نہیں توحید پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ سب طاعت پر چلے جو تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ لیکن جو دو نصارت اپنے دین کے بارہ میں متفق و مختلف ہو گئے اور انہوں نے اپنے دین کو کلمہ بن کر لیا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے اور آخرت سے منہ مڑ کر دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ سب ہادی طرف دھنسنے لگے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ پس جو شخص نیک عمل کرے بشرطیکہ وہ

ایمان اور یقین رکھتا ہوتا اس کی کوشش کی تا حدی نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی سچی ضرورت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم اس کے اعمال کو
لکھتے جاتے ہیں۔ ہمارے حکم سے کراؤ تاہیں اس کے اعمال کو صحیفہ اعمال میں ثبت کرے گا۔

وَحَرَّمُ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَهَا أَنَّهُمْ لَا

اور مقرر ہو رہا ہے ہر بستی پر جس کو ہم نے کہا دیا کہ وہ نہیں

يَرْجِعُونَ ﴿۵۰﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ

پھرتے۔ یہاں تک کہ جب کھول دیں یا جوج

مَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۵۱﴾ وَ

ما جوج کو اور وہ ہر پہاڑ (اونچی جگہ) سے پھلتے آئیں۔ اور

أَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

نزدیک پہنچنے والا وعدہ ہر پہاڑ گھٹ رہی ہوگی

الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

آنکھیں۔ اے غافل ہادی! ہم بے خبر رہے اس سے

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۵۲﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِّنْ دُونِ

نہیں پر ہم تمہارے کٹاؤ۔ تم اور جو کچھ پوجتے ہو اللہ کے سوا

اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿۵۳﴾ لَوْ كَانَ

جہنم کا پانی دوزخ میں۔ تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے

هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۴﴾

یہ لوگ جہنم کے پانی میں نہ پہنچتے اس پر اللہ مارے اس میں پڑے رہیں گے۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۵۵﴾ إِنَّ

ان کو وہاں چلانا ہے اور وہ اس میں بات نہیں سنتے۔ جن کو

الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

آگے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی۔ وہ اس سے دور

مَبْعَدُونَ ﴿۱۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي

رہیں گے۔ نہیں سنتے اُس کی آہٹ۔ اور وہ اپنے جی

مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلَادُونَ ﴿۱۲﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

کے مزوں میں سدا رہیں۔ نہ غم پر نہ ان کو اس

الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

بڑی مجلس میں اور لینے آری گے انکو فرشتے آج دن تمہارا ہے جس کا

كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿۱۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ

تم سے وعدہ تھا۔ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے پٹیتے

السَّجِّيلِ ۖ لَكُم بِهَا بَدَأُنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَلَىٰ

ہیں طوار میں کاغذ۔ جیسا تم سے بنایا پہلی بار، پھر اس کو دہرائیجے

عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۴﴾

وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو کرنا۔

بیان قرب قیامت و خروج یاجوج ماجوج و فناء عالم و بیان

ذلت و تنواری اہل غفلت و بیان عزت و کرامت اہل سعادت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَحَرَّمَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكْرَمُ ۚ إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ ۖ

اوربط، ترجمہ آیات میں توحید اور رسالت کا بیان تھا اب آگے معاد اور

کفر اور شرک سے رجوع (وٹنا یعنی اس سے توبہ کرنا بھی ممکن نہ رہے گا۔

اور خروج یا ہجرت و رجوع کے بعد قیامت اور رجوع اور بعثت کا سچا وعدہ قریب آجائے گا یعنی خروج یا ہجرت کے بعد قیامت قریب آجائے گی۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کچھ دیر نہ ہوگی چنانچہ حذرِ فرشتہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص خروج یا ہجرت کے بعد کوئی چھپا پالے گا تو اس پر سوار نہ ہو سکے گا کہ قیامت آجائے گی پس ناگاہ اس وقت قصہ یہ ہوگا کہ فرشتہ اور بدشت کی وجہ سے کاروں کی گلیاں گلی کی گلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور حسرت سے یہ کہیں گے کہ اے باری باری باری کی طرف رجوع سے اور خدا کی طرف رجوع سے اور حساب و کتاب کے لیے حضوری سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نافرمان اور بے خبر نہ تھے اس لیے کہ انبیاء اور ان کے وارثوں نے ہم کو بار بار قیامت سے ڈرا دیا تھا اور خواب غفلت سے ہم کو جگا دیا تھا اور اول روز سے ہی ہم کو اس پر نالک و اھ سے واقف کر دیا تھا۔ لہذا ہمارا قیامت کو جھٹلانا غفلت اور بے خبری کی بنا پر نہ تھا بلکہ غلامانہ اور بھڑکی بنا پر تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بلا خیر ظالم تھے جان بوجہ کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انبیاء نے تو ہم کو پیارا اور ہر شے یاد کر دیا تھا ہم نے خود ہی مردود و راستہ حق کی تکذیب کی فرض یہ کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کے قابل نہ تھے وہ قیامت کو دیکھ کر کہ جو ان اور بعثت کے قابل نہ تھے ان کے ہاں اس وقت کا قابل نہ ہو کر اپنی غلطی سے ظلم اور جرم کا اقرار کرنا انکو سودمند نہ ہو گا اس لیے کہ اب فیصلہ کا وقت صبر پر آ پہنچا یہ کام تو دنیا میں کئے کا تھا اور وہ اب ختم ہو چکی اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ مشرکین مع اپنے مہبودوں کے جہنم کا ایندھن بنا رہے جائیں گے اور اہل ایمان و مرد اعزاز و کرام اور اہل احسان و انعام ہوں گے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسے مشرک کو ! تحقیق تمہارا اہل غلبہ یہ ہے کہ تم اور تمہارے مہبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہیں تم دونوں فرقی ماہد اور مہبود جہنم کے لیے حاضر ہونے والے اور اس میں داخل ہونے والے ہیں اگر یہ بہت اہم یہ مدتیں واقعی میں گڈا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور یہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہوتی کہ جہنم کا ایندھن بنتے بہت توبہ حال پھر ہیں وہ تو ایندھن بنانے کے قابل ہیں لیکن جو پھر میں کو رہتا ہو وہ پھر سے بھی زیادہ پھر ہے وہ اسی قابل ہے کہ پھر کے ساتھ اس کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ جانا چاہیے کہ جن کا جہنم میں جانا اس لیے نہیں کہ انکو عذاب دیا جائے بلکہ اس لیے جو انکو مشرکین پر رجعت قائم ہو جائے کہ یہ بہت لائق مہبودت نہیں اور نہ آگ میں کون چھونکے جلتے اور اس قدر عاجز ہیں کہ آگ میں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور ہر واحد یعنی ماہد اور مہبود دونوں ہی جہنم میں پیشہ رہیں گے کبھی اس سے نکلنا نہ ہوگا اور ان مشرکین کے لیے جہنم میں پہنچنا اور چلنا اور رہنا سراسر ہوگا جس سے دم نکلنے لگتا ہے اور ہاں خود ظن کی وجہ سے کچھ نہیں مٹی سکیں گے۔ یا اس وجہ سے کہ وہاں جا کر سہرے ہو جائیں گے جیسے دنیا میں حق کے سننے سے بہرے تھے، یہ تو اہل شقاوت کا حال ہوا۔ اب آگے اپنی سعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تحقیق جن لوگوں کے لیے باری طرف سے بھلائی یعنی سعادت الہی مابین اور مقدر ہو چکی ہے اور جنت کا حکم ان کے لیے صادر ہو چکا ہے وہ جہنم سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کی آہٹ اور آواز کو بھی نہیں سنیں گے یعنی جہنم میں کافروں کے اجرا چکا جائیں گے ان کے جلنے اور جھلنے کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ آواز مکروہ ہوگی اور جس پیش کو ان کا پی چاہے گا اس میں وہ جیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ تو اہل سعادت کی نعمت اور راحت اور لذت کا بیان ہوا۔ اب آگے یہ بتاتے

ملے اشارہ اس طرف ہے کہ جلد آجائے گا جس کی خبر غیر کہتے ہیں۔ ۱۳

ہیں کہ وہ قبر میں پریشانی اور گھبراہٹ سے امن اور محفوظ ہوں گے ان کو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہی ظم میں نہیں ڈالے گی اور جب ان صحابہ کو فرح اکبر (نخست گھبراہٹ) سے ظم اور پریشانی نہ ہوگی تو اور چیزوں سے درجہ اولیٰ پریشانی نہ ہوگی جس دن تمام اہل جہنمی اور پریشانی میں مبتلا ہو گا اس دن یہ اہل سعادت فرح اکبر سے محفوظ ہوں گے۔ اور قبول سے نکلنے اور اٹھنے وقت فوتے ان کا استقبال کریں گے اور انکو شکست اور مبارکباد دیں گے اور کہیں گے یہ ہمارا وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اگر تم کو دوزخ نہ تھی یہ نعمتیں اور کرامتیں نہیں کی سو یہ دن وہی دن ہے جس میں تمہارے یہ درد گائے تم سے بقاء کا وعدہ کیا تھا یہ دوزخ صالح ہے جس کے بعد فرق نہیں یکشف نقاب کا دن ہے جس کے بعد نہ کوئی تجاہل ہے اور نہ کوئی عقاب ہے۔

نیک مرواں بالیم اندر نعیم ❖ عشقہ ازل مالک اندر قدا

چشمہ آہنا وصال حور عین ❖ بہرہ آہنا جمال کبریا

اب اس کے بعد قیامت کے دن آسمانوں کے فنا ہونے کا ذکر فرماتے ہیں یا ذکر اس دن کو کہ جب ہم لکھو اونی یوم ذیل بارہویہ پھر سمجھنے کے وقت آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے طواری میں مختلف کاغذ لپیٹ دیتے ہیں مگر بارہوی زبان کا نظریہ ہے جس کے معنی دفتر اعلیٰ کاغذ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح دستاویز کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ دیں گے اس سے تم ہماری قدرت اور عظمت کا اندازہ لگا لو جن طرح ہم نے ازل باطلون کو طقس اہل اندادہ کے پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے ہم نے عذابہ پیدا کرنے کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ہم اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرنے والے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ بہت بڑا وعدہ ہے اور اس وعدہ کی پہلی علامت نبی اترا ان کا ظہور اس کی بیعت ہے سو وہ ظاہر ہو چکی جیہ کہ اذقن بھنا صوب حسا ظہور میں اسکا ذکر ہوا اس لیے اب آئندہ آیات میں نبی اترا زمان کی امت کے ظہور اور اللہ کی شہادت دیتے ہیں یعنی آئندہ آیت وَلَقَدْ كُنَّا فِي الْمَدْيَنَةِ وَقَدْ آتَيْنَاكَ كَهْنًا فَكَذَّبْتَ بِالَّذِي خُتِيَ أَنَّ الْأَرْضَ كُنَّا نَسُوقُهَا إِلَيْكَ يَوْمَ يُصْعَقُونَ میں اسی کا ذکر ہے۔

لطائف معارف

(۱) آیت ذَرِكُوا قَحْطَرًا عَلَى قَسْرٍ يَوْمَ أَهْلُهَا أَكْثَرُ لَا يَزِيدُ جَعْفَرًا کی تفسیر میں مغربی کے کہتے قول ہیں۔

یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا موت کے ذریعہ یا عذاب کے ذریعہ اس کو ہلک کر دیا پہلا قول تو یہ ناممکن ہے کہ وہ حساب و کتاب کے لیے عشر کی طرف رجوع نہ کریں اس آیت سے ممکن حشر کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حشر و نشر کوئی چیز نہیں مرنے کے بعد آدمی زمین میں مل کر خاک ہو جاتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے اس قول کی بنا پر حرف لا آیت میں اصل سے ناظر نہیں اور رجوع سے غش کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔

یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے کفر و شرک سے ہلک کر دیا اور ان کی گمراہی کا قلعی حکم کر دیا ان کا کفر سے اسلام کی طرف لوٹنا ناممکن اور محال ہے۔

حق جمل شائد نے قرآن کریم میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات ممکن کر سکر کی تردید کی ہے ذکر فرماتے ہیں۔
 ماکہ مسلمہ میں کہہ دیتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کے خدا تعالیٰ جو قیامت قائم ہونے کی
 خبر دی ہے وہ حق ہے خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے جب چاہے مردہ کو زندہ کرے اور جب چاہے کسی کو موت دے اور
 ہند سے عاجز اور بے بس ہیں۔ ہند میں یہ طاقت نہیں کہ مردہ کو مردہ خود لوٹ کر دنیا میں دوبارہ آسکیں۔ البتہ خداوند قادر
 جس کو دوبارہ دنیا میں لا جا چاہیں تو لاسکتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے وقت اور قیامت سے پہلے کسی کو
 زندہ کرنا یکساں ہے لہذا تم یہیاد مومن کو اعمال بخیر کی قیامت کا انکار نہ کرو ہم مردہ سے قادر نہیں نہ کوئی زندہ ہمارا قدرت
 سے خارج ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ۔ ہم جس زندہ کو مردہ کر دیں تو وہ از خود زندہ نہیں ہو سکتا اور جس مردہ کو زندہ کرنا
 چاہیں تو اس کی مجال نہیں کہ اسے ارادہ اور شہادت سے مستثنیٰ کر سکے۔ مردہ کے بعد زندہ از خود دنیا کی طرف دوبارہ نہیں
 لوٹ سکتا البتہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو وہ مردہ کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند مردوں کے زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا اور عقل سمجھ بڑی ہستی ہے کہ خدا تعالیٰ
تبارک و تعالیٰ ہے اور ہر جس کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ ان سب سے اپنی قدرت
کا دل پر مقصود ہے کہ جو چیزیں ہمیں حال کھائی دیتی ہے ہم نے اپنی قدرت سے واضح کر دیا۔ مگر خدا اور مرنائی اجلا موتی کو حال
سمجھتے ہیں اور جن آیات میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا حال مذکور ہے طرح طرح سے ان کی تاویلیں کرتے ہیں۔ کبھی
کہتے ہیں کہ جن آیات میں موت کا لفظ آیا ہے اسکے معنی پھرتی یا نیند کے ہیں اور اجماع کے معنی جگمگاتے ہیں یا نیند کے ہیں یا نیند کے ہیں
حلق تھا۔ سبحان اللہ کیا خوب تاویل ہے کیا کیا کہ ادنیٰ عقل دلائے کہ کتنا ہے کہ حق جل شانہ نے سورۃ یوسف میں جن ہزاروں
لوگوں کے گھر سے بھاگ جانے اور مرنے کا اور پھر ان کے زندہ ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے کیا وہ نیند اور موتی سے بھاگے
تھے جو کہ خدا تعالیٰ نے عقل سلامہ دیا اور پھر ان کو جگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظرای فیض فرمایا کہ ان کو زندہ سے جگا دیا معلوم
نہیں کہ نیند کی سی کیا مصیبت کی چیز تھی جس کے اثر سے ہزاروں آدمی گھر یا چھڑاں سے بھاگ اٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا
دیا یا یہ پوش کرنے کے بعد ان کو پوش دے دیا اور کیا مزید علیہ السلام کا واقعہ بھی خواب ہی کا واقعہ تھا کہ وہ سو سال تک
خواب سے بیدار کیا۔

تیسرا واقعہ
 حق جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجراء احکامات کے سلسلہ میں ایک جگہ بیان فرمایا اور ان کے اجراء احکامات کے واقعات احادیث سے بھی ثابت ہیں مگر مزاحم صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ صحیح نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً کسی مرد کو زندہ نہیں کیا وہ دراصل قریب الموت آدمی تھے۔ مگر زندہ نہ ہونے کے علل سے جنرل منٹ کیلے ان میں گمراہی پھیلنا ہی مقصد تھی۔ اور وہ حرکت کرنے لگتے تھے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ نوحؑ بائیسویں صدی قبل مسیح میں ایک معمولی جادوگر تھے جو سحر و جادو میں مشاقت تھے اور قریباً موت بیاہوں کو سحر و جادو سے حرکت دے دیتے تھے جس سے دنیا کو دھوکہ دینا مقصود تھا کہ لوگ یہ دیکھ کر ان کے معتقد ہو جائیں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مفرود یہ کہ خدا تعالیٰ نے بھی ان کے سحر و جادو پر عمل کو بطور مدح اور تعقیب قرآن میں بیان کیا اور ان کے معجزات میں اسکا ذکر کیا اور ایسے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ لوگ سمجھیں کہ ایسا احوال حضرت یحییٰ

یاد کرو کہ ایسی ہی اہل منزل تھیں جب تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اسے موسیٰ تمہاری بات کا بھرپور یقین نہ کریں گے جب تک حکم کھلا ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے غلطی نہ دیکھ لیں اس پر بھی تم کو آپ کا اورد باک کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سرے پیچھے ہم لے تم کو دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم شک کر دو کہ اللہ نے تم کو دوبارہ زندہ ہی بخشی اور تفسیر درخشاں میں ہے کہ وہ ستر آئی تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کہہ طور پر کلام الہی سننے کے لیے آئے تھے وہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔

پچھٹا واقعہ

[illegible]

حضرت ابراہیمؑ کے لیے چار پرندوں کے زندہ ہونے کو سمری قوت بتا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حیرات و کرامتیں ہو کر ہیں انکو بھی سمری عمل قرار دے دیا اور باہر سب کو معلوم ہے کہ عقل سمری یعنی طور پر محرک ہے تو مرزا صاحب کی باتوں کا مطلب یہ کہ انبیاء و اولوا العزم سب ساحر و جادوگر تھے سمری دم کے عمل سے لوگوں کو عجائبات دکھا کر کہہ کر کہتے تھے۔
قاسم غازی نے سمری دم کا عمل کرنے والوں کو انکار کیا تھا مگر پتا چلتا ہے مرزا صاحب کے نزدیک ایسا موافق وغیرہ جیسے حضرت کو اتنا تو مشرک نہ خیال ہے اور سمری دم جیسے اعمال کو حکمرانا بنا ہے سو تعداد نہ خیال ہے مرزا صاحب کو عزت کا دعویٰ ہے اور معجزات کا لہذا ان سے محال ہے اس لیے وہ انبیاء کے معجزات کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور انکی توہین کے درپے ہیں۔ کج بحثی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں انشاء اللہ نے جن چند واقعات کا ذکر فرمایا کہ جن میں مردوں کا دوبارہ دنیا میں زندہ کرنا ذکر فرمایا جس سے مقصد دلہا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے روز مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پس اگر مرد اور مرنے والوں کے نزدیک اجتماع نفیضین اور ارتقاء نفیضین کی طرح احیاء موتی مثلاً محال اور ناممکن ہے تو پھر قیامت کا بھی کھل کر انکار کر دیں کیونکہ قیامت نام ہی احیاء موتی کا ہے جو تاویل احیاء اموات کی کن آیات میں کی ہے۔ وہی تاویل قیامت کی آیات میں بھی ہو سکتی ہے حالانکہ قرآن کریم میں یقینی الٰہی اور آنکھا ہٹ۔ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے الفاظ صریح مذکور ہیں اور ان آیات کے علاوہ متعدد احادیث سے بطور مجملہ احیاء اموات ثابت ہے تفصیل کے لیے ذرا تالیف شرح ملاحظہ فرمائیے بعض افاضی شائع کی جائیں گی۔

بلکہ بطریق کرامت اولیاء اللہ سے بھی ایجا مرامات ثابت ہے مگر یہ روایتیں تاریخی ہیں اور کتب معتبرہ میں مذکور ہیں
 ہذا ان کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا بہر حال مرزا سے تاویان کے نگذیب اللہ تردید کے لیے کافی اور دعائی ہیں اور مرزا اور مرزائی
 اس بارہ میں ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہؓ نے
 شہید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھ کو پھر دنیا میں رجوع کی اجازت ہو تاکہ دنیا میں جا کر دوبارہ تیرے راہ
 میں جہاد و قتال کروں اور پھر تیری راہ میں مارا جاؤں اور شہادت حاصل کروں اس پر ارشاد ہوا۔ اخی قضیت انھم
 لا یوجعون اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول حق انھم لا یوجعون یعنی میں پہلے یہ فیصلہ کر
 چکا ہوں کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔

یہ ہے کہ اسکا مطلب وہی ہے کہ جو پہلے بیان کر چکے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں دوبارہ تلے کی
 آرزو کرے کہ دنیا میں دوبارہ آکر اعمال صالحہ کر سکوں اور درجات عالیہ کے حصول کا سامان کر سکیں
 تو یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ بارگاہِ خلود ندی کا عام قانون اور عام قاعدہ یہی ہے اسی بنا پر حضرت عبداللہؓ کی درخواست منظور
 نہ ہوئی لیکن اسکا مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو یہ قسمت ہی نہیں کہ وہ بطور خرق عادت کسی مردہ کو زندہ کر سکے، خاص کر جب
 کہ خدا نے خود اپنے کلام میں خبر دے دی ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں کو دنیا میں دوبارہ زندہ کیا تاکہ مکر میں حشر کو معلوم ہو جائے
 کہ کسی طرح خدا نے تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

مرزائیوں سے ایک سوال

بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مرنے کے بعد ان
 کا دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا محال اور ناممکن ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰؑ کی موت اور حیات سے کیا بحث
 مرزا صاحب اپنی بحیثیت کے مدعی ہیں انکو چاہیے کہ اپنی بحیثیت کو دفاع سے ثابت کریں کسی نبی کے وفات پا جانے سے مرزا
 صاحب کی یا کسی اور کھس بحیثیت یا نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے یہ تو صوب کو معلوم ہے کہ مرزا صاحب کو بھی اسکا اقرار ہے
 کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی وفات منسلک ہے میں نہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ حضرت عیسیٰؑ کے مرنے ہی مرزا صاحب ان کے خلیفہ
 اور جانشین ہو گئے بلکہ اس سے اٹھارہ سو سال پہلے ہو چکی ہے تو اب مرزا صاحب بتلائیں کہ وہ کس دلیل سے حضرت عیسیٰؑ
 کے خلیفہ اور جانشین بنے اور یہ بتلائیں کہ یہ امر کس دلیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یا وفات کے اٹھارہ سو
 سال بعد تاویان میں اسکا خلیفہ اور جانشین پیدا ہو گا اور یہ بتلائیں کہ عیسیٰؑ کے مرنے کے بعد دوسرے عیسیٰؑ کے نکلنے تک
 اس قدر مدت کیوں درکار ہے ان تمام باتوں کو دفاع سے ثابت کریں اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری امت
 مرزا زید مرعی جیسے تب بھی ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتی غرض یہ کہ جب مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں تو اپنے قول سے
 عیسویت کو مع شرائط اور لوازم کے ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے میں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم حیات عیسیٰؑ کے مسئلہ پر گفتگو
 کریں۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ قرآن اور حدیث اور اجماع اہل حق سے ثابت ہے۔ آپ اپنی عیسویت کے دلائل

پیش کریں۔

"عیسیٰ تمہارا گشت، تصدیق خمر سے چند

(ط)

(۲)

حَتَّىٰ إِذَا فُجِّعَتْ يَأْجُوجُثُ وَيَأْجُوجُثُ وَ مَا جُوجُثُ وَ مَا جُوجُثُ حَتَّىٰ يَكْفُؤُوا -

یا جوج و یا جوج کے کھلنے سے اس دلوار ذوالقرنین کا کھلنا مراد ہے جس کے پیچھے وہ بند ہیں یا جوج و یا جوج کا خروج حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہو گا اور یا جوج و یا جوج نسل آدم سے دو قومیں ہیں جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں یہ لوگ یا فث بن نوح کی نسل سے ہیں اور یا فث بن نوح ترک کے جبرائیل ہیں اور ترک ابھی میں کی ایک شاخ ہیں جو ستر ذوالقرنین کے پیچھے مترک یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے اس لیے انکو ترک کہتے ہیں تفصیل سورہ کاف کے اخیر میں ذوالقرنین کے قسم میں مگر یہ جوج و یا جوج کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے جن میں چار حدیثیں بہت مفصل ہیں جنکو حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے وہیں دیکھ لی جائیں۔

خلاصہ انکایہ ہے کہ اقل شام اور عراق کے درمیان سے دجال خروج کرے گا اور قنترہ پر اکرے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو اپنے نیزہ سے ماریں گے بعد ازاں دجال ذوالقرنین کے ٹوٹ جانے سے یا جوج و یا جوج نکل پڑیں گے اور کثرت کی وجہ سے ہر طرف پھیل جائیں گے چشمیں اور نہ جوں کا بانی لی جائیں گے لوگ اپنے مکانات اور تعلقوں اور تہہ خانوں میں محصور ہو جائیں گے اور اپنے نواشی کو بھی ساتھ لے جائیں گے جب بغاوت کوئی آدمی ابھر نہ آئے گا تو یا جوج و یا جوج میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے فروخت پائی اب آسمان والے رہ گئے ایک آدمی اپنا تیرہ آسمان کی طرف چلے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کو قنترہ میں مبتلا کرنے کے لیے وہ تیرا پر سے خون میں ڈوبا ہوا پلس آئے گا۔ وہ بھیجیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیا اس طرح سے یا جوج و یا جوج ہر طرف پھیل جائیں گے اور لوگوں میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰؑ پر وحی نازل ہوگی کہ آسمان سے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں پھر عیسیٰؑ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور وہاں انکیس گئے اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے یا جوج و یا جوج کی گردنوں میں ایک طاعون کیل پڑ کر دیں گے جس سے وہ سب ایک ہی آلات میں مگر جائیں گے اور انکی عنونت اور بدبو کی وجہ سے زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا تو عیسیٰؑ علیہ السلام اور انکے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور وہاں انکیس گئے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے نازل کرے گا جنکی گردنیں سختی اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی وہ ان کو اٹھا کر اچان خدا تعالیٰ کے پاس لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک عظیم اور بادش نازل کرے گا جو جاییں دن تک برابر برستی رہے گی اس بادش سے زمین وصل جائیگی اور کیتوں اور باغوں کی پیداوار کی کوئی حد نہ رہے گی اور جالہ اس قدر فرہ ہو جائیں گے کہ ایک بکری کا دودھ ایک خانہ کے لیے کافی ہو گا بعد ازاں حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نازکہ کالج کریں گے اور حج اور عمرہ کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے اور وہیں انتقال فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عائشہ صدیقہ کے چھو میں دفن ہوں گے پھر بعد ازاں کچھ عرصہ تک لوگ

اسی فلاحی اور خوش حالی میں ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ پروا بھیجے گا جس سے ہر ایک نیک نواز کو اللہ تعالیٰ سے جو ملے گی اور زمین پر صرف اللہ کا لوگ رہ جائیں گے جو کرموں کی طرح خود توں سے کلمہ کلا جتنی کریں گے اور یہ لوگ بہترین خلائق ہوں گے باوجودیکہ صورت انسانی ہوئی مگر کرموں کی طرح ہے عقل اللہ بے جا اور بے شرم سمجھے اور انہی پر قیمت قائم ہوگی۔

(۲۳)

اَتَكْفُرُ وَمَا تَكْفُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

[illegible]

ای مشرکین کے اصل معبود تو شیاطین ہیں جسکے اغوار سے انہوں نے کفر اور شرک کیا وہ اپنے مابین کے ساتھ جنم ۱۲ ایذا صحت میں سے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔

اور بیت اور پتھر کی سورت میں توبہ کے تصور ہیں۔ ان پر جنم کا عذاب نہیں بلکہ وہ حکم غلواری کا قرون کے لیے عذاب ہوں گے اور یہ جنت اور جہنم کا قرون کو عذاب دینے کے لیے جنم میں ٹالے جائیں گے تاکہ کا قرون پر عظم اور حسرت کا اضافہ ہو کہ ان کی پرستش کی وجہ سے جنم میں داخل ہوتے خبر اور جگر کڑی اور پتھر کی زندگی عذاب ہے اور نہ کوئی توبہ ان کا جنم میں ڈالنا جانا کا قرون کی توبہ اور نہ جنت کے لیے ہو گا جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جاندار سورج کو بھیٹ کر جنم میں ڈالا جائے گا جاندار سورج کا جنم میں ڈالا جانا بطور عذاب کے نہ ہو گا بلکہ جاندار سورج کے پرستاروں کی تحفہ و تہلیل کے لیے ہو گا۔

(5)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

جس دن ہم آسمانوں کو پیٹ دیں گے۔

اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَنفُسُ فَجَعَلْنَا قُتُلَهُمْ لَافِيًا مِّنَ الْأَلْبَابِ
وَاللَّسْلُوفِ مَطْوًى كِتَابًا اے عجب قوم۔ اس آیت میں جو کچھ لکھا مٹھیں، اور یہیں کا ذکر آیا ہے سو فرزندِ مسرت اور ملتے جکے
نزدیک اس سے حضور صوف مراد ہے اور تمام اہلِ نعمت و بلاعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں قبضہ اور بیلوں سے حضور اور
ہمارے کسی مراد نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہانیت اور مشابہت سے پاک اور ضرور ہے بلکہ اس سے کمال قدرت کا
الہام مقصود ہے کہ یا جاسم علیہ یعنی آسمان و زمین اللہ کے سامنے ایسے خیر اور خیر ہیں جیسے ہادی شمس میں کوئی خیر ہو تو ظاہر ہے
کہ وہ ایک حولی اور خیر ہوگی۔

(۵)

كُلُّهُمَّ الصَّالِحُونَ وَلَكُنَّ تُب

علماء متبعین کے نزدیک ہل کے سنی معجزہ اور طہار کے ہیں اور اس معنی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا۔ اور بعض علماء یہ
کہتے ہیں کہ ہل ایک فرشتہ ہے جو نام لے کر اعلان پر مقرر ہے جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کا نام اعلان ہل کے پاس
آجائے اور وہ اس کو تیر کے قیامت کے لیے دکھ لیتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہل ایک کاتب وحی کا نام ہے
جو انصورت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا مگر یہ دعویٰ قول ضعیف ہیں اس بارہ میں جو روایتیں آئی ہیں وہ موضوع
ہیں یا قریب بہ موضوع ہیں نیز تشبیہ سے مقصود تفہیم ہوتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے کہ جب کسی معروف شخص کے ساتھ تشبیہ
دی جائے جسے عام طور پر لوگ جانتے ہوں اور صحابہ کرام کی شخص ہل کے نام سے معروف و مشہور نہ تھا۔ کاتبین وحی سب
کے سب معروف و مشہور تھے ان میں سے کسی کا بھی نام ہل نہ تھا اور نہ کسی فرشتہ کا نام ہل ہونا ثابت ہے لہذا صحیح قول
یہ ہے کہ ہل سے معجزہ اور طہار کے معنی مراد ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور قتادہؓ وغیرہم سے منقول ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ

ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں بعد از ذکر کہ آخر زمین

الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۵﴾

پر پاک بوں کے میرے نیک بندے۔

بشارت وراثت زمین برائے عباد صالحین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝
(رط) مگر یہ آیت یعنی اِنَّ الذِّكْرَ سَبَقَتْ لَهُمْ وَمَا الْحَسَنَةُ۔ میں انصورت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان

لئے دلوں کو خودی بشارت (خوشخبری) کا ذکر تھا اب اس آیت میں ایک عظیم دنیوی بشارت کا ذکر فرماتے ہیں یعنی بادشاہت اور وراثت زمین کی خوشخبری کا ذکر ہے کہ ہم مغرب دنیا میں اپنے ایک بندوں کو یعنی صحابہ کرام کو زمین کا وارث بنا دیں گے اور زمین کی حکومت اور سلطنت اور زمین پر ظہر اور اقتدار اعلیٰ ان کو عطا کریں گے جس سے اشارہ خلافت راشدہ کی طرف ہے اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اس بشارت (خوشخبری) کو ہم اگلی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور ہماری بارگاہ سے صحابہ کے لیے وراثت زمین کا حکم جاری ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے کہ جس کی وجہ جبری ہو چکی ہے اور تمام انبیاء و کتبہ میں اسکا اندراج ہو چکا ہے کہ مغرب قیصر و کسریٰ کی سلطنت صحابہ کرام کے قبضہ میں آئے گی۔ پھر اس بشارت کے بعد یہ فرمایا **إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً لِّمَن كَانَ غَارِبَ غُلْبٍ** یعنی اس خوشخبری میں جہالت گزاروں کے لیے ایک عجیب اطلاع ہے جس سے مقصود اتمام حجت ہے کہ اہل اعراض اور اہل غفلت ہر انداز کی حجت پوری ہو گئی کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہوئے اور یہ کتاب ہدایت نازل کر دی گئی جو کافی اور شافی ہے اور اشارہ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس نبی آخر الزماں کے صحابہ زمین شام اور زمین ایران کے وارث ہونگے اور زمین پر غالب ہونگے۔

پھر اخیر میں فرمایا **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** یعنی ہم نے نبی آخر الزماں کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے اتباع کی برکت سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کی نعمتیں اور سعادتیں ملیں گی اور جس گروہ کو یہ دونوں قسم کی نعمتیں اور دونوں قسم کی سعادتیں ملیں گی وہ مجاہد صالحین کے قلب سے مغرب ہونگے۔ اور جب وہ بہت اور بادشاہت و دونوں ایک کھل ادا یک گھڑی میں جمع ہو جائیں تو اسی کا نام خلافت راشدہ ہے اور جب فرمانروائے سلطنت خدا کا ایک بندہ اور ولی بھی ہو تو وہ خلیفہ راشد ہے جو ظاہر کے اقبالیہ امیر سلطنت ادا بلوں کے اعتبار سے شیخ طریقت ہے۔

(رابطہ دیگر) کہ گزشتہ آیت **كَمَا بَدَأْنَا** کے تحت **أَوَّلَ خَلْقٍ ثَوْنَهُ** و **وَعَدْنَا** عَلَيْنَا **إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ** میں یہ فرمایا تھا کہ پہلی بار کس طرح دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اب آئندہ آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ وعدہ قیامت کی علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہو گئے اور آخری امت میں ظاہر ہو گئی ہیں سمجھ لو کہ قیامت قریب ہو گئی لہذا غفلت اور اعراض سے باز آ جاؤ اور اس نبی آخر الزماں سے ہوا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس کے صحابہ زمین پر غالب ہونگے چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے قدرت کے بعد بالورح محفوظ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبرد میں یا انبیاء سابقین کے صحیفوں اور نوشتوں میں لکھ دیا ہے کہ معزورہ زمین کے یا سب زمین شام اور ایران کے وارث میرے خاص ایک بندے ہونگے یعنی زمین کے بادشاہ اور فرمانروا ہونگے اور باوجود بادشاہت اور سلطنت کے صلاح اور تقویٰ کے باس سے آراستہ ہونگے اس آیت میں جس وراثت اور نصیب کی بشارت دی گئی اس سے خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جسکو بعضہ خبر بیان کیا گیا اور یہ بتلادیا کہ یہ پیشین گوئی ایسی قطعی اور حتمی ہے کہ اس کو خدا کی قیامت اور دنا و بڑ سمجھ کر جس کی تمام انبیاء کے صحیفوں میں رجسٹری ہو چکی ہے اور سب جگہ اسکا اندراج ہو چکا ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مذکور ہے مجملہ کے ایک آیت استخلاف ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور جن بل شانہ کا یہ ارشاد خلافت مٹانے میں التَّوَدُّعِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِيجِيلِ۔ جس اسی معنوں کی (دوسری تعبیر ہے۔ اس آیت میں زہد سے بات حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد لی جائے یا آسانی معنی اور نوح سے مراد یہ جاتیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین پر انارے کو جو نیکو لفظ زہد کے معنی از روئے لغت زہور

نوح یعنی کسی جوئی چیز کے ہیں آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ ذکر کے معنی لغت میں فصاحت کے ہیں اور اس جگہ ذکر سے قومیت کے معنی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر سے لوح محفوظ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قومیت کے بعد ہم نے زہد میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے۔

الارض (زمین) ارض کے معنی زمین کے ہیں اس بارہ میں مفسرین کے چار قول ہیں (قول اول) یہ کہ زمین سے ملک شام کی زمین مراد ہے۔ (قول دوم) یہ کہ زمین سے روم اور ایران کی زمین مراد ہے۔ (قول سوم) یہ کہ ارض سے سمودۃ ارض مراد ہے (قول چہارم) یہ کہ زمین سے جنت کی زمین مراد ہے۔

صحیح اور راجح قول۔ قول اول اور قول دوم ہے اور میرے قول کا مراد لین بھی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ شام اور ایران کی زمینیں فتح ہو چکی اور دنیا کی جو دو بڑی سلطنتیں ہیں یعنی ایران اور روم وہ اسلام کے زیرِ تحکیم آئیں گی اور تمام سمودۃ ارض پر اسلام کو اقتدار حاصل ہو گا اور قول چہارم نہایت بعید ہے۔ اور سابق و سابق کے خلاف ہے بہر حال آیت میں زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے اور یہ تمام زمینیں یعنی شام اور ایران کی زمین حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مفتوح ہو چکی لہذا زہد دشمن کی طرح واضح ہو گیا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت خدا کے اس وعدہ کے مطابق تھی اور وہ امدان کے رفتار بلاشبہ جادو صالحین تھے۔

بہر صورت آیت میں اسلام کے ہلور اور غلبہ کی طرف اشارہ ہے اور مخالفین کے لیے تہدید ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کا جیتنا اور اگر آیت میں "الارض" سے ارض مقدسہ مراد ہو تو ابلی کتاب کو تہدید ہو گی کہ تہذیب اقلہ مغرب مسلمانوں کے زیرِ تحکیم آئے گا اور وہ اس کے مالک اور وارث ہونگے اور مغرب تبیر روم کی سلطنت ملک شام سے ختم ہو جائے گی اور مسلمان اس پر قابض ہو جائیں گے۔

اور یہ زمینیں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں جو ابلی حق سے تہذیب سے فتح ہوئیں معلوم ہوا کہ خلافت راشدین بلاشبہ جادو صالحین کا معدن تھے۔ جن کی خلافت قرآن سے پہلے قومیت اور زہور میں بھی جا چکی تھی۔

چنانچہ مضمون اب بھی موجود بائبل کے زہور ۲۷ میں مذکور ہے چند آیتیں ہر طرف ناظرین کرتے ہیں۔

۹۔ لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہونگے۔

۱۱۔ جو عظیم ہیں ملک کے وارث ہونگے جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہونگے۔ دیکھو موجود بائبل

ص ۵۲۸ از نزہہ۔

اور قدرت میں بھی اس زمین کی وراثت کی تصریح موجود ہے چنانچہ قدرت کا یہ پیلوش باب ۱۷ دوس ۸ میں ہے
 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تجھ کو اندری نسل کو کنعان کا تمام ملک دوں گا۔ (الح کنعان کے ملک سے
 زمین شام ملے گی) باب ۱۷ ازال تا آخر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سرا پاد کی بشارت پر مشتمل ہے۔

شیعہ کیا کہتے ہیں

اس آیت کی تفسیر میں علماء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نزول عیسیٰ بن مریمؑ اور ظہور مہدیؑ کی طرف اشارہ
 ہے کیونکہ اقبل میں حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کا قصہ مذکور ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے اس لیے ارض سے تھاپے
 زمین ملے گی جس پر امام مہدیؑ کے زمانہ میں قبضہ ہو گا۔

اہلسنت والجماعت کہتے ہیں

کہ یہ قول قطعی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت سے مقصد صحابہ کو خوشخبری سنانا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کا نبی
 پیر کی خوشخبری سنانا۔ جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوا اور اس چیز میں سے انکو کچھ نہ ملے۔ یہ خوشخبری نہیں بلکہ ایک قسم
 کا خالق ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ نیز اس آیت میں جو لفظ **عَمَّا دَنَا** **الْعَالَمِينَ** کا ذکر ہے جس کے
 لفظی معنی ٹھیک ہندوں کے ہیں اس سے جامع مفسرین صحابہ کرامؓ ملادیں جو اس بشارت کے اولین مصداق ہیں چنانچہ انھوں
 پر شام اور ایران فتح ہوا اور حسب وعدہ انہی وہ اس کی زمینوں کے وارث ہوئے اور تمام مودہ ارض پر ان کا اقتدار ماحل ہوا۔

بہر حال اس آیت میں خلافت راشدہ کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے اس لیے کہ کلام کی ابتداء **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ**
إِبْرَاهِيمَ هَبْ سَكَرًا سے ہوئی اور خلافت راشدہ کی بشارت پر کلام کی انتہاء ہوئی اور یہ بشارت صریح خوشخبری قرآن کریم کی
 متعدد آیتوں میں مذکور ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس قرآنی اور دینی سعادت کا تذکرہ اور شہرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی
 ہو چکا تھا جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کی **وَاكْتُبْ**
لَنَا فِي هَذِهِ الْكِتَابِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً تو بارگاہ الہی سے یہ جواب ملا کہ اس العام دینی اور اخروی
 کا جو نبی آخر الزمان کے پیروں کے لیے لکھا جائیگا **فَمَا كُتِبَ لَهَا وَلَدُ فَنِي مَسْكُونًا**۔ الی قولہ **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ**
الرَّسُولَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ الَّذِي يَكْفِي وَحْدَهُ مَسْكُونًا کا عندہم **فِي الشُّرُكِ مَوْفَقًا لَا يُخِيلُ** تفصیل کے لیے
 سورہ اعراف کو دیکھیں۔

نیز اس آیت میں **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن قَبْلُ الْاٰیٰتِ الْاَوَّلٰی بِرَبِّكَ** عِبَادِی الْغَافِلُونَ
 میں جس وعدہ کا ذکر فرمایا ہے وہ آیت استعانہ یعنی **اٰیٰتِ وَعَدَ الْاٰیٰتِ الْاَوَّلٰی مَسْكُونًا** و **مَسْكُونًا**
الْمُطِيعَتِ لِمَسْكُونَتِهِمْ **فِي الْاَوَّلِ** میں مراعات و خاصات کے ساتھ مذکور ہے جس کا بیان
 انشاء اللہ تعالیٰ سورہ نور کی تفسیر میں آئے گا۔

اور علیٰ ہذا سورہ فتح کی آیت **ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْقَوْمِ** **مَثَلُهُمْ فِي الْقَوْمِ** **وَمَثَلُهُمْ**

فی الانجیلی۔ میں ہیں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں واضح الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے یہ شہادت مذکور ہے کہ تم قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ اور انکو باہر تقسیم کرو گے اور ان کو غذا کی راہ میں خرچ کرو گے۔

سچ کہے۔ اور ان کو باہم تقسیم کر کے اودان کو حوالیہ نامہ میں مہربا کر دے۔
(اطلاع) اس بارہ میں جو تاریخی روایات اور واقعات منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اگر انکی تفصیل دے گا تو تواتر نہ
مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی مباحث کریں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا محمد ادریس رحمتی صاحب قدس سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو لفظ
 كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ اَمْرِ الذِّكْرِ اَنَّكَ الْحَرُورُ يَوْمَ تُنْفَخُ اَشْفَادُ الْعَرْشِ كَوْنًا میں یہ شرط نہ کہلائے
 کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار زمین کے کیوں ناک ہوتے اس لیے کہ یہ غیور و نامہ مطلقہ نہیں بلکہ محض ایک تفسیر مطلقہ نامہ ہے
 کہ ایک زمانہ میں خدا کے نیک بندے زمین کے وارث ہونگے۔

یہ ہمیں کہا گیا کہ زمین کے وارث ہمیشہ ہمیشہ نیک بندے ہی ہوا کریں گے اور کافر بھی وارث نہ ہوں گے اور اطلاق کے صریح کے لیے ایک مرتبہ کلام قدس کا ہے جہاں بزرگوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ خروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابل کی تاب نہ رکھتی تھی اور اگر زمین میں زمین سے جنت کی زمین مراد ہوتو پھر کوئی اشکال رہا نہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہوں گے ہیں۔ (واللہ اعلم، لکن ذاتی التعمیر المغرور بہ ص ۲۰ وعظ ۶۹ از مسند تبلیغ)

یہ ناچیز کہتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے ظلمہ نفع اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کی قیود شرط فرم کر ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا يَحْزَنُوا لَكُمْ إِنَّكُمْ أَفْلَحُونَ إِنَّكُمْ تَفْلَحُونَ اور اس آیت میں بجاؤا الضَّالِّينَ۔ کالفظ فرم کر ہے اور آئندہ سورت یسین سورہ حج میں آنے والی آیت میں كِرَامٍ اللّٰهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدْ نَجَّىٰ اِلَٰهَ الَّذِيْنَ اِنْ عَمَلْنَا مُشْرِكًا بِاِلَٰهِهِ الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ مِنْ رَبِّهِمْ وَكَفُّوا عَنِ الْمَشْكُوكِ کے شرط اور قیود فرم کر ہیں اور آئندہ سورہ فہم میں جو آیت نازل ہو گئی ہے اس میں بھی ایمان اور عمل صالح کی قیود فرم کر ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَاعِدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَنَلَّوْا عَمِلُوا الصَّالٰتِ لِيَسْبَحَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اہل ایمان اور صالحین سے فرمایا ہے۔

اب اس زمانہ میں اسلامی سلطنتیں جو زوال اور اختلال کے بادل منظرِ لا رہے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ کرا کر ان دولت محض زبان سے رعایا کے خوف سے اسلام کا نام لے لیتے ہیں ورنہ درپردہ ایمان اور عمل خارج سے گم رہے ہیں۔ محض نام کے مسلمان ہیں اور اندر ہی اندر بددشمنان اسلام کے تنگ بخوار اور حاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں اور ظالمی طریقہ پر بددشمنان اسلام کے

جہر تک بٹے ہوئے ہیں کھانا اور پہننا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور بولنا اور کھنڈا پر ہنا سب انگریزی و عربی و فہرہ - اسلام اور مسلمانوں سے ان لوگوں کو کوئی پھر دی نہیں اس قسم کے نام کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضیہ اور زمین کی وراثت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ کجہر قتلے آج بھی مدینے زمین پر مسلمانوں کی بہت سی مملکتیں ہیں اور مال و دولت سے مالا مال ہیں مگر اسلام کے رنگ سے خالی ہیں اگر غلطی سے ناظرین کے طریقہ پر غلطیوں تو پھر وہی عروج حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر برحق اور صدق ہے سارا قصہ بجا رہا ہے۔

ہمزور آں ابر و محنت در نشان است
غم و غصہ با جہر و نشان است
حق جل شانہ کا ارشاد ہے اَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْفُوا بِعَهْدِي اے بندو تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عِبِيدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں ایک ٹوک بندگی والے۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا

سو ہر کر کہ جہان کے لوگوں پر۔ تو کہہ مجھ کو تو حکم ہی آتا ہے کہ ما صاحب تھا

أَلْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ

ایک صاحب ہے پھر ہو تم حکم برداری کرتے۔ پھر جہر

تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِبُ

منہ منہ تو تو کہہ میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر اور میں نہیں جانتا نزدیک

أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ

جہ یا دور ہے جو تم کو وعدہ دے رہا ہے۔ وہ رب جانتا ہے پکار کی بات اور

الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ۝ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ

جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید اس میں

انما انا وجمعة مہذبۃ یعنی جزیں نیست کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ہدیہ رحمت ہیں اور قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور خاص کر گناہ گارانِ امت کے لیے آپ کی شفاعت، یہ بھی اس رحمت عامہ کا ایک فرد ہے۔

نظم

عاصیان پر گنه در دامن انفسد فرماں
دوست در داناں تو دانه و جان در آستین
نا امید از مغفرت با غفرت نتوان شدن
چون توئی در هر دو عالم و رحمت للعالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الحج

سورۃ حج مدنی ہے مدینہ میں نازل ہوئی مگر ہمارے آئین کی ہیں و مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ وَلَا يَتَّبِعُوا لَكَ عَذَابًا یَوْمَ یُنْفَخُ السَّجِّدِ تک ہر اس سورۃ میں حج کے احکام کا ذکر ہے۔ لہذا یہ سورۃ الحج کے نام سے مشہور ہوئی اس میں ائمہ آئین اور کس رکوع ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ کئی ہے مگر آئین ہذا اِن كُفِّرَتْ عَنْهُمْ ذُنُوبُهُمْ سے جو رکوع التوحید تک مدنی ہیں اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہر رکوع علماء کے نزدیک یہ سورۃ تعلق ہے بعض آئین اس کی کہی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور یہی قول صحیح اور درست ہے۔

مسند احمد اور سنن ابی داؤد و ترمذی میں حضرت بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ حج کو دوسری سورۃوں پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ اس میں دو مسجد کے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔

صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے کہ اس سورۃ میں دو مسجد سے ہیں اور عبد اللہ بن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد اور ابن ابی شیبہ کا بھی یہی مذہب ہے اور بعض صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سورۃ میں صرف ایک ہی مسجد ہے یعنی صرف پہلا مسجد اور امام ابوحنیفہ اور سفیان ثوری اور علماء کوفہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ اس سورۃ میں ایک مسجد ہے صرف پہلا مسجد۔ تفصیل کے لیے شرح بخاری اور حایہ دیکھیں۔

آيَاتُهَا ٤٨ = ٢٢ = سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ = ١٠٣ = رُكُوعَاتُهَا ١٠

سورۃ حج مدنی ہے اس کی ائمہ آئین اور کس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو ہر بان ہے بڑا رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

لوگو! ڈرو اپنے رب سے۔ بیک بخیر حال قیامت کا ایک بڑی

شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے، بھول جائیگی ہر دودھ پلانے والی

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ

اپنے چلائے کہ اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ اور

تَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ يَسْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ

تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر نشہ نہیں پر آفت

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

اللہ کی سخت ہے۔

آغاز سوت بحکم تقوی که آن بهترین زاد آخرت است و تحریف از
زلزله قیامت که ذکر آن غفلت است

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكُمَا نَسَاؤُا رَاكِبَةٌ ... إِلَى ... وَلَئِنْ حَذَّابَ اللَّهِ شَدِيدٌ -

[illegible]

اور جو کچھ قوتوں اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ برا بیگنہ کرتے ہو ان کی چیز قیامت کے ہولناک احوال اور ہولناک
ہیں۔ اس لیے صورت کا آواز قیامت کے احوال اور ہولناک سے فرمایا اور سب سے پہلے اپنے سے ٹوٹنے کا حکم دیا اور
اس کے بعد قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان شروع کیا کہ اس دن ایک سخت زلزلہ آئے گا اگر اس سے حفاظت
کی تیاری کرو اور جان لو کہ سخت وقت میں انہی کو قوتوں ہی کا کام دے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسے لوگو اپنے بے درد دماغ سے
اور اس کی افرامانی سے بچو مبادا اس کی ناکھوڑی میں مبتلا ہو کر اس کے قہر کے شکنجہ میں پڑ جاؤ۔ یہی قیامت کا بھونچال بڑا
سخت چیز ہے۔ جس سے دنیا میں ہلکے اور کمزور بچے جلتے گامعید و غریب حادثہ ہو گا جس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں
اور ایسی بھلی ہوئی کہ جس سے بڑھ کر کوئی بھلی نہیں اور جس کے اندر اس کے حقیقی قاصر ہیں۔ زلزلے کے معنی لغت میں

۱۷ اشارہ اس طرف ہے کہ تعزیری کے (روحانی ہیں) (۱) قدرے کے اور (۲) بچنے کے۔ آیت میں ہر مہرئی کا ملزوم دینا درست ہے۔

ابھی کچھ عرصہ ۳۶ -

اس حدیث سے دعائیں معلوم ہوتی ہیں ایک توبہ گزار لڑ قیامت کے دن ہوگا۔ دم یہ کہ یہ دونوں آیتیں غرض بنی
اصطلاح سے واپسی میں نازل ہوئی معلوم ہوگا یہ آیتیں مرفی ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

اور بعضا شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بن خبر

عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ

اور ساتھ پکڑتا ہے ہر شیطان بے حکم کا۔ جن کی قسمت

عَلَيْهِ أَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

میں گمراہ ہے، کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو ہکا بے اور

إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

اے جانے عذاب میں دوزخ کے۔ لوگو! اگر تم کو دھوکہ (شک) ہے جی

رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ

انہی میں تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر

مِّنْ طُفَّةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ

بوند سے پھر پٹلی سے پھر بونٹ سے نقشہ

مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي

بنی اور بن نقشہ بنی اس واسطے کہ تم کو کھول سادیں اور ٹھہرا

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے دعوے تک پھر نکالتے

طِفْلًا تُمْ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى

ہیں لڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں پورا بھریا اور کوئی تم میں

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَدْخِلِ الْعُرْلَىٰ لَا يَعْلَمُ

پھر چلا یا۔ نکلی عریک، تا سمجھ کے پیچھے کبھی نہ

مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

سمجھنے لگے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین میں دبی پڑی

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری اور اگائیں

مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيْجَةٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

بھانت بھانت دہن کی چیزیں۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے حقیق

وَأَنَّهُ يَحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

اور وہ چلاتا ہے مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

اور یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھاوے

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

قبر میں پڑوں کو اور بعضا شخص ہے جو جھگڑتا ہے

فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

اللہ کی بات میں بن خبر اور بن سوچ اور بن کتاب

مُنِيرٌ ۚ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

پہنکتی۔ اپنی کر دھڑ موڑ کر کہ بہکاوے اللہ کی راہ سے۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اس کو دنیا میں رسوائی ہے اور چمکادیں گے ہم اس کو قیامت کے

عَذَابِ الْحَرِيقِ ① ذَلِكِ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ

دن جہنم کی مار۔ یہ اس پر ہے جو آگے بھیجے تیرے دو ہاتھ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ②

اور یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

اثبات حشر و نشر و ابطال شبہات مجادلین و منکرین قیامت

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى وَفِي النَّاسِ مَن يُمَاجِدُونَ فِي اللَّهِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ لِي ۚ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَكَيْسٌ بِظَلَّامٍ ۚ

(دریغ) گزشتہ آیات میں تقویٰ کی تاکید اور قیامت کے بعض احوال اور سوال کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں اور قرآن کے بارہ میں جہالت سے بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ بعد ازاں حشر اور نشر کا اثبات اور منکرین قیامت کے شبہات کا ابطال فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارہ میں ایسی اسکی شان میں اور اس کی قدرت میں جہل کی طرح جھگڑتے ہیں یہ نصر بن حذافہ کا حال ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کتاب الہی کے بارہ میں کہتا تھا اَلَا اَسْأَلُكَ اَنْ تَقُولَ لِي مَا فِي الْقُرْآنِ تَوَافُكُورُ کا افسانہ ہے اور کبھی توحید کے بارہ میں جھگڑتا اور کہتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور کبھی اللہ کی قدرت کے بارہ میں جھگڑتا اور کہتا کہ جب انسان مر کر ابد کلی مگر مٹی ہو گیا تو پھر کیسے زندہ ہو گا اور ایسے شخص کے پاس دلیل کوئی نہیں صرف شیطان سرکش کی پیروی کرتا ہے شیطان اس کے دل میں دوسرے ڈالنے ہے اور بے دلیل اس کو مان لیتا ہے اور انبیاء و اہل عقلیہ و براہین و قطعیہ بیان کرتے ہیں تو ان میں بے دلیل جھگڑا لگاتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے جس کی نسبت قضائے الہی میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو ضرور گمراہ کرے گا۔ اور عذاب و عذوب کی راہ پر اس کو لگا دے گا۔ غرض یہ کہ اس نادان کا گمان یہ تھا کہ قیامت اور حشر و نشر سب محال ہے اس لیے آئندہ آیات میں اثبات سادگی و دلیل بیان فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اے لوگو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں تم شک اور تردد میں پڑے ہو گے تو دوبارہ زندہ

جہنے کو تانگی اور حال سمجھتے ہو تو حق قتلنے کی دلیل قدرت میں داخل کر دو اور پہلے اپنے حال پر نظر کرو۔ تحقیق ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی تہاری اصل خلقت مٹی سے ہے اس لیے کہ آدم علیہ السلام جو صلب کی اصل ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے پھر پیدائش آدم کے بعد جب سلسلہ تولد و نسل جاری ہوا تو مرتبہ مردم میں پہنچے تم کو نطفہ سے۔ پھر مرتبہ سوم میں جے ہوئے خونی سے۔ پھر مرتبہ چہارم میں ایسے پارہ گوشت سے کہ کبھی اسکی پوری صورت بن جاتی ہے جس میں کوئی عیب اور نقصان نہیں رہتا اور کبھی پوری صورت نہیں بنتی جو یا دم بڑا ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے۔ پس پہلے تم کو اس ترتیب و تدریج کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہم تم پر اپنی کمال قدرت ظاہر کری کہ تم پہلی بار کی خلقت سے دوسری بار کی خلقت کو سمجھ سکو۔ کہ جو چیز پہلی بار تخیل اور تخیل کو قبول کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی اسے قبول کر سکتی ہے اور جان لو کہ یہ مسبب قائل مطلق کی صفت اور کارگیری ہے کسی مادہ اور طبیعت کا انتفا نہیں۔ اور پھر ایک مدت مقررہ تک جس کو چاہتے ہیں دم مادر میں ٹھہرانے رکھتے ہیں اسکو وقت سے پہلے گر نہ نہیں دیتے اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے اس کو گرا دیتے ہیں پھر اس مدت عینہ کے بعد تم کو بچہ بنا کر مال کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ پھر ہم تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنی کمال قدرت کو پہنچ جاؤ یعنی جوانی تک پہنچ جاؤ اور تم میں سے بعض وہ ہے جو بڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی تم میں سے بھی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جانے پہچانے کے بعد ابھان اور بے خبر بن جائے یعنی خوش و غصا میں افتور آ جائے اور جیسا بچپن میں قلیل العلم اور قلیل الفہم تھا ویسا ہی پھر ہوجائے اور جاننے کے بعد کچھ نہ جانتے ہیں جو عموماً ایک انسان پر اس قدر مختلف حالتیں طاری کر سکتی ہے اور اخیر میں انتہا کے بعد پھر ابتداء کی طرف لوٹا سکتا ہے تو کیا وہ کلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

یہ بیعت بعد الموت کی ایک دلیل ہوئی اب آئندہ آیت میں دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہوں کو زندہ اور توراہ کر کے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔

دوسری دلیل

اور اگر ان منکرین قیامت کا یہ گمان ہے کہ انسان کی پیدائش میں جس قدر تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ مسبب حکم مادر میں ہی شکم قبر میں یہ تغیرات اور انقلابات نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے مخاطب تو زمین کو مردہ کی طرح خشک اور بے رونق دیکھنا ہے کہ مردہ تک بھی پانی آگ کی طرح خشک بڑی رہتی ہے جس میں مینہ کا بہن نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس طرح قبر میں مردہ بھی خشک پڑا رہتا ہے جب تک کہ مردہ ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس خشک زمین کی قوت نامیدہ جو جس میں آ جاتی ہے اور ہنرہ سے لہلہانے لگتی ہے اور چھوٹنے لگتی ہے۔ اور ولادت عمل کی طرح خروج نباتات کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں گو کہ زمانہ ولادت قریب آگیا ہے اور پھر باذن الہی ہر قسم کے توراہ اور خوشنما چیز آگاتی ہے جس طرح بطنی مادہ سے ایک خوشنما بچہ نمودار ہوتا ہے پس جو خدا اس طرح مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پھر اسی حال پر لے آئے پس پر وہ پہلے تم کیا یہ تہم شجر نطفہ کے مشابہ نہیں کہ جب یہ تخم زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو کلی سڑ کر ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے اور پھر بعد چند سے خوشنما ہوجا کر زمین سے مکمل آتا ہے جس طرح نطفہ سے

بچہ پیدا ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسی طرح تخم ریزی کے بعد زندگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ یہاں تک دونوں دلیلیں غم جو ہیں اب آئندہ آیت میں ان دونوں دلیلوں کا نتیجہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور وہ پانچ باتیں ہیں۔

(اول) یہ سب جو ابتداء خلقت انسان سے اجاء زمین تک ہوا۔ اسکی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تم چلن کو کرنا شروع ہوئے وہی حق ہے یعنی خدا نے یہ حق وہ ہے کہ جس کی قدرت کا طرے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ (دوم) اور یہ کہ تحقیق وہی مردوں کو زندہ کرنا ہے جیسا کہ نطفہ کو اور مردہ زمین کو زندہ کرنا، تمہاری نظروں کے سامنے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ (سوم) اور یہ کہ وہ بلاشبہ ہر چیز پر قادر ہے اسکی قدرت مردہ زمین کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تمام ممکنات پر قادر ہے۔

(چہارم) اور یہ کہ بلاشبہ قیامت آنیوالی ہے یعنی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں کچھ شک نہیں۔

(پنجم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں مدفن ہیں اور اس دوبارہ زندہ ہونے کا باعث بعد الموت ہے مگر یہ کہ ان دلائل سے بخوبی یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے ضرور آئیگی اس کے آنے میں فرا شک نہیں اور باوجود ان دلائل واضحہ کے لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ کی قدرت قاہرہ اور حکومت باہر میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے یعنی بیٹھے ایسے کئی قوم اور مذہبی اور عبادی ہیں کہ ان واضح اور روشن دلائل سننے کے بعد بھی اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں۔ ناسکے پاس علم اور عقل ہے اور نہ کوئی ہدایت اور عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے کہ جو آسمانی کتاب سے پیش کر سکے اور اس کے بعد ادا لے عقل کی حالت یہ ہے کہ جھگڑاؤں مقرر ہے اپنی گردن اور شانہ کو موڑ کر جھگڑتا ہے جیسا کہ کھجور کی کالہ قلعہ ہے کہ شانہ اور گردن کو موڑ کر گفتگو کرتے ہیں اور عرض اس کی یہ ہے کہ اس قسم کی بے سرو پا باتوں سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ جیسے خود گمراہ ہے اسی طرح دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دنیا کی دولت و خوارگی اس کے بخت اور غرور کی سزا ہے کہ چونکہ اس کا کبر ہمہ اندر مبلغ علم ہی دنیا ہی اس لیے اس دنیا میں اسکو ذلیل کیا اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب پہنچائیں گے اور اس وقت ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ غلاب تیرے ان اعمال کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ آگے بچھ چکے ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتے اور خود اللہ جھگڑاؤں کو بغیر سزا دینے نہیں چھوڑتے یہ آیت بھی نصیحتی حادثہ کے بارہ میں ہے۔ ہد کے دن وہ مارا گیا اور کون میں ڈل دیا گیا۔ یہ دنیا کی رسوائی تھی اور آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

اور بعضا شخص ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کڑائی پر

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لِّطَمَآنٍ بِهِ وَإِنْ

پھر اگر اس گئی اسکو بھلائی میں پکڑا اس پر اور اگر

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ يَنْقَلِبْ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرٌ

اس گئی اسکو جہلج (آفتاب) پھر گئی اس اپنے منہ پر۔ گنواں

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ

دنیا اور آخرت میں ہے لوٹا

الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ

مزعج - پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کراسکا

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

بڑا نہیں کرتی اور ایسی کراسکا بھلا نہیں کرتی۔ یہی ہے دور پڑنا بھول کر۔

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ط لِبَئْسَ

پکارے جاتا ہے البتہ جسکا ضرر پہلے پہنچے نفع سے۔ بیشک بڑا

الْمَوْلَىٰ وَلِبَئْسَ الْعَشِيرُ ۝

دوست ہے اور بڑا رفیق -

خدمت مذہبِ نبی و سرودین و بارہ دین متین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ النَّاسُ مَنِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ... ۝ وَلِبَئْسَ الْعَشِيرُ

(دربط) مودتہ آیات میں منکرین اور جادوین کی خدمت تھی۔ جو کلمہ کھلا اور صریح طور پر قیامت کے منکر تھے۔ اب ان آیات میں مذہبِ نبی و سرودین کی خدمت بیان کرتے ہیں جو بعض دنیاوی طمع پر اسلام لے آئے ہیں مگر ان کے دل میں ابھی تک تردد باقی ہے ان جاسوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دین میں کچھ لوگ آئے اور اسلام لے آئے پس اگر انہیں وہاں مل اور اولاد کی ترقی معلوم ہو تو کہتے دین اسلام اچھا دین ہے اور اگر کچھ اس کے خلاف چھتا تو کہتے کہ اسلام کچھ اچھا دین

نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مترزل اور متذبذب لوگوں کا حال بیان کیا کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں پناہ نہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک حجابیت کا سیارہ دنیاوی منفعت ہے پس جو اسلام بعض دنیوی منفعت پر مبنی ہو وہ اسلام میں ثابت نہیں۔ اس لیے آئندہ آیات میں اہل تشکک اور اہل لٹاق کا حال بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہمراہ ہے کہ اللہ کا بندگی اس طرح کرے کہ گویا ایک گناہ پر کھڑا ہے یعنی وہ جہاد کی عبادت نہیں کرتا۔ خشک اور تردد میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے وعدہ اور وعید کا اس کو یقین نہیں ہو اگر اس کو کوئی دنیاوی بھلائی پہنچ گئی۔ جیسے صحت اور مالداری تو اس غیر اہل بھلائی کی وجہ سے اس کو دین پر کچھ اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی دنیاوی تکلیف پہنچ گئی جیسے بیماری اور تنگ دستی۔ تو یہ اٹھتا اپنے منہ پر لٹ جاتا ہے یعنی دین اسلام سے مترد ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ اس نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی گنوائی۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ اور نقصان ہے کہ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ دنیا کا خسارہ تو یہ ہوا کہ مراد کو نہ پہنچا اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ سامان اعمال و نعمت و نالود ہو گئے یہ اس شخص کی حادثت ہے کہ اس نے دین اسلام کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ دنیا کا فتنہ نقصان ہر حال میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے باطل کے ابتداء سے دنیا کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔ یہ مترد یا تشکک اللہ کے سوا ایسے معبود کو پکارتا یا پوجتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہ دے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اس کی عبادت کرے تو اس کو فتنہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے جو اہل حق سے بہت دور ہے ایک مائل بالغ آدمی کا ایسی چیز سے دزدی اور دزدانہ کاری کہ جو دشمن کے اور نہ بول سکے پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ یہ نادان ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان برائست اس کے خیالی فتنہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آخرت کا ضرر تو بعد میں ہو گا۔ ثبوت پرستی کا جو ضرر پیش آیا وہ اس کے سامنے ہے کہ ایک بلہ جان چیز کے پوجنے کی وجہ سے دنیا میں امنی اور نادان ٹھہرے اور البتہ تحقیق ایسا کار ساز بھی بہت بڑا اور ایسا رفیق بھی بہت بڑا۔ جو کہ کسی کام نہ آوے۔ مولیٰ سے مراد بہت ہے جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اور عزیز سے اس کا دوست اور بارود و گدگد مراد ہے جو شب و روز اس کے ساتھ خلط ملط رکھتا ہے اور اس کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیں

الصَّالِحَاتِ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

بھلائیوں باغوں میں بہتی نیچے اُن کے نہریں۔

الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۳

اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ

جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز مرد نہ کرے گا اللہ دنیا میں اور

الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

آخرت میں تو تانے ایک دسی آسمان کو پھر کاٹ دے

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝۱۵

اب دیکھے کچھ بھی اس کی تدبیر سے اس کے جی کا غصہ۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي

اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں اور یہ ہے کہ اللہ سوجھ

مَنْ يُرِيدُ ۝۱۶

دیتا ہے جس کو چاہے۔

بیان فلاح اہل ایمان و خیرات و دشمنان بد سگالان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا ..... إِلَى ..... ذَكَرَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ .

(دریغ) مگر وہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جو ایمان اور اسلام میں مستغرق تھے اب ان آیات میں ان ابا خلدوں کا حال ذکر کرتے ہیں جو ایمان پہنچے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ پر ثابت قدم ہیں۔ جن جمل شانہ نے ان آیات میں اولیٰ قریبے ٹوٹیں مخلصین کی فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا اور اس کے بعد دشمنان اسلام کی ناکامی اور ناکامی کو بیان کیا کہ ان مجاہدین فی الدین اور ان منافقین کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا اور چند روز میں دین اسلام ختم ہو جائیگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان غلط ہے، ان کے دل میں اسلام کا غلط و غصب بھرا ہے وہ جتنی چاہیں تدبیریں کر لیں مگر خوب سمجھ لیں کہ ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہو گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہی شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صدق دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ایسے انہوں میں داخل کر بیگا کہ جن کے مکانوں اور درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گے بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوستوں کو عزت اور حکومت اور فتح و نصرت سے نوازتا ہے اور مرتدین و منافقین کو ذلیل و خوار کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا و آخرت میں مدد

نہیں کرے یعنی دنیا میں اسکو دشمنوں کے مقابلہ میں غلبہ نہیں دے گا اور آخرت میں اس کے دوجے بلند نہیں کریگا تو جس شخص کا یہ خیال ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچے بلکہ پھر وہاں پہنچ کر آپ کی مدد کو قطع کر دے اگر وہ اس پر قادر رہے کہ چونکہ آسمانی مدد کو روکنا بغیر آسمان پر پہنچے ہوئے ممکن نہیں لہذا اس کو چاہیے کہ کسی ذریعہ سے آسمان پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ کی نصرت اور مدد کو قطع کر دے کیونکہ دنیاوی وسائل تو آپ کے پاس موجود نہیں آپ کو جو نصرت پہنچ رہی ہے وہ آسمان ہی سے پہنچ رہی ہے تو اگر اس سے یہ ممکن ہے اور یہ اس پر قادر ہے تو آسمان پر جا کر اس کو قطع کر دے پھر دیکھئے کہ اس کی یہ تدبیر اس کے سینے کے غیظ و غضب کو دور کرتی ہے یا نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ غیظ و غضب سے جو چاہے تدبیر کرے مگر کئی حیلہ اور تدبیر آسمانی مدد کو نہیں روک سکتی پس جب یہ امر ناممکن ہے تو پھر اس غیظ و غضب سے کیا فائدہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اِنِّی الْاِنْسَانُ کَاذِبٌ میں سے لفظ ساوا سے آسمان کے معنی ملتا نہیں بلکہ چھت کے معنی ملتا ہے۔ کلام عرب میں ساوا کا طلاق چھت پر ہی آتا ہے۔ کل ما خلا فلو صساوا۔ جو شے تیرے اوپر ہے وہ تیرا آسمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلبہ کی وجہ سے غصہ اور غیظ و غضب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھ لے پھر اس رسی میں پھندا لگا کر اپنا گلا گھونٹ لے اور رسی کو توڑ دے یہاں تک کہ رسی جاتے پھر دیکھے کہ اس تدبیر سے اس کا غصہ فرو ہو تا ہے یا نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت پر غصہ آتا ہو اس کو چاہیے کہ غصہ کے مارے اپنا گلا گھونٹ لے یہاں تک کہ مر جائے اور جان لے کر مرنے والے اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے اس کا غصہ اس کو کئی نفع نہیں دے گا اور اپنا گلا گھونٹنے کا نام لیکر اس نے کہا کہ حاسد کی آخری تدبیر یہی ہے کہ وہ غصہ میں آکر اپنا گلا گھونٹ لے اور اس تعبیر میں آپ کے حاسدوں کے ساتھ استنباز اور تسخر مقصود ہے کہ تم خواہ کتنا ہی غصہ کرو۔ مگر تم سائے گلا گھونٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے جو چاہے کرو۔ تمہارا غصہ کسی حال میں پورا نہ ہو گا کما قال اللہ تعالیٰ قُلْ مَوْتُکُمْ اِنْ فِیْکُمْ لَشَکْکٌ۔

اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے لیکن حضرت شاہ عبدالقادر نے اس آیت کی مدنی طرح تفسیر فرمائی جو نہایت لطیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کو وَجِیْہِ النَّاسِ مَن یَقْبِضُ اللّٰہُ عَلٰی حَسْبِہِ کے ساتھ مردانہ تعلق قرار دیکر فرمایا کہ مَن کَانَ یَطْلُبُ اَدْبَاقَ کُلِّ یَقْبِضُ عَلَیْہِ اللّٰہُ مَن یَحْیِیْہِ مَعْلُومٌ مِّنْ کُلِّہِ رَاحِیَہِ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی مصائب اور تکالیف سے گھبرا کر اللہ سے امید قطع کر کے اس کی بندگی چھوڑ دے اور جمہوری چیزوں کو پوجنے لگے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اونچی تھکن رسی سے ٹک رہا ہے اگر اوپر چڑھ نہیں سکتا تو یہ توقع تو ہے کہ اگر رسی کوئی اوپر کو کھینچے تو یہ اوپر چڑھ جائے لیکن جب رسی ہی توڑ دی تو پھر کیا توقع رہی کہ گویا کہ آسمان سے بلندی اور اداگاہ خداوندی کی طرف اشارہ ہے اور رسی پکڑنے سے اللہ سے امید رکھنا مراد ہے اور رسی قطع کرنے سے خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا مراد ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایک کٹا ہوا ہر جہاں جرات کرنے والا ہے، اور دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر خدا سے امید کی رسی کو نہ کاٹ ڈالے اور خداوند آسمان سے امید قطع کر کے غیر اللہ کی پوجا نہ کرے۔

اور یہاں ہی اتارا ہم نے یہ قرآن واضح اور روشن آیتیں جن میں کوئی خفا اور ابہام نہیں جو شخص ان میں خود کرے اس پر صاف صاف حق واضح ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ تحقیق الہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے مطلب یہ ہے کہ دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں مگر ہدایت الہی کے قبضہ میں ہے جسے وہ کچھ دے دہی سمجھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں

وَالصَّبِيَّانَ وَالنُّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

اور صاحبین اور نصاریٰ اور مجوس اور جو

أَشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

شرک کرتے ہیں اللہ فیصلہ کریگا ان میں قیامت کے دن

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۵ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

اللہ کے سامنے ہے ہر چیز - تو نے نہ دیکھا کہ اللہ

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ

کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَ

ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت

الدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ

اور جانور اور بہت آدمی - اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر

الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ

پکا عذاب - اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝۱۸ هَذَانِ خَصَمِينَ

اللہ کرتا ہے جو چاہے ۱۸۔ یہ دو دشمن ہیں

اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ

جھگڑے ہیں اپنے رب پر جو کفر ہوئے ان کے واسطے

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يَصَّبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

پونے (کلمے) میں کپڑے آگ کے۔ ٹپکتے ہیں ان کے سر پر جلتا

الْحَمِيمُ ۝۱۹ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝۲۰

پانی۔ پھڑکا ہے اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ اور کھل

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۝۲۱ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن

بہن۔ اور ان کے واسطے سواریاں ہیں لوہے کی۔ جس بار چاہا کہ نکل

يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ۚ وَذُوقُوا

بڑیں اس سے گھٹنے کے مارے۔ پھر ٹال دینے (غیر) اور جھکتے رہو

عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۲۲ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا

جہنم کی مار۔ اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور کہیں بھلائیوں باغوں میں، بہتی ان کے نیچے نہریں۔

يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۚ وَ

گناہ پیسندیں گے ان کو وہاں لکھن سونے کے اور موتی، اور

لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝۲۳ وَهَدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ

ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔ اور راہ پائی انہوں نے ستھری

الْقَوْلُ ۖ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

بات کی - اور ماہ پائی اس غریب سڑک کی راہ -

بیان فیصلہ اختلافِ مِلّیٰ و مَدَنی و رُزقیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ أَنتَ الْوَحِيدُ الْأَمَلُومُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا... إلخ ..... اِنِّ صِرَاطِ الْحَمِيدِ .
 (دریخت) گزشتہ آیات میں کفار کا دین اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ اختلاف کا ذکر تھا اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ دین کے بارے میں لوگ مختلف ہیں۔ ہر شخص اپنے کو حق اور ہدایت پر بتا رہا ہے اس اختلاف کا حل فیصلہ قیامت کے دن ہو گا اس دن اہل حق کو عزت اور کرامت حاصل ہوگی اور اہل باطل کو ذلت اور امانت ملے گی اور اس دن حلال ہو جائیگا کہ عزت و ذلت کی مالک کون ذات ہے کہ جس کو تمام آسمان اور زمین کی چیزیں آفتاب و اجتاب اور شجر و حجر صعب مجبور کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ (۱) قرآن کریم کی آیات و بیانات پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہوئے یعنی مسلمان ہوئے اور جو لوگ (۲) یہودی ہوئے اور ستارہ پرست لوگ جو کابک اور نجوم کی باتیں کے معتقد ہیں اور تورات عالم کو انہیں کافرت منسوب کرتے ہیں اور نہادنی اور مجرّس یعنی آتش پرست جو آگ کو پرستتے ہیں اور وہ خدا ہوتے ہیں۔ خالق خیر کو بزدان کہتے ہیں اور خالق شر کو زہرین کہتے ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی بت پرست ہیں۔ کل پھر اہل ایمان ہیں ان میں سے صرف ایک دین والے یعنی مسلمان جن کا مذہب اسلام ہے وہ حق پر ہیں اور ان کا دین اللہ کا دین ہے اور باقی پانچوں باطل پر ہیں اور ان کا دین شیطان کا دین ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور کافروں کو دوزخ میں بے شک اندر نکالی ہر چیز پر مسلط ہے اس سے کسی کا عمل مخفی نہیں۔ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔
 عام طور پر دنیا میں چھ فرقے ہیں (۱) اہل ایمان جن کو آلکذین اعمشوا سے تعبیر کیا (دوم یہود سوم نصاریٰ - چہارم مجوسی یعنی آتش پرست - پنجم مشرکین یعنی بت پرست - یہ سب مشہور ہیں۔) (ششم صابئین۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس فرقہ کا کیا مذہب ہے۔

صابئین کے بارے میں تین قول

۱ امام شہرستانی محل و محل میں فرماتے ہیں کہ یہ کابک پرستوں کا گروہ ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانہ پہلا قول میں تھا کابک اور نجوم کی تعلیم ان کا مذہب تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی تدبیر انہی کو کابک کے پُروردہ ہے اور بعض مہرے سے تادرتاد کے منکر تھے اور تورات عالم کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کی اصل

اور ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام بہت جلد ہوئے تھے یہ فرقہ صاحبین نے کسی وقت اور مذہب کا قائل تھا اور نہ بخیر یا بغیر یا کا
تاکل تھا اس فرقہ کے متقابل فرقہ کا نام مخالف تھا جو ابراہیم حنیف کے ماننے والے تھے

صاحبین ایک قوم ہے جو فرشتوں کو برحق سمجھتی ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتی ہے اور بد مذہب پڑھتی ہے
اور صاحبین اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے۔

دوسرا قول

صاحبین ایک قوم ہے جو یحییٰ اور نصاریٰ کے درمیان ہے اور ان کا کوئی دین نہیں اور نہ ان
کی کوئی شریعت ہے اور نہ کسی وقت کی جانب منسوب ہیں اور نہ کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہلی

تیسرا قول

مختلف اقوال کی بنا پر فقہاء میں اختلاف ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے
یا ناجائز۔ جن فقہاء کے نزدیک صاحبین اہل کتاب میں کا کوئی فرقہ ہے تو ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی
عورتوں سے نکاح جائز ہے اور جن فقہاء کے نزدیک یہ سب دین فرقہ ہے ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور ان کی
عورتوں سے نکاح جائز ہے۔

علامہ کلام یہ کہ یہ چھ دین ہیں جن میں سے پانچ دین شیطان کے ہیں اور ایک دین رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت
کے دن اور ان مختلفہ کا فیصلہ فرمائیں گے اہل ایمان اور اہل اسلام کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ان کے سوا سب کافروں
کو خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا صابی یا مشرک سب کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ فیصلہ علم کی بنا پر ہو گا
یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر قول و فعل پر شہید ہے کوئی شے اس سے غائب نہیں اور ان چھ فرقوں کے علاوہ ایک ساتواں فرقہ اور
بھی ہے جو فرقہ دہریہ کے نام سے مشہور ہے کہ جو خدا کو انکار ہے اور حوادث عالم کو زائد کی طرف منسوب کرتا ہے دنیا کا
مگرہ ترین فرقہ یہی ہے اسکا دوسرا جاثیہ کی اس آیت میں آیا ہے وَقَالُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ اللَّهَ شَكَّ
وَلَا يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيكَ الْإِلَٰهَ الْمَذْهَبُ۔ اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بیان فرمایا اب آئندہ آیات میں اپنی کمال قدرت اور کمال عظمت اور
کمال حکومت و سلطنت کو بیان کرتے ہیں کوئی شے اس کے احاطہ و تسویٰ اور دائرۃ سلطنت سے خارج نہیں چنانچہ فرماتے
ہیں اسے مخاطب کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا اور عقل کی آنکھ سے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر کے سب جو آسمانوں میں
ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور ہر پستانہ اور بہت سے آدمی ہر ایک
اپنی اپنی حالت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جس میں زمین و آسمان سب شاخیں ہیں وہ یہ کہ
نکونین طور پر اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سرانگڑ ہیں اور اس عام سجدہ کے علاوہ
ایک اور سجدہ ہے جو ہر چیز کا الگ الگ اور جدا جدا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کیلئے بنادیا وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے
سب اس کے حکم کے قیام اور اطاعت و اطاعت میں لیکن بہت سے لوگوں نے اسے سجدہ سے اعراض اور انحراف کیا۔ اصل وجہ
کی یہ ہے کہ تقاضا و تقدیر میں ان پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہے اللہ کا ارادہ انکو ذلیل کرنے کا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے
اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بلکہ عذاب اللہ پر پڑتا ہے کرتا ہے وہ عزت اور ذلت کا الگ ہے جس کو چاہے عزت
دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ زمین کو یہ حق نہیں کہ حق تعالیٰ سے سوال کر سکے کہ میں نے کیا تقاضا کیا جو مجھ کو کسبت

بنایا اور اس نے کیا خدمت انجام دی کہ اس کے صلہ میں اس کو بندری عطا ہوئی۔

مسئلہ

یہ آیت مجہد کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر مجہد واجب ہے۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل باطن کی باطن کے فیصلہ کا ذکر فرمایا اور تفصیل کے ساتھ اہل باطن کی انواع و اقسام کو بیان فرمایا لیکن یہ تمام فرقے جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا اہل باطن ہونے کی حیثیت سے دو فرقہ ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دونوں یعنی بنی بنی اور کافر اہل اطاعت اور اہل عصیت دو جگہ گانے والے فرقہ ہیں۔ ایک فرقہ مسلمانوں کا ہے اور دوسرا فرقہ کافروں کا ہے جس میں یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور شرکین سب داخل ہیں اس لیے کہ ہر قسم کفر وقت واحد ہیں۔ ہدایت ربانی اور کتاب آسمانی کے نہ قبول کرنے میں سب شریک ہیں اور ایک ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دو فرقہ (۱) فرقہ بنی بنیوں نے اپنے پروردگار کے بارہ میں جھگڑا کیا مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور باقی پانچ مذکورہ فرقوں نے یعنی یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور شرکین نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور باہم جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا جس کا آغاز مکر بدر سے ہوا۔ چنانچہ جد کے میدان میں حضرت علیؑ اور حضرت حمزہؑ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم، قتیبہ اور شعیبہ اور ربیعہ کے مقابلہ پر نکلے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حیرت دی اور کافروں کو ذلیل کیا۔ اب آگے دو فرقہ فرقہ کے انفرادی انجام کو تکتے ہیں۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کو ان کے لیے ان کے جنت کے مطابق آگ کے پڑے قطع کیے جائیں گے یعنی جہنم آگ کا لباس ہو گا جو ان کی عصیت کا سامان اور ان کی جگر بن کر ذلت کا نشان ہو گا اور دوم ان کے سروں کے اوپر سے کھوٹا ہوا پانی ڈالا جائیگا جس سے ان کے پیٹوں کی انٹراہیں اور بدن کی کھالیں پھل جائیں گی اور پھر ان کو دیا جائیگا جیسے پہلے تھے۔ کَلَّمَا لَيَجْعَلَنَّ الْجَنَّةَ مِثْلَ الْمَثَرِ بَيْدًا فَتَصْنَعُ الْجَنَّةُ كَالِثَرَاتِ الْإِبْرَةِ وَفَوَا الْقَدَاقِ۔ اور سوم ان کے مارنے کے لیے دو بے کے بڑے بھاری گرز ہوں گے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے اور کبھی اس عصیت سے ان کو نجات نہ ہوئی، چنانچہ جب کبھی شدت غم کی وجہ سے اس آگ سے باہر نکلتا چاہیں گے تو پھر اس میں ڈٹا دینے جائیں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ جلتے کے ملاپ کا مزہ چکھو جس کی تم دنیا میں نگذریب کیا کرتے تھے۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک فرقہ یعنی فرقہ کفار کا حال بیان فرمایا اب آئندہ آیات میں دوسرے فرقہ خاص یعنی فرقہ زمین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں نایت درجہ ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں ہوں گے اس آیت میں اہل ایمان کی چار نعمتوں کا ذکر فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۱) تَحْتِیْ اَللّٰہُ تَعَالٰی خَافِلٌ فَرَمَیْ اَنَّ اَمَانَ کُوجَا اَمَانَ لَآئِیْ اَللّٰہِ اِوَر اَسِیْ دَسَلِیْ اِوَر اِدِیْکَ کَامِ کِیْیِے دِیْیِے باطنی میں جن کے نیچے نہری جاری ہوں گی وہاں ان کو سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ امام قرطبی جو نزائے ہیں کہ جنت میں نوین کو تین قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک انگلی سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ سونے اور موتی کے کنگن کا ذکر تو اس آیت میں ہے اور چاندی کے کنگن کا دوسری آیت میں ہے۔ وَ کُلُّوْا اَسَاوِدَ حِیْثَ رِیْضَیْہُ۔ اور ان کا لباس وہاں ریشمیں ہو گا۔ اہل جہنم کے ثياب النار کے مقابلہ میں ان کا لباس حریری ہو گا۔ جَلِیْہُمْ

ثِيَابٌ مُنَدِّسٌ خُصْرٌ وَاسْتَوْدَىٰ وَحَلَقَ آسَاوَدَ حَتَّىٰ رَفَضَتْهُ اُورَانُ كُوْدُنَا مِيں پاكيزہ قول ك طرف ہدایت كی گئی اور ٹٹرائے ستودہ كے راستے ك طرف انكو ہدایت كی گئی۔ پاكيزہ قول سے كمز توحید یعنی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مراد ہے اور صلوٰۃ حید سے صلوٰۃ مستقیم اور دین اسلام مراد ہے اس كے صلوٰۃ میں آج انكو یعتیں اور كاعتیں مل رہی ہیں اور بعض طاریہ کہتے ہیں كہ پاكيزہ قول سے جنت میں اللہ كی حمد و ثناء اور اس كی تسبیح و تقدیس ك مراد ہے اور صلوٰۃ حید سے طریق جنت مراد ہے اور سیان كلام كا اقتضا وہی ہے كہ مگر قریش آیات ك طرح ان دونوں آیتوں میں انھوں ہدایت مراد لی جائے كہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے كے بعد یہ کہیں گے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَّقَنَا وَعَدَنَا اَوْدَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْخَسْرَۃَ اَوْدَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا۔ اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور ان كو سلام کریں گے وَالْمَلَائِكَةُ یُذْخِلُوْنَہُمْ فِیْہِمْ فَمَنْ لِّیْ بَابٍ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ مَا سَبَّحْتَ شَوْ فِیْہُمْ عَقَبَی

الذاریں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَیَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ كی

اللّٰہِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ جَعَلْنٰہُ

راہ سے اور ادب والی مسجد سے جو ہم نے بنائی

لِلنَّاسِ سَوَآءٌ اِلَّا عَافِیَۃً فِیْہِ وَالْبَادِ

سب لوگوں كے واسطے برابر ہے اس میں عافیت دینے والا اور باہر كا۔

وَمَنْ یُّرِدْ فِیْہِ بِالْحَادِ یُظْلَمْ نِزَقُہُ مِنْ

اور جو اس میں چاہے نیزم راہ شرارت سے اسے ہم چکھادیں گے ایک

عَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۱۵ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰہِیْمَ مَکَانَ

دکھ كی مار۔ اور جب غیب كروا ہم نے ابراہیم كا ٹھکانا اس

الْبَیْتِ اَنْ لَا تُشْرِکَ رَبِّیْ شَیْئًا وَطَهَّرَ بَیْتِیْ

گھر كا كہ شریك نہ كریں ساتھ کسی كو اور پاك دكھ میٹر گھر

لِلظَّالِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝۱۶۱ وَأَذِّنْ

طواف کرمبوالوں کے لیے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ والوں کے لیے۔ اور پکارنے سے

فِي النَّاسِ يَا حُجَّجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

لوگوں میں حج کے واسطے کہ آدمی تیری طرف پاؤں چلتے اور سارے ہر طرف چھپے

يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ۝۱۶۲ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

اونٹوں پر چلے آتے راہوں دور سے۔ کہ پہنچیں اپنے چلنے کی جگہوں

لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ

پر اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں ذبح پر

مَآرِنَ قَهُمٍ مِّنْ بَهِيمَةٍ آلَا نَعَامٍ فَكُلُوا مِنْهَا

چوبایوں مواشی کے جو اس نے دیئے ہیں ان کو، سو کھاؤ اس

وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝۱۶۳ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

میں سے اور کھلاؤ بڑے حال محتاج کو۔ پھر چاہئے بیضرین اپنا میل پیل

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۱۶۴

اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

= سچ پکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کے ادب کی سزا بہتر ہے اسکو

عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

اپنے رب کے پاس۔ اور حلال ہیں تم کو جو چاہئے مگر جو تم کو سناتے

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا

ہیں سر نہ پختے رجم بتوں کی گندگی سے اور نہ پختے رجم جھوٹی بات سے

قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۝ وَ

ایک اللہ کی طرف کے ہو کر نہ اس کیساتھ ساجھی بنا کر اللہ

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اونچتے

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝

پہن اسکو اڑتے جانور، یا لے ڈالا اس کو باؤ نے کسی دور مکان میں۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمُ شَعْبًا لِلَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

وہ سنی پختہ! اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام کی چیزوں کا۔ سو وہ دل کی

الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

پر مقرر غاری سے ہے۔ تم کو چاروں میں فائدے ہیں ایک ٹھہرے وعدے تک۔

ثُمَّ مِعْلُومًا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ

پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ اور ہر فرسے کو ہم نے

جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّدُكُرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

ٹھہر دی ہے قربان کی یاد کریں نام اللہ کا، ذبح پر

مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ

چاروں کے جو ان کو دیتے۔ سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی

أَسْلَمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

کے حکم میں رہو۔ اور خوشی سنا جاہزی کرنیوالوں کو۔ وہ کہ جب نام بیچے اللہ کا

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ

دُور جانوں ان کے دل، اللہ پہنچنے والے جو ان پر پڑے اور

وَالْمُقِيْمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا زَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۵﴾

کھڑی رکھنے والے نماز کے۔ اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ

اور کبے کے چڑھنے کے اونٹ، ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانِ اللہ کے

فِيهَا خَيْرٌ ۚ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ؕ

نام کی۔ تمہارا اسمیں بھلا ہے۔ سو پڑھو ان پر نام اللہ کا

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

پھر جب گر پڑے ان کی کمرٹ تو کھاؤ اس میں سے اور کھاؤ

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

مہر سے بیٹھے کو اور بھڑائی کرتے کو اسی طرح تمہارے بس میں دیتے ہیں وہ جانور شاید

تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا

تم احسان مانو۔ اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ لہو، لیکن

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ اسی طرح ان کو بس میں دیا

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ

تمہارے کو اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر کہ تم کو راہِ سچائی اور خوشی

الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

سنا احسان کرنے والوں کو۔ اللہ دشمنوں کو ہٹا دیگا ایمان والوں سے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾

اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز ناشکر۔

مذمت کفار لئلا بر منراحت اہل سلام و زیارت مسجد حرام

وبیان بعض احکام متعلقه آں مقام واجب الاحترام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَآتَيْنَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذَرْهُمْ مَا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱) إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّبُ عَنْكَ خَبْرًا مِنْ شَيْءٍ

(۱) پہلے اور پھر ان آیتوں میں قرآن حکم کی خصوصیت اور جہاں کا ذکر تھا کہ کفار مکہ اہل اسلام کی عداوت اور خصوصیت پر تھے پس ان آیات میں انکی دوسری قسم کی خصوصیت اور جہاں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور ان کو حج اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کرنے دیتے، حالانکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کے ارباب یعنی متولی ہم ہیں کما قال تعالیٰ اِنَّ اَوْلٰیئَکَآ اِلٰہَ الْمُتَّقِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک تو کبھی بھی اسکے متولی نہ تھے اسکے ارباب یعنی متولی تو فقط مسحق لوگ ہیں پس اس مناسبت سے آئندہ آیات میں مسجد حرام کا ذکر فرماتے ہیں اور اس مقدس مقام کی فضیلت اور ان ایام کی برکت اور حج اور عمرہ اور قربانی کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدس عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے برابر چلی آ رہی ہے مگر کفار قریش اس عبادت میں مانع اور مزاحم ہیں اور اپنے افعال مشرک سے باز نہیں آتے حالانکہ خانہ کعبہ کی بنیاد ہی خالص توحید پر رکھی گئی ہے کہ اس گھر میں خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور دوسروں شرک سے اس گھر کو پاک رکھا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسلام اور اہل اسلام کی عداوت اور خصوصیت پر اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ فقط اپنے کفر اور شرک اور اپنی گمراہی پر تالیم نہیں بلکہ شدت اختصاص اور جذبہ انتقام کی بنا پر اہل اسلام کی ہدایت میں مزاحم بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام اور طریق حق سے اور مسجد حرام کی زیارت اور حاضری سے روکتے ہیں کہ اس مسجد میں جا کر کوئی خالص اللہ کی عبادت نہ کر سکے اور اس مسجد کی صفت یہ ہے کہ ہم نے سب لوگوں کو ایسے اس کو قتلہ اور معبد بنایا ہے کہ اس میں مقیم یعنی مکہ کا متولی اور بادشاہ اور باہر سے آنیوالے ہر ایک پر عہد اور سافر اور شہری اور پردیس سب کو ظہر نے اور جلالت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں ہر ایک وہاں جا کر عبادت کر سکتا ہے کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں اس میں سب کا حق مساوی ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسجد حرام کے بارہ میں شہری اور بیرونی کو برابر قرار دیا ہے۔ علامہ کلاسی میں اختلاف ہے کہ کس چیز میں مساوات اور برابری مراد ہے۔

۱۷۷۷

سَوَاءِ الْعَافِیِّ مِیْنِ اَقْوَالِ

قول اول امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عبادت اور نماز تک حج کی ادائیگی میں برابری ملا ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کی حاضری اور وہاں آکر عبادت کرنے میں شہری اور یردنی سب برابر ہیں کسی شہری کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی یردنی کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک سکے۔

قول دوم اور ابن عباسؓ اور صحابہؓ و تابعینؓ کی ایک جماعت یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے تمام مکہ اور سرزمین حرم ملا ہے کیونکہ حد عبیدہ کے دلی مشرکین کہتے تھے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا اور سَوَاءِ الْعَافِیِّ مِیْنِ اَقْوَالِ میں مساوات سے مکہ میں قیام اور سکونت اور نزول کے بارے میں مساوات اور برابری ملا ہے محکم کی زمینوں اور مکانات میں تقیم لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا سب کا حق یکساں ہے۔ اور ان حضرات کے نزدیک محکم کی زمین کسی کی ملک نہیں اور وہاں کے مکانات کا کرایہ لینا جائز نہیں اور یہی امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کی ایک دلیل تو یہ آیت ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام محمدؒ نے کتاب الآثار میں امام ابوحنیفہؒ کی سند سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے کہ اترنے کے لئے مکہ کو حرم قرار دیا پس اس کی راضی کی بیع اور اس کا شمن کھانا حرام کیا اور تیسری دلیل وہ ہے کہ جو طہرہ تابعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکرؓ نے وفات پائی اور عمرؓ نے وفات پائی اور انہیں پکارا جاتا تھا محکم کی زمین کو مسجد سوا تب جن کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ ٹھہر جاتا تھا۔ (رواہ ابن ماجہ) اور سوانح کے مصنفی وقف نام اور غیر ملوک کے ہیں اور ایک روایت میں حنظل بن شعیب کا نام اور زیادہ ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی محکم کی زمینیں سوا تب کے نام سے پکاری جاتی تھیں کوئی اپنی ملک کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳۳ ج ۱۲ و تفسیر ابن کثیر ص ۲۱۹ ج ۲)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ راضی محکم وہاں کے باشندوں کی ملک میں ان کو بیع و شرا کا اور اپنے مکانات کا کرایہ پر دینا ناجائز ہے اور اس پر چند جہتیں قائم فرمائی ہیں۔

- (۱) اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے حق میں فرمایا ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَخْرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ (اپنے گھروں سے نکالے گئے) اس آیت میں گھروں کی اضافت انکی وطن پر فرمائی معلوم ہوا کہ گھرانے کے ملوک تھے۔
- (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا جو شخص ابوسفیانؓ کے گھر میں داخل ہوا وہ اسی سے ہے اور جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی اسی سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر اس کی ملک ہے۔

(۳) صحیحین میں اسامہ بن زیدؓ سے مروی ہے کہ اسامہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ کیا آپ کل کو محکم میں اپنے مکان میں اتاریں گے آپ نے فرمایا کیا عقیلؓ نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے اور بات یہ تھی کہ جب ابو طالب کا

انتقال ہوا تو عقیل اس وقت کفر پہنچے اور حضرت علیؓ اور حضرت جعفرؓ اسلام پر تھے تو ابوطالب کی میراث عقیل کو پہنچی کیونکہ مسلمان کا فر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ میراث اسی چیز میں جاری ہوتی ہے جس کا میت واکب ہو۔

(۳) حضرت عمرؓ نے مکہ میں قید خانہ کے لیے ایک مکان خرید لیا اور صحابہؓ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ بغیر واکب ہی واکب سے خرید کرنا ہوتا ہے نہ واکب بن جائے۔

لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیار کی نسبت سے یہ لازم نہیں کہ یہ اضافت واکب ہو۔ لیکن ہے کہ یہ اضافت باعتبار سکونت اور عمارت کے ہو کہ وہ عمارت تو بہر حال ان ہی کی ملک تھی۔ علاوہ ازیں زبیرؓ اور اسامہؓ سے پہلے لوگ ان مکانات کو اپنی ملک جانتے تھے اور امام ابو یوسفؒ کا بھی یہی مذہب ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانات کا کرارہ جائز ہے۔ چاہے ان کی کتاب اگر اجماع میں ہے کہ بیعت مکہ کی عمارت فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن زمین سمیت عمارت کا فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ زمین کے فروخت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت میں یہ قول بھی منقول ہوا ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانات کا کرارہ جائز ہے اور کتب فتاویٰ میں یہ بھی آیا ہے کہ اب ترمذیؒ اسی قول پر ہے۔ دیکھو روح المعانی ص ۱۲۷ ج ۱ اور تعقیل کے لیے چاہیے کہ کتاب اگر اجماع دیکھیں اور مزید تفصیل کے لیے شروع ہزارہ اور شروع بخاری دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ مسجد حرام کی یہ شان ہے اور اس درجہ اسکا احترام واجب ہے اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا سراسر ظلم اللہ یادانی ہے تو جو شخص مسجد حرام میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ کچھ روی اور ادا و اتقی سے عدول اور اخراجات کا ارادہ بھی کرے تو ایسے ظالم کو ہم دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ الحاد سے دین سے عدول اور اخراجات اور مسجد حرام کی بے حرمتی مراد ہے اور ظلم کے معنی زیادتی اور سنگاری کے ہیں یہاں بظلم سے عمداً اور قصداً اور دیدہ دانستہ حرم میں الحاد کا ارادہ کرنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حرم محرم میں الحاد اور بے دینی کا ارادہ سخت ترین اور شدید ترین جرم ہے جو اس پاک مقام میں الحاد کا ارادہ کرے اگرچہ اس کو نہ کرے تو اس پر دردناک عذاب ہو گا۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ حرم محرم میں گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی آدمی عذاب کا تقی ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا ارتکاب نہ کرے اور حدود حرم سے باہر جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک عذاب اللہ اور ذلیل پر وہ عذاب مستحق نہیں ہوتا۔ ان آیات میں مسجد حرام سے روکنے کو ظلم قرار دیا اور حرام میں الحاد اور بے دینی کے ارادہ پر وعید فرمائی اب آئندہ آیات میں اس مقام محترم میں ظلم علیہ معنی حرک کرنے پر وعید اور تہدید فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس محترم مقام کی ابتداء اور بنیاد وحی توحید اور خاص شدہ کی عبادت سے ہوئی چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے ہی یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو براہیم کے لیے ٹھکانا بنایا دیا اور خانہ کعبہ بنانے کے لیے جگہ معین اور مقرر کر دی اور بذریعہ وحی کے ہم نے ابراہیمؑ کو یہ حکم دیا کہ عبادت کے لیے اس جگہ کعبہ بناؤ اور یہ حکم دیا کہ میسرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے اس حکم کو کفر اور ترک کی جانتوں اور پیرویوں سے پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز میں کھڑے ہونے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے

داؤں کے لیے اور پہلے ابراہیم کو یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کے لیے ریکارڈ کر دو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا اور اس کا حج فرض ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے پروردگار میری آواز لوگوں کو کیسے پہنچے گی۔ حکم ہوا کہ تمہارے ذمہ صرف بکار دینا ہے۔ پہنچانا ہمارا کام ہے چنانچہ ابراہیم جل جلالہ نے انہیں پرکھ کر سنے ہوئے اندر دیکھ لے لوگ تمہارے پروردگار کے ایک مگر بنایا ہے اور تم پر اس کی قیامت فرض کی ہے حضرت ابراہیم کی یہ آواز تمام اقطار زمین تک پہنچ گئی اور قیامت تک پیدا ہونے والوں نے اس آواز کو سنا جس کے مقدور میں اللہ نے حج لکھ دیا تھا اس نے ایک کہا۔ عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے لوگو! تم پر اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے پس تمہارے اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے جسے تمہیں پاسبان یا زیادہ اور بھٹے سوار ہو کر دے دیں گے اور کمزور اور بھولے پر۔ چلی آئیں گی یہ سواریاں ہر دور دراز راہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کے لیے مکہ جانا گھر کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور ان کی زیارت کرنا ہے اور وہ لوگ اس لیے آئیں گے تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں پر حاضر ہوں اور وہاں بیچ کر دنیا و آخرت کے منافع حاصل کریں، دنیا کی تجارت بھی کریں اور آخرت کی بھی تجارت کریں اور منافع حاصل کریں اور اس لیے آویں تاکہ مقدہ دنوں میں ان چوٹیوں پر جو اللہ نے ان کو دینے میں مہینا اور محنت اور کٹاؤ اور بجری اور بھڑ پر ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ایام مطہرات سے بعض مفسرین کے نزدیک حشرہ ذی الحجہ مراد ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ ایام شریفی ایام قربانی مراد ہیں۔ دسویں اور گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ مراد ہے۔ گناہوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھاتے تھے اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لو پھر اس قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور عاجز اور داناغہ فقیر کو بھی اس میں سے کھاؤ۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ کھانا اور کھانا سنبھالے واجب نہیں اور مٹی ہڑا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں سے فقیری کھلائے بلکہ غشی کو بھی کھانا جائز ہے پھر قربانی کے بعد اپنے بدن کا میل کھیل دور کریں یعنی احرام کھول ڈالیں اور سر کے بال منڈوائیں اور ناخن ترشوائیں اور بھٹوں کے بال صاف کرائیں اور مونچھیں کتر جائیں اس کے لیے دسویں ذی الحجہ مقرر ہے ہر ذی الحجہ کرنے کے بعد ان میلوں کو دور کریں اور احرام سے باہر ہو جائیں اور اپنی قدریں پوری کریں اللہ کے لیے جو ختین مانی ہوں وہ پوری کریں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نذر دے سنا مکہ حج اور واجبات حج مراد ہے جب سے احرام شروع ہوا تھا اور لیبیک اللہم لیبیک کہا تھا اس وقت سے بادل کا کٹنا اور نافرینوں کا ترشوا انصوح ہو گیا تھا۔ اس قدرت میں بدن پر میل کھیل چلا دیا تھا۔ جب دسویں تاریخ ذی الحجہ کو قربانی کر کے احرام ختم ہوا تو حکم ہوا کہ اب جماعت بنو اور بدن کا میل کھیل دور کرو۔ اور غسل کرو اور خوشبو لگاؤ اور اپنی ختین پوری کرو اور پھر قربانی کے بعد اپنی ایام مطہرات میں اس تہیہ گھر کا یعنی خاندان کعبہ کا طواف کریں طواف زیارت اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں جو فرض ہے اور دینی جہاد اور قربانی اور طواف تکبہ دسویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔

فائدہ (۱۱) جانتا چاہیئے کہ طواف تین ہیں۔ اول طواف قدوم جب آدمی مکہ میں داخل ہو کر طواف کرے وہ طواف قدوم ہے۔ دوم طواف زیارت جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس آیت میں جس طواف کا حکم مذکور ہے وہ یہی طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الحجہ کو دی جارا اور سر منڈوانے کے بعد ہوتا ہے اور یہ طواف فرض ہے۔ سوم طواف دعا ہے جو کتے سے رخصت ہوتے وقت کیا جلتے یہ طواف واجب ہے

فائدہ (۲۱)

اس آیت میں غار کعبہ کو بیت متین کہا گیا۔ متین کے معنی تدم کے ہوتے ہیں اور آزاد کے بھی آتے ہیں پس بعض کہتے ہیں کہ اس کو بیت متین اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کے اہل قبول سے آزاد رکھا ہے کوئی جبار اس پر غالب نہیں آیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلا معبد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وہ قرآن کریم کی اس آیت راقی اَقْلَمَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَدُنْهِ عَيْتًا سے ماخوذ ہے۔

یہ حکم تو تم میں چکے اودا دام مناسک اور احترام کعبہ کے متعلق بات پوری ہوئی ادب اور دیگر احکام کے متعلق دوسری بات سوا کہ شخص اللہ کی عزت چیزوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کو ملحوظ رکھے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے تو یہ تعظیم اور ادب اس کے پروردگار کے یہاں اس کے لیے بہتر ہے یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم اور قابل ادب قرار دیا ہے۔ ان کے ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھنا بڑی خوبی کی بات ہے اور اس کا انجام بہت خوب ہے۔

حَسْبُ عِلْمٍ لِلَّهِ كَافِلٌ تَرْجُمَہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں جو بظاہر تمام احکام الہیہ کو شامل ہے مگر اس تمام پر خصوصیت سے سید حرام اور قربانی اور صفا اور مردہ اور سنا اور غرات اس قسم کے مناسک حج اور شایع اسلام مراد ہیں کہ ان کی تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھے اور اس طرح حق تعالیٰ نے ان کے لئے میں حکم دیا ہے اس طرح انکو بجالائے۔

اور اے مسلمانو! تمہارے کھانے کے لیے حالت احرام میں اور بلو حرام میں چوائے اونٹ۔ مگھے، بکری، بھیر، حلال کر دیئے گئے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت تم کو دیگر آیات قرآنہ میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جیسے سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں ان عورات کا ذکر ہے سورہ چیزیں تھکے لیے کسی حال میں حلال نہیں جیسے مرد اور دم منوح اور خنزیر اور تلوں کے نام پڑ چکا ہوا، یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں پس تم تلوں کی گندگی سے بچو یعنی تلوں کی بندگی اور ان کے نام پڑنا، بچ کر نہ کو پھیر دو۔ یہ سب گندے افعال ہیں اور تبلیہ میں لبیک اللہ لبیک کے ساتھ الاشیہ کا کھانا لٹ تعلق و ماحلات کہنے سے بھی بچو۔ یہ گندہ قول ہے اور جھوٹی بات سے احتراز کرو مثلاً کا شریک قرار دینا اور جھوٹی گواہی دو فوں برابر ہیں۔ شرک بھی تو آخر ایک قسم کا جھوٹ ہے اور زباج وغیرہ سے منقول ہے کہ قول زور سے منکرین کا یہ قول مل رہا ہے۔ هذا حلال و هذا حرام کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہ سب اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھنا ہے۔ پس اے مسلمانو! تم تلوں کی پیری سے اور جھوٹ بولنے سے احتراز کرو۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خدا کی قسم جھگ جلتے والے اور اس کے ساتھ منکر کرنے کے لئے جواز۔ اطلاق اور توحید آدمی کو نبوت دینا ہے اور کفر اللہ شرک آدمی کو باطل کر کے چھوڑ دیا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا چوکا کہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ پھر یہ خدا کو اچک لے گئے یا جو اسے اس کو کسی دوزخ مسکان میں لے جا کر پھینک دیا۔ تو ایسا شخص بھی سلاط

لے یہ کلمہ ذک کا ترجمہ ہے یہ لفظ دو کلاموں میں فصل کے لیے بولا جاتا ہے یا ایک ہی کلام کے دو طرفوں میں فصل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اسی طرح کسی مفت ذک کے پہلے لفظ بڑا لایا جاتا ہے (روح المعانی ص ۳۴ ج ۱۰)

منا دیجئے۔ اللہ کے سامنے پہنچ گئے ہونے والوں اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکانے والوں کو اور اس کے سامنے
خجل اور شرمندہ ہونے والوں کو اور زندگی میں عاجزی اور فروتنی کرنے والوں کو جن کے دل غرور کی عظمت سے اس درجہ پر
ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ عیب و
پرہیز کرنے والے ہیں یعنی صفت کے وقت ان کے قدم منقطعیت میں کوئی تزلزل نہیں آتا اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ
غبار کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ناخوشی آنکھوں کی خندک ہے اور جو بھی صفت ان کی یہ ہے کہ ہارے دیئے ہوئے
میں سے کچھ ہماری راہ میں خرب کرتے ہیں یعنی مال کا کچھ حصہ ہارے نام پر قربان کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب
حاصل ہو۔

اور قرب الہی کے حصول کا قریب ترین ذریعہ یا مہج میں جانور کی قربانی سے اس لیے کہ جس نے قربانی کی جانور
کو بیٹے اور غلط ادا گائے کو اور اسی طرح بیٹری کی قربان کر لے اس کے دین کی نشانیوں اور ملائحتوں میں سے بنادیا ہے۔
جن کے ذبح کرنے میں تہاہے لیے دینا اور آخرت کی جھلائی ہے ان دونوں میں خدا کے لیے قربانی اور اس کے لیے عین
بہانے سے بہتر اور بڑھ کر کوئی عمل نہیں پس تم کو ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ خدا کے سوا اور کسی کا نام نہ لو۔ ورنہ
وہ قطار باندرے کھڑے ہوں یا یہ معنی ہوں کہ وہ اپنے تین پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح ذبح کیے جاتے ہیں اور یہی
صفت ہے پس تم ان جانوروں کو اس طرح خالص اللہ کا نام لیکر اللہ کے لیے قربان کر دو جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں اور
ان کی جان نکل جاتے اور غنڈے ہو جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والے فخر کو جو سوال نہیں کرتا
اور سوال کرنے والے کو جو اپنی خواہش لیکر تہاہے سامنے آئے اس کو بھی اس میں کھاؤ اور کھلانے سے خوشی و دینار ادھے
"قانع" سے وہ دوشیز مراد ہے جو صبر و قناعت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور سوال نہیں کرتا اور "معتز" سے "قانع"
مراد ہے جو تہاہے سامنے آئے اور ادب کے ساتھ تہ سے سوال کرے اور بھی عطا یہ کہتے ہیں کہ قانع وہ ہے کہ جو تیری
طرف جھکے اور سوال کرے اور "معتز" وہ ہے کہ جو چاہی کی کے ساتھ تیرے سامنے آئے اور سوال نہ کرے بس کہتے ہیں کہ
قانع سے طامع مراد ہے کہ جو طمع کرے اور معتز وہ ہے کہ جو قربانی کے وقت موجود ہو خواہ تو آخر ہو یا فقیر ہو، مطلب یہ ہے
کہ مبارک گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور دوستوں اور غیروں کو بھی کھاؤ۔ اور یہ حکم استنباطی ہے وجہی نہیں۔ اگر سب مقتدر
کر دے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر سب اپنے لیے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہتر ہے کہ تہائی صدف کر دے اور
تہائی قارب اور احباب کو دے کر دے اور تہائی اپنے لیے رکھ لے۔ اسی طرح جس نے ان جانوروں کو تہاہے لیے
سفر کروا کر اتنے عظیم الجثہ بڑے بڑے جانور تہارے قبضہ میں کر دیئے کہ تم انکو کچھاتے اور بانڈھتے ہو اور اللہ کے
نام پر ذبح کوئے ہو تاکہ تم یا احسان مالو اور ذکر کرو مگر تم جھلے حکم کے شرک اور ناخوشی کر گئے۔ تم کو چاہیئے کہ جس طرح
یہ جانور تہاہے سامنے گردن جھکانے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ ان جانوروں کو جو اللہ کا عطیہ

لے خیریت کے معنی اصل میں بہت زمین کے ہیں اور خیریت اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سی میں جاتے۔ خیریت کے اصل معنی کی طرف
اشارہ کرنے کے لیے ہم نے ترجمہ کیا (واللہ اعلم)

ہیں انکو خالص اللہ کے نام پر نوح کر دو کسی غیر کا نام اس میں شریک نہ کرو اور قربانی میں شریکوں کا طریقہ نہ اختیار کرو عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جو قربانی کرتے تھے تو اس کا خون بٹوں پر چھڑکتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پر بھی ملتے تھے اس کے بارہ میں آئینہ آیت میں نازل ہوا کہ تم نہیں سمجھتے اللہ کو قربانی کے گوشت اور ان کے خون میں کچھ نہیں ہے اس کو تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب کو تم نے کس جہز پر محنت و فاعل سے ایک قسمی چیز خاص اس کے نام پر قربان کی اور شرک سے بچنے میں تمہارا یہ اخلاص اور یہ تقویٰ یعنی فکر سے پرہیز نگاہی اور خطرہ جان شادی قربیت کا موجب بنا اور بعد چرب تھے اس حرصت کو تمنا جو ان کی حاجت رفع کرنے کے لیے محض غلو کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تو باوجود خداوندی میں تمہاری یہ چیز قول ہوئی ورنہ اس کی ذات و ان صفات اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت اور خون بہہ بیٹھے۔ خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے نہ اس بات پر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریا کی بیان کر دو کہ تم کو اللہ نے اپنے شے قرب اور خدا کے حصول کے لیے قربانی کی جاہلیت اور توفیق دی اور جہالت اور جاہلیت کے فتنہ ساز دھوکوں سے تم کو آگاہ کیا اور اسے نئی ان اخلاص سے قربانی کیسے والوں کو ہمارے قرب و رضا اور قربیت کی زیادت سنا دیجیے اور بتلا دیجیے کہ خدا کی رضا جو چیز پرستی ہے وہ تمہارا تقویٰ اور اخلاص ہے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے وکثیر المعنیٰ میں پر ختم فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ احسان یعنی اخلاص اور صدق نیت تمام اعمال صالحہ کی روح ہے۔

تمنہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)

بِإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا رِزْقًا لَّيْلًا نَّجْيًا كُلَّ حَرْفٍ كَفُورًا
 ہا شہد اللہ تعالیٰ مدح کرے گا اہل ایمان سے کہ ان کے کافروں کے شر اور ضرر کو اور ان کے فتنوں کو کہ محقر یہ ایسا وقت ہے کہ اگر کافرا اہل اسلام کو مسجد حرام سے نہیں روک سکیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی دعا باز کو فراموش کرنے والے کو پسند نہیں کرتے یعنی جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا بازی کرتے ہیں اور طرح طرح سے انکسرتے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت سے انکو روکتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک منحوس ہیں محبوب نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بطور پیشین گوئی ایک تسلی آمیز وعدہ ہے اور کفار کے لیے وعید ہے اس لیے کہ اس آیت میں اہل ایمان کی حمایت اور دشمنوں کی مدافعت کی خبر دی جا رہی ہے یہ کلام شروع کلام کا تہم ہے آغاز کلام اس آیت سے جوا تھا۔ اِنَّ الَّذِي كَفَرَ يَكْفُرْ ذَا وَ كَفَّ ذَا كَفَّ سَبِيلَ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی کفار قریش مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں اب آخر میں اہل اسلام کو تسلی فرماتے ہیں کہ تم ان احکام مذکورہ کو سنو کہ یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ غلبہ اپنی کفار و لعین کا رہے گا۔ محقر یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان بے خوف و خطر حج و عمرہ کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دے گا مسلمانو! تم فی الحال کافروں کے غلبہ سے نہ بھگنا کہ کفار اللہ کے نزدیک محبوب ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک منحوس اور محسوب ہیں کہ اگر سزا یا کفر اور ریاضت ہیں، ایسے کیسے محبوب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمکو اور مصلحتوں کی بنا پر ایمان کو جہالت دے رکھی ہے مجبور نہیں محقر یہ اللہ باطل منافق ہو جائے گا اور اللہ اہل اسلام کی مدد کرے گا اور انکو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا جیسا کہ اسکا وعدہ

ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِ الْغَلْبِ اِسْلَامِ کِ بشارت ہے اور کثرت آیت و بکثرت الحسین کا تتمہ اور تکمیل ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ط

حکم ہوا ان کو جن سے لوگ لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا

وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۶۹﴾

اور اللہ انکی مدد کرنے پر قادر ہے۔

الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَغْيُرُ

وہ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور کچھ

حَقَّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَدَفَعُ اللّٰهُ

دعویٰ نہیں سوائے اس کے کہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ بلایا کرتا اللہ

النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَ

لوگوں کو، ایک کو ایک سے تو ڈھائے جاتے کچھ اور مدر سے اور

بَيْعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيْهَا اسْمُ

جہاد خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ

اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ط اِنْ

۴ بہت اور اللہ مقرر مدد کریگا اس کو جو مدد کریگا اس کی

اللّٰهُ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۷۰﴾ الَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي

بینک اللہ زبردست پروردار والا۔ وہ کہ اگر ہم ان کو مقدر دیں ملک

الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتَوْا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوا

میں، کھڑی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں

يَا مَعْرُوفٌ وَنَهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَبِاللّٰهِ عَاقِبَةُ

جسے ۲۴ اور منع کریں گے اور اللہ کے اختیار ہے

الْأُمُورُ (۴۱)

آخر ہر ۲۴۔

اجازت جہاد و وعدہ نصرت و مکیں بر اعدائے دین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اُذِیْنِ لِلَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ بِاَکْثَرِ مَا کُفَرُوا مِنْهُ لَمْ یُحْسِنُوْا ..... اَلْحٰی ..... قَوْلُهُ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ۔
 (دربط) گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت پر مارتے تھے اور طرح طرح کی ایذاؤں دیتے تھے یہاں تک کہ کفار نے کھاتے پیتے مسلمانوں کو نکال دیا۔ مسلمان کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آکر کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتے تھے کہ ہم بھی ان کا مقابلہ کریں اور ان سے لڑیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی۔ اور صبر اور توکل کا حکم دیتے تھے یہاں تک کہ باطنی جہاد کی منزل پر پہنچیں اور نفوسِ پیچہ پاک اور مقدس چھوڑنے کو مجرب ملک ہو گئے اور ادھر کفار ناجہار کی قسم رانی انتہا کو پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلیم دی۔ اِنَّ اللّٰهَ یَدْعُ عَنِ الذِّیْنِ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُجْبِیْثِ مَجْلٰی خَوَّیْنِ کَفَّوْا ۔ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کفار کی معصرت کو دور کرے گا اور کافروں کے شر کو مسلمانوں سے دفع کرے گا اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ خدا کے شکر گزار بنے خدا کے کفر کرنے والوں اور خیانت اور دغا بازی کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلی آیت جو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے۔ اجازت دی گئی مسلمانوں کو جن کے ساتھ مشرکین قاتل کرتے ہیں کہ کافروں سے جہاد و قتال کریں اور جہاد و قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں کافروں نے ان پر ظلم کیا ہے اور تقیہ نہ رکھنے والے ان بے مروت مادی مظلومین کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ جہاد کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور مظلوم کو ظلم کے حکم کا مقابلہ تمام مذاہب میں نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب اور لازم ہے اور حق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق حاصل ہے حتیٰ کہ اگر حق مصلحت سمجھے قبل اس کے کہ باطل مسلط نہ ہو۔ ہم اٹھانے سے پہلے ہی اس کا سرخیل دیا جائے تو یہ میں حق ہے اور کمال تدبر و دانائی ہے اور اختلاف میں رہنا کہ جب باطل مجھ پر حملہ آور ہو تو اس کی مخالفت کرو مگر تاکو یہ کم عقل ہے اور مسلمان چونکہ بے مروت مسلمان تھے اور تعداد میں بھی بہت قلیل تھے۔ اس

سے حضرت بن عباسؓ اور مجاہد اور عطاء بن یدر اور زید بن اسلم اور عطاء بن حیان اور قتادہ وغیرہم سے منقول ہے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی، تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۵ ج ۳

ایک سبب ایک دینی مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کی محنت اس امر کی مقتضی ہے کہ ہر ظالم دین حق انبیاء کرام اور ان کے تابعین کے ہاتھ غالب ہوتا رہے۔ اگر جمادی کی اجازت نہ جوتی تو تمام کارخانہ نعمت و نعمت و ہر ہم پر ہوتا حتیٰ کہ ہر مذہب کے عبادت خانے اور درویشوں کے خلوت خانے و دیوان ہوجاتے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ **وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَهْلَكَ الْجَنَّةَ وَكُلْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتَ وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الَّتِي كَانَتْ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ**۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جمادی کی اجازت اور شریعت کا سبب بیان فرمایا اور مجاہدین سے نصرت کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں بشرط نصرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے یعنی خدا کی طرف سے مدد جب آتی ہے کہ جب وہ شخص بھی دین کی مدد کا ارادہ کرے اور دل و جان سے مکر، بہت، کفر، الجہد، کفر کرنے کے لیے باندھے۔ بغیر اس کے وعدہ نصرت کا سختی نہیں ہوتا جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْغَنَاءَ وَاللَّهَ يُغْنِي عَنْكُمْ وَيُغْنِي عَنْكُمْ**۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تم کو نفع و نصرت دے گا اور تمہارے قدم جمادی کا اور فرمایا **يُنْفِضْ كُمْ** اللہ فلا غلبت لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت و نصرت والا ہے دم کے وہ ہیں جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کرے۔ خدا جس کی مدد کرے مخلص و منصور ہے اور خدا جس کی مدد نہ کرے وہ ذلیل و خوار ہے۔ **قُلْ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ اِنْ يَّعِزِّدْ لَكُمْ كُفْرًا الَّذِیْ یَنْصُرُ کُمْ** حق بے شک وہ یقیناً اگر تمہاری مدد نہ کرے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُفْرًا بِكُلِّ دِينٍ اِلَّا الَّذِیْ نَصَرْنَا**۔ یعنی ہر گاہ کہ خداوندی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرسلین مطلقہ و منصوبہ ہوں گے اور خدا کا لشکر غالب ہو گا حق جل شانہ اس آیت میں قسم کی کہ ان نصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جس نفع و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور وہ نیکو اس کو پائی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مجاہدین و انصار جو بے سرو سامان اور فقیر اور درویش تھے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں سے بڑی شان و شوکت والی سلطنتوں پر حملہ آور ہوئے اور ان پر فتیاب ہوئے۔ صحابہ کرام حسب ارشاد خداوندی **وَاِنْ جُنَدُكَ لَا کُفْرًا اِلَّا الَّذِیْ نَصَرْنَا**۔ خدا تعالیٰ کا لشکر تھا، باوجود بے سرو سامانی و سادگی و سادگی والوں کے لشکر پر غالب آئے اب آگے یہ نکلتے ہیں کہ یہ بے سرو سامان درویش تھے اور غلبہ کے بعد جب ہر حکومت اور ہر ممبر اقتدار جائیں گے تو ان کا کیا حال ہو گا تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان بے سرو سامانوں کو جو چہرہ زندہ پہلے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔ زمین میں تمکین یعنی حکومت اور اقتدار عطا کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قوت اور غلبہ اور حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی ہم سے غافل نہ ہوں گے مگر نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے یعنی بذات خود نیک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دوسروں کو ہر پہلے کام کا حکم دیں گے اور ہر بری بات سے انکو منع کریں گے اور اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اسی کے ہاتھ میں ہے ہر کام کا انجام وہ سوائے اس کے کسی کو ملتا نہیں کہ امت محمدیہ کے حکمران کب تک ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف رہیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب و تعالیٰ اعلم۔

سب کا مفہوم ایک ہے اور دَلِيلٌ لِّلْكَافِرِينَ بَعْدَ حَقِّ فِيهِمْ اٰمَنَّا اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا -
 وَكَوَلَّا دَفَعْنَا اللّٰهَ النَّاسَ - کا مفہوم ایک ہے۔ ایک شخص کو مختلف عبادتوں سے اس لیے بائیں کیا گیا ہے تاکہ عبادت کے
 دوری حالت میں نفس اور گوشت جو ملتے غرض یہ کہ دونوں آیتیں حقیقت میں ایک ہیں اور عبادت میں مختلف ہیں اور دونوں خلفائے
 راشدین کی خلافت پر خلافت کرتی ہیں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وہ ہے جس کا پرہیزا ضروری ہے یہ ناسک ہے کہ اللہ وہ ہے کہ
 اور پرہیزا نہ کرے فَلَا تَحْشَسُوْا اللّٰهَ فُجُؤَلَكُمُ وَكَفَّيْكُمْ وَرُسُلُكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْشَىٰ اِلَّا اور نہ کسی جہاں و قہار میں یہ
 طاقت ہے کہ خدا کے وعدہ کو پورا نہ کرنے دے۔ اسے اپنے لیے غضب کرے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ
 جہاں ان اولین کو تکلیف دین عطا فرمائیں گے اور ان کے ہاتھوں پر دین حق قائم ہو گا۔ آیت میں اگرچہ ان اشخاص کے ناموں کی
 تصریح نہ تھی لیکن جب خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے تکلیف دین اور اعلیٰ مکتبہ انشاء اور علم المعروف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور
 ہو گیا تو حقیقت سے پردہ اٹھ گیا اور سب نے جان لیا کہ دیکھ لیا کہ وہ شخص کون کون ہیں کہ ان کے ہاتھ پر اللہ نے ان و دین
 کے ظہور کو مقدر فرمایا تھا جب اختلاف فی الارض اور تکلیف فی الارض کا تردد خلفائے راشدین کے نام پر نکلا تو متنبین ہو گیا کہ آیت
 میں بھی اشخاص مراد ہیں۔ جیسے واقعہ اخیر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جنتنا ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا
 گا جو انشاء اس کے رسول کو دوست رکھتا ہو گا اور انشاء اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کون اس
 دوست اور عزت سے سرفراز ہو گا جب وہ رسول خدا حضرت علیؑ کو جنتنا افاضت ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مراد رسول خدا
 علی مرتضیٰؑ ہیں، یہی طرح ان آیات کے نزول کے وقت لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کن اشخاص کے رسول پر اختلاف اور تکلیف فی الارض کا
 تاج رکھا جائیگا اور کار بردار من تعداد و تدراست تکلیف دین میں کس کے معین اور مددگار ہوں گے۔ پس جب تکلیف دین کا ظہور تھا
 کے ہاتھ پر ہوا تو متنبین ہو گیا کہ اللہ کے علم میں بھی اشخاص مراد تھے۔ (ازالۃ الغبار)

وَ اِنْ يُكْذِبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ

اور اگر تجھ کو جھٹلاویں تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں

قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اٰدَ وَّ ثَمُوْدَ ﴿۳۶﴾ وَّ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ

نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔ اور ابراہیم کی قوم

وَّ قَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۷﴾ وَّ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَّ كَذٰبَ

اور لوط کی قوم۔ اور مدین کے لوگ اور مکی

مُوسٰی فَاَمْلَيْتُ لِّلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ

کو جھٹلایا پھر میں نے کافروں کو پھر انکو پکڑا۔ تو کیسے

كَانَ نَكِيرٌ ﴿۳۳﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ

جہا میرا انکار؟ سو کتنی بستیوں پر نے کہا دین اور وہ

هِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ

گناہ گار تھیں اب وہ ڈھسے پڑی ہیں اپنی جھتوں پر اور

بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿۳۴﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

کتنے کھنڈے بڑے اور کتنے محل بچے میری کے۔ کیا پھرے نہیں ملک

فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

میں، جو ان کو دل ہوتے جن سے بوجھتے۔ یا

أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ

کان ہوتے جن سے سنتے؟ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں

وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿۳۵﴾ وَ

ہوتیں پر اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ اور

يَسْتَجْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

جہ سے بلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۳۶﴾

اور ایک دن تیرے رب کے ہاں ہزار برس کے برابر ہے۔ جو

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

تم گنتے جو اندکئی بستیوں میں کہ میں نے انکو دھیل دی اور وہ گناہ گار تھیں

ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿۳۷﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

پھر ان کو پکڑا اور میری طرف پھر آجیے۔ تو کہہ لوگو : میں

النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۸۹﴾ قَالِذِينَ

تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر۔ سو جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ

یقین پائے اور کہیں بھلائیاں ان کے گناہ بخشنے ہیں اور

رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۹۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

دوڑی عتیت کی۔ اور جو دوڑے ہماری آیتوں کو

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۹۱﴾

ہارنے۔ وہ ہیں لوگ دوزخ کے۔

تسلیم رسالت مآب تہدید کفار بر استعمال عذاب و وعدہ مغفرت و رزق کریم برائے اہل طاعت و عید عذاب مجیم برائے اہل مہیت

قال الله تعالى وَإِنْ يَكِيدُ بَنُوكَ كَيْدًا كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ... أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
اور خط ہرگز شر آیت میں کفار کے جلال و مقال اور ان کی ایذا رسانی کی بنا پر مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی
اس میں آیات میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ ان کفار کی مخالفت اور تکذیب اور عداوت سے مول
نہ ہوں ہمیشہ سے عام انبیاء کی تکذیب جتنی پہلی آئی ہے اور کافروں نے اسکا پیچہ دیکھ لیا اور یہ کافر ملک شام کو ہاتھ جوئے مارنے
میں ان مخالفت سے گزرتے ہیں جہاں ان پر عذاب نازل ہوا تھا پھر بھی جہت نہیں پکڑتے کیا انکی آنکھیں اندھیں ہو گئی ہیں اور
اس وجہ دلیہ ہو گئے ہیں کہ جلدی عذاب کی خواہش کرتے ہیں اور آپ سے مجاہدہ اور محاصرہ کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ملنے
والا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ عذاب ضرور آئیگا مگر اپنے وقت پر آئیگا
جس کا علم اللہ ہی کو ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ کفار ایسی تکذیب کریں اور اپنی موجودہ قوت و کثرت کے ٹھنڈ میں یہ کہیں
کہ آپ جو ان فقر و مہاجرین کو تکلیف میں ڈالیں گے ان کو خبر دے رہے ہیں یہ سب جھوٹ اور غلط ہے اور ناممکن اور محال ہے
اور محض ایک خواب و خیال ہے تو آپ انکی تکذیب کی پروا نہ کریں اور ان سرورانِ مکتہ سے پہلے قوم نور نے روحِ طہارۃ
کی اور قوم ماد نے ہود طہارتِ سلام کی اور قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی اور قوم ہاریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اور قوم لوط

نے لوط علیہ السلام کی اور اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب معجزات کی بھی تکذیب کی گئی تھی
میں نے ان منکروں کو خدا نہیں بچرا، بلکہ جہالت دی پھر جب حد سے گزر گئے اور جنت ان پر پوری ہو گئی تو میں نے ان کو خدا
میں بچرا، پس دیکھو کہ میری گرفت کیسی سخت ہوئی کہ کوئی عمل نہ سکا اور کس طرح رسوا ہوئے۔ نیچر کے معنی، نکار کے ہیں جس یا تو
نیچر سے عذاب نہ نکلے یعنی عذاب شدید ملا وہ ہے جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ **فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُكْذِبُ** کہ شدت اور
سختی کی وجہ سے اس عذاب کو منکر کیا گیا کہ وہ عذاب ایسا تھا کہ جس کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہی نہ تھا۔ یا نیچر کے معنی الٹ جانے
اور بدل دینے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکی جہالت کو موت سے ادا کی آبادی کو بربادی سے بدل دیا اور جس حالت پر تھے اس
کو بری حالت سے متحیر اور تبدیل کر دیا۔ پس کائنات میں نیچر سے ایسی معنی انکار ملا ہے اور یہ معنی نہیں کہ وہاں سے انکار کر دیا
الطرح کفار خدا تعالیٰ کی چند روزہ جہالت سے عرق میں بڑ گئے بالآخر گرفتار ہو کر سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جہالت دینا ہے پھر حسب اسکو بچرا کہے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا اور پھر آپ نے یہ آیت **كَاذِبًا يَكْتُمُ**
لَعْنَةُ رَبِّكَ اِذَا كُنَّ اَلْقُرَىٰ وَرَآهَا ظَالِمَةٌ لِّنَفْسِهَا اَخَذَهَا بِالْاَيْمِ شریفیہ تلاوت فرمائی۔

سوجان لو کہ جہنم کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور وہاں بستیوں بڑی ظالم تھیں، خدا کے رسولوں کی تکذیب پر تھی ہوئی
تھیں پس وہ بستیوں اب اپنی جھنوں پر گرفتاری میں کوئی ان میں رہنے والا اور بسنے والا نہیں انبیاء کی تکذیب کرنے والوں
کا نام و نشان نہیں رہا اور کتنے ہی کنوئیں میں جو بیکار پڑے ہیں مٹی کی کوڑوں پر بھیڑ رہتی تھی اب وہاں کوئی پانی نہ صرف اللہ تعالیٰ
ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ اور کتنے ہی اچھے اچھے اور لطفی چور سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بنے پڑے ہیں جن
میں کوئی آدم اور آدم زاد، دکھائی نہیں دیتا پس کیا اہل مکہ نے ملک کی سیر نہیں کی اور یہ واضح حیرت ان کی نظروں سے نہیں
گزرے تاکہ ہوتے ان کے لیے ایسے دل جن سے وہ ان کو زمین کے انجام کو سمجھ لیتے ایسے کان ہوتے جن سے وہ گزشتہ
کھنڈر کے انجام کو سمجھتے اور ہوش میں آجاتے پس حقیقت یہ ہے کہ انھیں تو اندر میں جوتیں دیکھیں وہ دل اندر سے برہماتے
ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یعنی حسب یہ کھنڈر گزشتہ کھنڈر میں کی بستیوں کو دیکھتے ہیں اور حیرت نہیں بچراتے تو معلوم ہوا کہ یہ
دل کے اندر ہیں۔ بصارت رکھتے ہیں مگر بعیرت نہیں رکھتے اور اصل اندھا وہی ہے جو دل کا اور محفل کا اندھا ہو اور یہ
دل کے نابینا غصت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور عداوت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ سے جلد عذاب طلب کرتے
ہیں اور اب یہ تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جس عذاب کے نازل کرنے کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ جلد ملے
آؤ اور ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو نہیں ٹالے گا۔ عذاب اپنے وقت پر آکر رہے گا۔ ان کا جلدی جانا
منفعل ہے اور دنیا کے دن تو چھوٹے ہیں اور تحقیق ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک ان ہزار برس کے برابر ہے جو تم شمار
کہتے ہو۔ وہ عظیم و کریم اگر تم کو اپنے جمل سے ایک ہزار سال کی بھی جہالت دیدے تو اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن
کی جہالت اور ایک ہزار سال کی جہالت برابر ہے۔ عذاب کی تاخیر سے اسکی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے نزدیک
جو مدت طویل ہے وہ خدا کے نزدیک قیصر ہے۔ **اِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِيْ ذٰلِكَ لَا تَعْلَمُوْنَ** کہ اس کو دور دیکھتے
ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اسکی قدرت کے اعتبار سے ایک دن اور ہزار برس برابر ہے اور اسکی قدرت کے اعتبار سے
دور عذاب میں استہمال اور تاخیر کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ جو جہالت دی پس اگر وہ قادر مطلق کسی کو اپنے

حلم سے ایک ہزار سال کی بھی ہمت دے تو اس کے نزدیک ہزار ایک روز کے ہے وہ اپنے علم سے جتنی چاہے طویل سے طویل ہمت دے دے مگر کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی وہ جب چاہے پکڑا سکتا ہے۔ بادشاہ لوگ جرم کے پکڑنے میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ جرم کہیں نکل کر بھاگ نہ جائے مگر اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا اس لیے خدا تعالیٰ کو کوئی ملحدی نہیں کہ وہ اپنے جرم کو فوراً پکڑ لے۔ پس سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کا ہمت و دینا عجز کی بنا پر نہیں بلکہ حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ انکی ذات الالفاظ زمان اور مکان سے پاک اور منزہ ہے اسکے نزدیک زمانہ کا وجود اور عدم اور قدرت کی نسبت اور کثرت سب برابر ہے پھر یہ نادان کس لیے عذاب میں جلدی کرتے ہیں پس اگر خدا تعالیٰ اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ایک ہزار سال بھی عذاب کو توخر کر دے تو تمہارے حساب سے تو ایک ہی دن کی تاخیر جوتی اور ایک دن کی تاخیر کوئی تاخیر نہیں۔

یہ تمام تشریح تفسیر جلد ۱۹، ۲۰ اور حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۸۸ ج ۳ سے ماخوذ ہے حضرت اہل علم اصل کی ہر جہت فرامین اور بعض حضرات نے یہ کہل ہے کہ آیت میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے اور دن سے روز قیامت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ دہان کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہوگا مگر یہ تفسیر سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے۔ ظاہر ظہر قرآنی کا اقتضایہ یہ ہے کہ اس جگہ عذاب سے عذاب دنیوی مراد ہے ا دیکھو تفسیر ابو السعود و تفسیر روح المعانی

خلاصہ کلام یہ کہ اہل مکہ اور انھیں عارث وغیرہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے وہ قطعی ہے ہرگز اس میں خلاف نہ ہوگا اور اس کی تاخیر سے عذاب کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے نزدیک قصیر وقت اور طویل وقت سب برابر ہیں اور اس کی طرف سے جو ہمت مل رہی ہے وہ اسکا جرم اور اسکا فضل و کرم ہے۔ ہماری ذلیل سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پکڑنے پر قادر نہیں اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی ہستیوں کو ذلیل دی اور وہ بھی انکی طرح آقاؤں انھی میں سے تھے اس کو ہمت دی اور خدا نہیں پکڑا حالانکہ وہ ہمیں عذاب میں جلدی کرتے تھے پھر بالآخر جب انکے جرم کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے انکو پکڑا اور وہ ہماری ذلیل دینے سے کہیں نکل کر بھاگ نہیں سکے اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آجائے اور وہاں اپنی جزا کو پہنچیں گے اسے ہی آپ نے ان کو زمین اور آسمانوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم کو اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ بد سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور خیر و سبب اللہ کو ہے۔ اللہ کی اس ہمت سے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے پکڑنے سے عاجز ہے بلکہ اس ہمت کو نصیحت جانو کہ اس نے اپنی رحمت سے تم کو حق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے آخرت میں گناہوں کی مغفرت ہے اور قدرت کی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مٹانے میں کوشش کی اور اس گمان میں رہے کہ ہم اللہ پاک کو عاجز کر دیں گے اور اسکے عذاب سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے اور اس کی گرفت سے بچوٹ جائیں گے۔ زواج نکیتے ہیں کہ تمہا میں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنکا عقیدہ یہ ہے کہ سب اور شر و فخر کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد اللہ کو ہم پر کوئی قدرت نہیں تفسیر قرطبی ص ۱۰۰

كما قال تعالى اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

یا یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کی آیتیں کو مشادیں اور مثال کر کے اہل حق کو عاجز کر دیں کہ وہ حق پر نہ چل سکیں مطلب یہ ہے کہ مہاجرین سے مخالفین اسلام ملادیں جو لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں (تفسیر قرطبی ص ۱۳۴) انکا گمان یہ ہے کہ انکی کوشش سے اسلام مٹ جائیگا تو ایسے لوگ اہل مدح ہیں نہ ان کے لیے مغفرت ہے اور نہ رزق کریم ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی

وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

سو جب لگا خیال باندھنے، شیطان

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ

نے یا دیا اس کے خیال میں - پھر اللہ مٹاتا ہے

مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ

شیطان کا طایا پھر بھی کرتا ہے اپنی باتیں - اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۱ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ

سب خبر لکھتا ہے حکمتوں والا - اس واسطے کہ اس شیطان کے ملانے سے

فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ

جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل

قُلُوبُهُمْ طَوَّانَ الظَّالِمِينَ لِنُفِ شِقَاقِ بَعِيدٍ ۝۵۲

سخت ہیں - اور عمدہ گار تو ہیں مخالفت میں دور پڑے -

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

اور اس واسطے کہ معلوم کریں جنکو سمجھ لی ہے کہ یہ حقیقت ہے میرے

رَبِّكَ فَيَوْمُئِذٍ فَتُخِذَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ دِرَاقًا

رب کی طرف سے پھر اس پر یقین لادیں اور وہیں اسکے آگے ان کے دل اور اللہ

اللَّهُ لَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۳﴾

سو جھانے والا ہے، یقین لانے والوں کو راہ سیدھی -

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ

اور منکروں کو ہمیشہ رعبے کا اس میں دھوکا جب تک

تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

آپہنچے ان پر قیامت بے خبر یا آپہنچے انکو آفت ایک دن

عَقِيمٍ ﴿۵۴﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ

کی جس میں راہ نہیں خلاص کی۔ راج اس دن اللہ کا ہے ان میں چوٹی فیصلہ کریگا سو یقین

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۵۵﴾

لانے اور کہیں بھلائیاں نعمت کے باطن میں ہیں - اور

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں سو ان کو ہے

مُهَيِّنٌ ﴿۵۶﴾

ذلت کی مار -

ذکر قتنہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان

قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَجِيٍّ... إِلَى... فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (الربط) مَرْفُوعٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ - میں اس بات کا بیان تاکہ مجاہدین اور منافقین

ہمیشہ آیات خداوندی کے ابطال کی سعی میں اور دین حق کی تخریب کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں ابطال آیات کی سعی اور اس میں جدوجہد ان جاہلین اور حاندین کی تقدیری عادت ہے اور اس سلسلہ میں شیطان طرح طرح کے قلعے برپا کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈالتا رہتا ہے جو کہ نزول اور فیض الایمان کو لوگوں کے لیے قندیں بن جاتے ہیں۔ اسے نبی آپ اس قسم کے قلعے سے زنجیر اور غلگن نہ ہوں۔ پہری اور رسول کے زمانہ میں اسی قسم کا قلعہ پیش آیا ہے، جب کبھی کسی نبی اور رسول نے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو شیطان نے آیات الہیہ میں طرح طرح کے شبہات کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیئے جس سے لوگ شبہات کے دلدل میں پھنس گئے بعد میں اللہ تعالیٰ آیات و حکامات کو ازل کر کے جس سے تمام شیطانوں کو شک و شبہات کی جرأت جاتی ہے اور حکم خداوندی ایسا صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی یہ سب شیطان کا قلعہ ہے جس سے اللہ کا مقصد و غرض اور منافقین کا استخوان اور آزمائش ہے لہذا اسے نبی آپ اس قسم کے قلعہ کو دیکھ کر زنجیر اور طول نہ ہوں۔

مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک قلعہ ذکر کیا ہے جو اشکال کا سبب بنا اس لیے **شان نزول** مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر سے پہلے اس قلعہ کو ذکر دیا جائے کہ قلعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم ایک مجلس میں پڑھی جس میں مشرکین مکہ بھی حاضر تھے جب آپ اس آیت — یعنی أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ذَا مَنَاكَ الْقَالِکَ الْاُخْرٰی۔ پر پہنچے تو شیطان نے اس کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ الفاظ فرمادیتے۔

تَلَاثُ الْغَیَاثِ الْعَلٰی - وَاَنْ یَّہْشِبَا زَاہِرَتِیْ بِرُءُوسِہُمَا بِرُءَاِیْہُمَا مَعْلَمٌ وَحَرَمٌ شَفَاعَتُہُمْ لَیْسَ لَیْجَی -

شیطان نے یہ عبارت آپ کے لیے میں آپ کے کلام کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھی جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ الفاظ آپ ہی کی زبان سے نکلے ہیں، کا فران الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے موافق ہو گئے کہ جن کی تعریف میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اس قدر خوش ہوئے کہ جب مسلمانوں نے اس صحت کے قلم پر سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا اور کافروں میں کوئی ایسا نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ موائے ولید بن مغیرہ کے اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹھی سنگرزیدوں کی بھر لی اور اس پر سجدہ کیا۔ مکہ میں جب یہ خبر سجدہ ہوئی تو قریش بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب محمد نے اپنے آباء دین کی طرف رجوع کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ بہت زنجیر ہوئے کہ میری آباء و اجداد میں وہ چیز بھی پڑھ دی گئی جو اللہ کی طرف سے محمد پر نازل نہیں ہوئی تھی اور خوف زدہ اور پریشان ہو گئے، اس پر آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

یہ قلعہ عبداللہ بن عباس وغیرہ سے مروی ہے جس کو امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر اور جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

اس فقہ کے بارہ میں علماء کے دو گروہ

ہو کہ یہ فقہ بظاہر منصب نبوت اور شایع عصمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ نبی کی آثار تلاوت میں اپنی منشا سے کوئی آمیزش کر سکے اس لیے اس فقہ کی روایت کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہو گئے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ فقہ بالکل باطل اور بے اصل اور موضوع ہے اور علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ فقہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ کسی درجہ میں اس کا ثبوت قہر ہے جس کو روایت کی تفصیل دیکھنا منظور ہو وہ فقہ رد خود کو دیکھے۔

بہر حال اس فقہ کی روایت کے بارہ میں علماء کے دو گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پر ان کی اس طرح تفسیر کی کہ جو منصب نبوت اور عصمت کے خلاف نہ ہو کہ جو عصمت انبیاء کا مسدودین کے اصولی مسئلہ میں سے ہے جس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے۔ علماء کا جو گروہ کسی درجہ میں فی الجملہ اس فقہ کے ثبوت کا قائل ہے عصمت انبیاء کے اجماعی مسئلہ سے وہ بھی غافل نہیں یہ گروہ کثرت طرق اور تعدد اسانید سے مجبور ہو کر اس فقہ کو فی الجملہ ثابت ثابت کے بعد آیت کی ایسی تفسیر کرتا ہے کہ جو عصمت نبوت کے منافی نہ رہے جیسا کہ فقہ رب انشاء اللہ واضح ہو جائے گا۔

امام بیہقی اور امام ابن خزیمہ اور تاجی جاض اور امام زانی اور امام برادر اور امام ابو سعید قمری وغیرہ وغیرہ و ہمہ ائمہ اور دیگر حضرات محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ فقہ بالکل باطل ہے اور علامہ اور زنادق (بے دین لوگوں کا بنایا ہوا اور گھڑا ہوا ہے)۔

امام زانی قدس اللہ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس فقہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل عقلیہ اور براہین عقلیہ سے ثابت ہے۔

(۱) قُلْ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ تَقَدَّسَ عَمَّا كُنْتُمْ تَلْفِظُونَ ۚ لَاقَانِذِلُو
لَا تَخْلُفُوا وَتَقُولُوا بِالْبَيِّنَاتِ شَوْءَ قَطْعُنَا مِنْهُ
الْوَقْتِ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالرحمن بغیر ہمارے نسبت کوئی غلط بات کہے تو یقیناً ہم انکو پھیلے اور ہلاک کر ڈالتے۔

معلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے خدا کی نسبت غلط بات کا نکلنا محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بقول (افترار) کو صیغہ تلو تعبیر فرمایا ہے جو محالات اور ناممکنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَ لَكَ
وَقَدْ يَنْفَعُكَ فَنِيْ اِنْ اَتَيْتُكَ الْا
مَا يُؤْتِيْ اِلَٰهَ

اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس قرآن میں اپنی منشا سے ذوق برابر تغیر و تبدل کر سکوں میں تو وصف اللہ کی حق کا تابع ہوں۔

یعنی میں خدا کے کام میں ایک شوشہ بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔

(۳) وَمَا يَنْفِلُكَ عَنِ الْفَقْرِ ۚ هَٰذَا

خدا کی قسم آپ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات

ہَمَّوْ اَلَا وَكَمْ
يُؤْخِي۔

نہیں کہتے آپ جو کہتے ہیں وہ محض خالص اللہ
کی وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی
جاتی ہے۔

یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ستر پاؤں کی وحی ہوتا ہے اور نفسانی اور شیطانانہ ہیر نکلتی ہے بالکل پاک
ہوتا ہے یہ سورۃ نجم کی آیت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے ستارہ کی کہ تبارک و تعالیٰ بھی گمراہ اور بے راہ نہیں
چرا کوئی بات اس کی زبان سے ہونے لگتی ہے وہ نہیں نکلتی وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی چلتی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجی
جاتی ہے۔

پس جب اس صورت میں خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر آپ کی نزاہت اور عصمت کو بیان فرمایا تو یہ کیونکر ممکن ہے
کہ اس صورت کے آثار تلاوت میں خدایاں یعنی آپ کو کچھ القاء کرے اور بتوں کی مدح کے الفاظ سے ملالے اور آپ کی
زبان مبارک سے نکلا دے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ

ایک صحیح حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے فرمایا یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے جو نکلتا وہ میں کلمہ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بشر ہیں کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اللہ
بکسی حالت غضب میں ہوتے ہیں۔ سو تم آپ کی ہر بات نہ کھا کرو معلوم نہیں کہ غصہ کی حالت میں زبان سے کیا نکل جائے بلکہ بلال رضی اللہ
عنہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ جو کچھ مجھ سے
سنارو کلمہ لیا کرو قسم ہے اس ذات مبارک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے سوائے حق کے کچھ
نہیں نکلتا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس جب آپ کی زبان مبارک سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکل سکتا
تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بتوں کی تعریف میں کوئی لفظ نکل سکے۔

(۴) نیز اسی صورت میں شریک اور مشرکین کی مذمت نہ کرے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ اس صورت کی آثار تلاوت میں بتوں کی
مدح کے متعلق آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلیں۔

(۵) نیز نبی تو وحید کی دعوت اور کافر و مشرک سے ذرا دور ممانعت کے لیے مبعوث ہوتا ہے اس کی زبان سے بتوں کی
مدح میں کسی لفظ کا نکلا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ نبی کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلتا جن میں بڑی
کی تعظیم اور مدح ہو بلاشبہ محال اور ناممکن ہے۔ ایسا کلمہ تو نبی کی زبان سے نہ تصدقاً نکل سکتا ہے اور نہ سہواً اور غلطیاً نکل
سکتا ہے اور نہ جبراً و تہراً نکل سکتا ہے کہ نفس اور شیطان آپ کو اس کلمہ کے تلفظ پر مجبور کر دے جس میں بتوں کی تعظیم اور مدح
ہو۔ (۱) تصدقاً اور غلطاً تو ایسا کلمہ نبی کی زبان سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ تصدقاً بتوں کی تعظیم اور اس کی مدح خدا و شریک
ہے اور نبی کی زبان سے تصدقاً تو کیا سہواً بھی کفر و شرک کا کلمہ نکلتا قطعاً محال ہے اور جو شخص نبی کی زبان پر بتوں کی تعظیم اور

لے دیکھو تذکرہ ص ۲۵ ج ۶

لے اس تمام تفسیر کی اصل زیادہ تمام راجح کا لام ہے کیونکہ تفسیر میں دلائل کو کچھ اضافہ کر دیا ہے تاہم تفسیر العلقی وغیرہ سے اخذ ہے نہ منہ زہر

قریب سے گرد کے جیسا کہ سورہ جن میں ہے اَلَمْ يَآتِيَ مِنْ رُفُوْدٍ مِّنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَكْتُمُ جَنۡبِیۡنَ یَكۡذِبُوۡنَ
 وَ مِنْ خَلۡفِهِۦۤ اَنۡفَرًا یَّكۡفُرُوۡنَ اِنَّ قَدۡ اَبۡلَغۡنَا رِسٰلَتِ رَبِّهِمْ وَاَحۡاطَ بِمَا كَفَرُوۡهُمۡ۔ یعنی جب
 وہی اپنی کا نزل ہو تب سے تو ہر طرف سے فرشتوں کا پہرہ ہو تب سے اور وہی اپنی مخالفت کے نزدیک دستِ انتقامات ہوتے ہیں
 کو کوئی شیطان قریب بالبعد سے وہی ربانی میں کوئی انکار نہ کر سکے اور مقصود یہ ہے کہ انکار کا رسول اللہ کے پیغامِ پاک کو کاست
 بندوں تک پہنچا دے پس اگر نبی انکارِ شیطانی سے محفوظ نہ رہے تو پھر فرشتوں کی رسید اور ان کے پہرہوں کا کیا فائدہ (۱) دیکھو
 روح المعانی ص ۱۶۳ ج ۱۴ و ص ۱۶۴ (۱۴۲)

نیز قرآن کریم میں ہے۔ وَ اِنَّهُۥ یَكۡفُرُ بِكَۤیۡفَ یَكۡفُرُ لَا یَأۡتِیۡهِۥ اَلۡنَّاسُ مِنْ جَنۡبِیۡنَ یَكۡذِبُوۡنَ وَاَ لَا
 مِنْ خَلۡفِهِۦۤ اَنۡفَرًا یَّكۡفُرُوۡنَ۔ یعنی اس کتابِ عزیز کی مخالفت کا حق تعالیٰ خود مقرر واسبے کی اپنی
 کھال نہیں کہ وہ آگے یا پیچھے سے وہاں آئے بہر حال یہ امر قطعاً محال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے انکار سے کسی
 چیز کا تلف نہ کریں اور ہر انکارِ شیطانی اور وہی جبر میں نہیں اور قرآن اور غیر قرآن میں تمیز نہ ہو اور سارا انکار آپ کی زبان سے قرآن
 میں کوئی حرف اور کوئی لفظ زیادہ ہو جلتے ہو انکار نے آپ پر نازل نہیں کیا اور شیطان وہی خداوندی میں کوئی آمیزش کر دے اور
 آپ کو اس پر تنبیہ نہ ہو اور آپ نہ ہو نہ سمجھ سکیں کہ وہی ربانی تو یہ ہے اور یہ مزید انکارِ شیطانی ہے غرض یہ کہ یہ امر ناممکن ہے
 کہ نبی کو وہی اور غیر نبی میں کوئی اشتباہ لاحق ہو جائے۔ اشتباہ کا واقعہ جو نا محالیت ہے قلت بعصرت کی اور انکارِ نبی اس
 سے پاک اور منزه ہے۔

(۶) نیز اگر اس واقعہ صحیح مان لیا جائے تو ملاحظہ اس کے کہ یہ واقعہ ثابت نہ کر دہ کے خلاف ہے ایک خرابی یہ لازم آئے
 گی کہ قرآن کریم اور وہی اپنی سے فرق اور افتاد و طے جائیگا اور ایمان اور طہین نازل ہو جائے گا اس لیے کہ اس واقعہ کی طرح وہی
 جگہ میں انکارِ شیطانی سے وہی اپنی اور پیغامِ خداوندی میں کمی اور زیادتی کا جواز اور امکان محض آئیگا کہ ممکن ہے کہ وہی سے فرق
 بھی انکارِ شیطانی سے احکام الہیہ اور بیاناتِ خداوندی میں اسی قسم کی کمی اور زیادتی اور تغیر اور تبدل پیش آیا ہو اور لازم آئے
 گا کہ سب حکمِ خداوندی یَاۡتِیۡہُمَا الرُّسُوْلُۙ کَذٰلَکَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ یَاۡتِیۡکَ وَ یَاۡتِیۡکَ وَ یَاۡتِیۡکَ۔ احکامِ خداوندی کی پوری
 پوری اور صحیح تبلیغ نہ ہوئی ہو ایسی صورت میں وہی اپنی پر یقین نہیں رہ سکتا کہ بالیقین یہ پوری اور صحیح وہی ہے اور بعدِ نبوی
 وہی ہے جو امر کی طرف سے نازل ہوئی ہے ممکن ہے کہ انکارِ شیطانی کی وجہ سے اس میں غیر وہی کی آمیزش ہو جی ہو غرض
 یہ کہ ایسی صورت میں وہی اپنی پر اعتماد اور یقین نہیں رہتا بلکہ وہی اپنی مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہے۔ (۱) دیکھو تفسیر کبیر ص ۱۶۳ ج ۱
 روح المعانی ص ۱۶۱ ج ۱۴ (۱۴۲)

(۷) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ قرآن باہم متضاد اور متناقض اور مختلف ہو جائے گی اس لیے کہ اَفَرَاۤیۡتَ سِۡرَۤیۡۤا
 وَ اَلۡعِزِّیۡۤیۡۤا۔ سے تو جن کی خدمت مقصود ہے اور تِلْکَ الضُّرَاقِیۡۤیۡۤا العِیۡ۔ سے تو جن کی طرح مقصود ہے
 تو سوال یہ ہے کہ ایسا صریح اختلاف اور مانع تناقض و تضاد حاضرین مجلس پر اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے غلط
 رہا یہ ناممکن ہے کہ صاحبِ نبوت پر یہ اختلاف اور تضاد محض رہے۔

(۸) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ تِلْکَ الضُّرَاقِیۡۤیۡۤا العِیۡ ایک معمولی عبارت ہے اور نظم قرآنی صراحتاً ذکرِ نبی

ہوئی ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیا حاضرین مجلس پر ان دو مختلف النوع کلاموں کا تفاوت مخفی رہا اور وہ اس فرق پر متغیر نہ ہوئے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور پر فائدہ پر وہی الہی تشبیہ جو گئی اور آپ کو وحی ربانی اور وحی شیطانی میں فرق نہ معلوم ہوا اور قرآن اور غیر قرآن اور منزلت میں اللہ اور غیر منزلت میں اللہ میں آپ کو فرق نہ معلوم ہوا اور فرشتہ اور شیطان آپ پر کیسے نہیں اور تشبیہ جو گئے اور ملک معلوم اور شیطان غیبیت میں آپ نے فرق نہ کیا اور توحید اور شرک اور فرشتہ اور شیطان کا فرق آپ پر نہیں ہو گیا (روح المعانی ص ۱۴۵ ج ۱۷)

(۹) نیز اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ آیت حضور پر فائدہ کی تسلی کے لیے نازل ہوئی نہ کہ قراب اور تنبیہ کے لیے مقصود آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ ان صاحبزین اور صانعین کی سعی فی ابطال الآیات سے تعبیر نہ جوں ہیں اگر واقعہ مذکورہ صحیح ہو تا تو آپ پر قراب نازل ہوتا۔ (روح المعانی ص ۱۷۵ ج ۱۷)

(۱۰) نیز حدیث متواتر سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من دانی فی المناہر فقد دانی حقائق الشیطان لا یتعطل بی۔ یعنی جس شخص نے مجھ کو قراب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو قراب میں دیکھا اس لیے شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ میری وحدت بنا سکے اور کسی کے سامنے میری شکل میں ظاہر ہو سکے پس جب شیطان حسام المؤمنین کے لیے شکل بنی متعطل اور متعطل نہیں ہو سکتا تاکہ اہل ایمان مجھے قراب میں دیکھ کر کسی اشتباہ میں نہ پڑیں تو شیطان کا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکل جبری متعطل اور متعطل ہونا بلا وجہ الہی محال اور ناممکن ہو گا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۷۸ ج ۱۷ (فتاویٰ عشرہ کاہلہ) پس یہ دس دلیلیں جو زیادہ تر امام وازی کی تفسیر کبیرہ اور علامہ آؤسی کی تفسیر روح المعانی سے ماخوذ ہیں اور کچھ حدیث شروح بیضاوی سے بھی ماخوذ ہے۔ ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ ہدیہ ناز کی روایاں، حضرت اہل علم کا سہرہ مذکورہ بالا کی مراجعت فرمائی۔ دلائل مذکورہ کے علاوہ اور بھی دلائل ملیں گے جن کو ہم نے اختصار کی بنا پر چھوڑ دیا۔ بہر حال اس مقدمہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نظریہ اور عقلیہ سے ثابت ہے اور صحیح روایات میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سورہ کیا سب نے سورہ کیا مگر قریش میں کے ایک شیخ نے غصی بھر کر نکلی ہیں اور ان کو اپنی پیشانی پر اٹھایا اور ان پر سورہ کیا صرف اتنی روایت صحیح ہے اور باقی موضوع اور باطل ہے، تمام روایات صحیحہ میں واقعہ غزوانہ المعنی کا کہیں ذکر نہیں۔

ایم برسر مطلب

اب ہم آیت جلالت صحیح تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن تفسیر آیت سے پہلے یہ بتلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں دو لفظ مذکور ہیں ایک تنفیذی اور دوسرا نافی آیت کی تفسیر سے پہلے ان دونوں لفظوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔

سو جانا چاہیے کہ لفظ تنفیذی معنی میں متعطل پر ہے ایک معنی قدامت و دوام جس کے معنی بڑھنے کے ہیں اور دوسرے معنی دلی آرزو اور تمنا کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ کلام عرب میں دونوں معنی میں متعطل ہوا ہے سورہ

لفظ تنفیذی

نجم میں ہے۔ اَھْـمَ لَا تَشَکُّنَّ مَا تَشَکُّنَّ یہاں سے تنفی سے دلی خواہش اور آرزو کے معنی مراد ہیں اور سورہ بقصہ میں وَیَنْفَعُ

اَلَيْسَ تَكُنْ مُجَلِّجِينَ فِيْهِ اِسْكَ ذَكَرْ ہر یک جگہ ہے۔

(۱) مثلاً جب نبی کریم ﷺ نے آیت اِنَّمَا حَرَّمَ ذِکْرُ الْمَيْتَةِ ذِکْرُهَا کہ فرمایا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈالا کہ دیکھو مسلمان اپنی امی (یعنی زوجہ) کو تو حلال بتاتے ہیں اور خدا کی امی (یعنی بیٹہ اور سوار) کو حرام بتاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قول نازل کر کے اس کو فروغ یعنی نازل اور باطل کر دیا یعنی وَلَا تَأْكُلُوْا اَوْ شَاعِلُوْا ذِکْرُ الْمَيْتَةِ اِنَّ ذِکْرَ الْمَيْتِ حَرَامٌ اَلَيْسَ تَكُنْ ذٰلِکُمْ کہ ان کے شبہ کو نازل کر دیا اور بتلا دیا کہ جس جگہ پر ذکر کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے باقی مارنے والا اور جان نکالنے والا ہر حال میں اشری ہے۔ جان کا نام اور جان نکالنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے بشرطہ کا کام ذکر کرنا یعنی چھری چلانا ہے اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر چھری چلاؤ تو جان حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۲) اور مثلاً جب آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اِنَّکُمْ وَ مَا تَقْبَلُوْنَ مِنْ دُؤُوْبِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَعَلْتُمْ۔ تو شیطان نے اس میں یہ شبہ افکار کیا کہ وَ مَا تَقْبَلُوْنَ مِنْ دُؤُوْبِ اللّٰهِ میں تو حضرت یسٰء اور حضرت عزیٰز اور ملائکہ کو نام میں داخل ہیں تو اشر تعالیٰ نے انکے اس شیطانِ شر کے ازالہ کیسے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ اللّٰہَ یُنَزِّلُ الْکَلِمَۃَ فَاِذَا نَزَّلَتْ عَلٰی الْوَحْیِ اَنْزَلَ مِنْہَا مِۡثَقٰتًا مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ ثَلٰثٌ اَوْ اَرْبَعٌ مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ اَوْ اَرْبَعٌ مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ اَوْ اَرْبَعٌ مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ اَوْ اَرْبَعٌ مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ میں کلمہ اسے اُن کے احصاء اور بت مراد ہیں۔ مثلاً کہ برگڑہ بندے مراد نہیں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ بر تفسیر جہاد ص ۳۹۔ ۳۳

پس اس طرح اشر تعالیٰ اس افکارِ شیطانی کو مٹا دیتا ہے یعنی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات اور اعتراضات کو حکم اور قطع دلائل سے اور کافی و شافی جوابات سے دور کر دیتا ہے اور انکو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے جیسا کہ تاہرہ جیسے قطع و دلیل اور حکم جواب کے بعد شبہ اور اعتراض کی سرخ و زنجیں باقی نہیں رہتی پس حق جل شانہ کے اس قول فَاِیْنَمَا کُنْتُمْ اَوْ اِنَّمَا کُنْتُمْ فَاِنَّ اللّٰہَ یُخْرِجُ مِنْہُمْ مِۡثَقٰتًا مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ مِّنْہَا مِۡثَقٰتٌ سے نفی معنی مراد ہیں شرعی معنی مراد نہیں۔ نسخ کے نفی معنی نحو اور ازالہ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اشر تعالیٰ افکارِ شیطانی کی تاثیر کو باطل اور نازل کر دیتا ہے اور شیطان غلط و غلط کو مٹا دیتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے نسخ کی حقیقت رفع اور ازالہ ہے نہایت میں نسخ سے نفی معنی مراد ہیں عرفی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں اور مطلب یہ ہے کہ اشر تعالیٰ اپنے پاس سے جو وہی نازل کرے اسکی مخالفت اور حرمت کرے جیسے اور اگر کوئی دوسری چیز اس میں غلط ہو جائے تو اسکو نازل کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے تاکہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ (دیکھو تفسیر ص ۱۹۷ ج ۶)

پھر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کے ازالہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی آیات و بینات کے معانی میں کوئی نئے پڑھ کر سنایا تھا پہلے سے زیادہ حکم اور ضرورت بنا دیتا ہے وہ آیتیں اگرچہ پہلے سے حکم اور ضرورت تھیں مگر قطع و شافی جواب کے بعد استحکام اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے جس سے افکارِ شیطانی کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور شیطان کے افکار کو وہ شکوک و شبہات کی بجائے کافر ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے جواب کے بعد کسی شک اور شبہ کی ذرہ برابر گہما گہما باقی نہیں رہتی اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی شیطان نے جو افکار کیا۔ اللہ اس کو خوب جانتا

ہے اور شیطان کو جو اس الفاء پر قدرت دی اس میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اسکا ہر حکم اور ہر کام حق ہوتا ہے اور حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ شیطان کو اس الفاء کی اس لیے قدرت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی الفاء کو وہ چیز کو ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنائے جنکے دلوں میں شک اور فتنائی کی بیماری ہے اور مردود اور تفریب کی دلدار میں پھنسے ہوئے ہیں اور نیز ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنائے جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں یعنی مکمل کھلا کافر ہیں اور اپنے کفر پر پختگی سے قائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو دارالافتاء اور دارالاستان بنایا ہے۔ شیطان کے ذریعہ لوگوں کا امتحان کرتا ہے اللہ نے شیطان کو بیماری بندوں کا ابتلا اور آزمائش کے لیے کیا ہے۔ اَللّٰہُ یَنْفِیْ فُلُوْہُ یَحْضُرُ سے وہ ملک مراد ہیں جو اجماع شکی اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں جیسے منافقین اور مذہب ہیں جو تاہم ہر حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور دُعا لَیْسَ بِہِمْ فُلُوْہُ یَحْضُرُ سے وہ سخت دل اور سنگ دل لوگ مراد ہیں جو باطل پر رہے ہوئے ہیں اور انکے دل بالکل سیاہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا یہ فتنہ ان دونوں گروہوں کی آزمائش کے لیے ہے تاکہ تمیزیت اور طیب ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جائیں اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ اور بلاشبہ یہ دونوں مذکورہ گروہ (۱) منافقین جو دل کے بیمار ہیں اور (۲) کفار مجاہدین جو سنگ دل ہیں۔ واقعی یہ دونوں ظالم گروہ کی مخالفت میں ہیں جو حق سے بہت دور و دراز نکل گئے ہیں ظالم اسباب میں حق کی فساد انگیزی باہمی بہت شدید ہے اور اسی طرح الفاء شیطانی میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جن کو من جانب اللہ صیغہ علم اور صحیح فہم عطا کیا گیا ہے اس بات کو جان لیں اور یقین کر لیں کہ وہی حق ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اور جو کچھ جتنی مقدار میں انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے اور سمجھا ہے صرف اتنا ہی حق ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ہے وہ سب غلط ہے پس جو نبی سے سنیں اور سمجھیں اس پر ایمان لائیں اور اسی کو حق جانیں۔ ایمان تو پہلے ہی سے تھا مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے پھر نبی نے جو انکو پڑھ کر سنا ہے اس کے سامنے انکے دل جھک جائیں اور دل و جان سے اس کے حکم کی تعمیل کریں پس اس الفاء شیطانی اور اس کے ازالہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اہل ایمان اور ایمان پہلے سے زیادہ محکم اور مضبوط ہو گیا اور یہی صراطِ مستقیم ہے جو نہایت باریک ہے اور اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر انہیں بندوں کو چلا رہا ہے جو اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے، اس آیت میں اہل ایمان کی صراطِ مستقیم کی تفسیر چاہیت کرنے سے ان کی استقامت اور مخالفت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو ہدایت پر مضبوط اور مستقیم رکھتا ہے اور معاندین اور مجاہدین اور معاصرین کو راہی تو فتنے سے سرفراز نہیں کرتا۔

یہاں تک آیت کی پہلی تفسیر ختم ہوئی اور یہ تمام تفسیر اس صورت میں تھی کہ آیت میں تخی سے قرائت اور تلاوت بینی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور الفاء سے اردو کے معنی الفاء مراد لیا جائے یعنی وہ منور شیطانی مراد لیا جائے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ شیطان کی توہم و مادت سے کہ جب کوئی بیوقوف کوئی چیز لوگوں کو پڑھ کر سنا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں اپنی تاویلات فاسدہ اور شبہات و ابیر کا الفاء کرتا جس سے نبی کی تلاوت کو وہ چیز لوگوں پر مستحکم ہو جاتی اور لوگ شبہ میں پڑ جاتے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ تاویلات، بلا تفسیرات جملہ کوفہ کو فسخ یعنی نیست اور نالود کر دیتا ہے جس سے وہ ظالم الفاء شیطانی باطل اور زائل ہو جاتا ہے اور حق پہلے سے زیادہ واضح اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ علامہ اوسمی نے روح المعانی میں

اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

آیت کی دوسری تفسیر

اور اگر آیت میں تفسیر کے معنی بدلنے پڑھنے کے دل سے تمنا اور آرزو کرنے کے لیے جائیں اور انعام سے معنی انعام مراد لیا جائے تو تفسیر آیت کی صحیح تفسیر دوسری ہوگی جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی قدس سرہما نے اختیار فرمایا ہے جس کو اب ہم دریہ ناظرین کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موع القرآن میں اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں جس کو ہم ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس میں فتنہ ہوا بھی ہرگز کوئی تفاوت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے اور ایک نبی کی طرف سے اس کے دل کا طبعی میلان اور خیال ہوتا ہے۔ اور اس کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے اور کبھی نہیں کیونکہ وہ نبی کی طبعی اور ذاتی آرزو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اس لیے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو۔

مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں دیکھا کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور عوکیدہ خطاب تو صرف اسی قدر تھا جس میں کسی وقت کا ذکر نہ تھا مگر دلی آرزو اور شوق کی بنا پر یہ خیال آیا کہ شاید اس سال ایسا ہو جائے۔ اسی آرزو اور خیال کی بنا پر عوکیدہ کی نیت سے مکہ کا سفر اختیار فرمایا مگر اس سال آپ عوکیدہ نہ کر سکے۔ اور واپس آگئے اور اگلے سال خطاب کی تفسیر پوری ہوئی۔

یا مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو کافروں پر غلبہ دے گا آپ کو خیال آیا کہ شاید اسی طرائق میں فتح ہوگی مگر اس طرائق میں آپ کو غلبہ نہ ہوا بعد میں ہوا۔

غرض یہ کہ اس طرح گاہ بگاہ اصل وعدہ الہی کے ساتھ نبی کے خیال اور آرزو کی آمیزش ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جس سے لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی نے جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا حالانکہ وہ نبی کی آرزو تھی وہ اگر پوری نہ ہو تو اس سے نفرت میں کوئی غلط نہیں پڑتا۔ تو جب لوگ نبی کی آرزو پوری نہ ہونے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ اس آمیزش کو دور کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا وعدہ صرف اس قدر تھا کہ سر تا پا حق ہے اس میں ہر فرق اور تفاوت نہیں اور اس قدر جس میں نبی کا ذاتی خیال اور دلی آرزو تھی۔ نبی نے کسی چیز کی خواہش نہیں دی تھی اور نبی کی آرزو اور اس کے طبعی خیال میں فرق نکل سکتا ہے کہ پورا نہ ہو غرض یہ کہ جب اس قسم کا کوئی شبہ پیش آجائے تو اللہ تعالیٰ بدرجہہ وحی کے بتلا دیتے ہیں کہ اصل حکم الہی اور اصل وعدہ خداوندی صرف اس قدر تھا اور اس کے علاوہ نبی کی دلی تمنا اور آرزو تھی جو اس کے ساتھ مل گئی تھی کوئی خبر اور پیش گوئی نہ تھی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے اصل وعدہ اور اصل حکم کو نبی کی طبعی آرزو سے جدا اور الگ کر دیتا ہے تاکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں اس سے اللہ کی بات کی مضبوطی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ہو پوری ہو اور بلاشبہ اللہ کی بات ضرور پوری ہو کر رہتی ہے البتہ نبی کی

تھا اور دلی آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اور اس سے پیغمبری میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ نے پیغمبروں کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ یہ غیر باقتضای بشریت اپنے دل سے کچھ خیال بانٹھ لیتے ہیں اور وہ کبھی بھی بڑا خیال ہوتا ہے جبکہ ہر خیال اور آرزو کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ کوئی کسی چیز کی خبر دے اور وہ غلط نہ ہو۔ خبر اور چیز ہے اور خیال اور آرزو اور چیز ہے۔ آخرت کی آرزو تو یہ تھی کہ سب ایمان لے آئیں مگر یہ آرزو پوری نہیں ہوئی وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ آپ کی دنیا تھا اور دوزخ تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں مگر پوری نہیں ہوئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّكَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَبِأَمْرِكَ اسْصِرْ ۚ وَإِنَّ لَ فِي ذَلِكَ لَعَلَّةً لَّكَ ۚ اس آیت میں اللہ کی نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی۔ سو جانا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے جیسا کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ میں انسانوں (مجملاً دینے) کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی اور یہودیوں کی نسبت کے معنی ہیں نہ توبت کے معنی ہیں۔ انبیاء سے مختلف ہے بشریت کبھی بھول چوک ہوتا ہے تو اب خداوندی کی بنا پر اس کو شیطان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ یہ تمام کلام حضرت شاہ عبد القادر دہلوی قدس الشرف کے کلام کی توضیح و تفسیر ہے۔ جو اس آیت کا تفسیر میں حضرت شاہ صاحب کے علم حقیقت رقم سے موضع القرآن میں نکلا ہے اور شاہ عبد القادر کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس الشرف لے بھی اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔

مترجم گوید مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دید کہ ہجرت کر دے اور بڑھنے کے نفل بسیار دار و پس و ہم بجانب یمامہ و پھر رفت و نفس الامر مدینہ بود۔ و مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دید کہ بیکو در آمدہ اندو ملتی و قصری کنند پس وہم آمد کہ در ہاں سال ایں معنی واقع خود و در نفس الامر بعد از سال ہستے چند متحقق شدہ در امثال ایں صورت امتحان مخلصان و منافقان در میان می آید۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ نے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ جہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہیں آپ کو خیال آیا کہ مجھ نہیں کہ وہ سرزمین ہجر یا یمامہ ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بستی مدینہ ہے جس قدر وہی آسمانی تھی وہ حق تھی اس میں میری تواناوت نہیں ہوا۔ البتہ آپ کے خیال اور وہم و گمان میں فرق نکلا اور پورا نہ ہوا اور آپ نے ہجر اور یمامہ کی بابت جو خیال فرمایا تھا وہ بھی غلط نہ تھا کیونکہ جو خواب آپ کو دکھلایا تھا اس میں کسی بستی کی تئیں نہ تھی۔ صرف اس قدر تھا کہ آپ نے ایسی بستی کی طرف ہجرت کی جہاں کھجور کے درخت بکثرت ہیں چونکہ ہجر اور یمامہ میں بھی بکثرت کھجور کے درخت تھے اس لیے آپ کا خیال اس طرف گیا کہ شاہ مدینہ بستی ہجر یا یمامہ ہو بعد میں یہ نکلا کہ وہ بستی مدینہ منورہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات میں کبھی فرق نہیں نکلتا اور نہ نکل سکتا ہے۔ البتہ نبی کے طبی خیال اور دلی آرزو میں باہمی معنی فرق نکل سکتا ہے کہ پوری نہ ہو اور اگر نبی کی کوئی آرزو پوری نہ ہو تو اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ نبی مقتضائے بشریت کبھی کوئی آرزو کرے مگر کسی حکمت غیبی سے وہ پوری نہیں ہوتی تو یہ نبوت کے معنی نہیں۔ ابتداء میں اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہوا وہ عمل تھا اور اجال کی وجہ سے متعدد معانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی طرف سے کوئی تئیں نہ تھی۔ ایسے مجمل اور محتمل وعدہ میں کیا

خیال اور کسی آند کسی ایک معنی کی طرف چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتا دیتے ہیں کہ اس جمل اور محتمل سے ہماری مراد کون سی تھی۔ سورہ مذکورہ کی خطبہ ہے اللہ نہ کنی غلطی ہے اللہ نہ جوت اور عصمت کے معانی ہیں۔

غلام کلام یہ کہ اگر تفسیر سے پہلے معنی یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القام سے باعتبار معنی کے القام مراد ہو تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جن کو سب سے پہلے ہم نے جوہر مغسین سے نقل کیا اور اگر تفسیر سے آلودہ اور ذوق خالص کے معنی مراد ہوں تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جو ہم نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالقادر سے نقل کی اور یہ دوسری تفسیر بھی اندازاً ایک تیسری تفسیر میں ہے وہ یہ ہے۔

تیسری تفسیر

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں تفسیر سے اپنی قوم کے ایمان کی حرص اور تمنا مراد ہے یعنی ہر مہر اپنی قوم کے ایمان اور ہدایت کی تمنا کرتا ہے مگر شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان غیبات کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دو مکر گر وہ | ابتدا کلام میں ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ تفسیر غرائض محلی کے بارہ میں علامہ کے دو گر وہ ہیں ایک گر وہ وہ ہے جو اس تفسیر کو بالکل باطل اور موضوع قرار دیتا ہے جوہر علماء کا یہی مسلک ہے اور اگر تفسیر میں اسی قول پر مبنی تفسیریں جو گزشتہ دو گر وہ علماء کا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ تفسیر اگرچہ پورا صحیح نہیں مگر بالکل باطل اور بے اصل بھی نہیں بلکہ یہ بطلان ثبوت رکھتا ہے۔ حافظ عثمانی اور جلال الدین سیوطی کا میلان اسی طرف ہے اس لیے کہ یہ تفسیر متعدد اسانید سے منقول ہے اگرچہ ان میں سے بعض مدائیں مرسل ہیں اور بعض منقطع ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی کچھ نہ کچھ اصل ہے اس گر وہ کے نزدیک بھی آیت ہذا کی تفسیر میں مختلف اقوال ہو گئے ہیں جن کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے جو مزید میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی درجہ میں اس تفسیر کو ثابت مانا جائے تو یہ تقدیر ثبوت آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو وہاں بشکل انسان شیطان بھی حاضر تھا جب آپ پڑھتے پڑھتے **النَّارُ الْاُخْرى** پر پہنچے تو آپ نے حسب عادت سکوت فرمایا یہ کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ تفسیر پڑھا کر تھے شیطان نے آپ کے اس واقعہ کو غیبت اور فرصت مانا اور آپ کی آواز میں آواز ملا کہ آپ کی قرأت کے متعلق ان الفاظ کو معنی **ثَلَاثُ الْفَضَائِلِ** کو پڑھ دیا۔ نیز قریش کا یہ طریقہ تھا جب آپ قرآن پڑھتے تو بہت شوروں مچاتے تاکہ آپ کی قرأت کسی کو سنانے دے پس اسی

لے قال الامام القرطبی واما الماخذ الثاني فهو مجتبی علی تسلیع الحدیث لومہ۔ الی قولہ و هذا التأویل احسن ما قیل فی هذا (قرطبی ص ۸۳ ج ۱۲)

حالت میں شیطان نے ابھی آواز نہ کیا کہ یہ الفاظ پڑھ دیئے جو کفار اور مشرکین شیطان کے قریب تھے انہوں نے ان الفاظ کو سنا اور گمان کیا کہ یہ الفاظ حضور ہی کے ہیں اور حضور پر فتنے اسی طرح پڑھیں۔ مشرکین ان الفاظ کو سن کر خوش ہو گئے کہ آج تو ہم نے بتوں کی تفریق کی گئی اور تمام حکم میں اس کو مشہور کر دیا اور شیطان کی یہ آواز صرف ان چند کفار نے سنی جو شیطان کے قریب تھے باقی مسلمانوں نے صرف اسی قدر سنا جو آپ نے انکو پڑھ کر سنایا اس کے سوا کچھ نہیں سنا۔ مشرکین کی مشہور کردہ خبر کو جب مسلمانوں نے سنا تو قہقہہ اور جہرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو یہ الفاظ حضور کی زبان سے نہیں سنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آج آپ نے اس طرح پڑھا ہے تو آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اس پر اندازہ فرمائیے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کیں کہ اسے نبی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ اسی قسم کا ناقہ پیش آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے خدا کی طرف سے کوئی نئی بات بیان کی تو شیطان نے موقع پا کر وہی الٹی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات علانی اور اپنی جانب سے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر دے مگر شیطان کا یہ فتنہ وقتی اور ماضی ہو تا ہے جب کبھی ایسا فتنہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس القادری شیطان کو نیست و نابود کر دیتا ہے یعنی اپنے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اتنا حقہ القادری شیطان ہے اور اتنا حقہ وحی ربانی اور القادری آسمانی ہے پس اس طرح وحی ربانی۔ القادری شیطان سے مجلداً اور متازاً جہاتی ہے اور دونوں کا فرق لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور ماضی آمیز شرس سے جو اشتباہ ہر اتنا وہ دور ہو جاتا ہے۔ (دیکھتے ملاحظہ فرمائیے صفحہ ۳۳۹ ج ۶)

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو شیطان نے موقع پا کر ابھی آواز میں آوا (ملا کلاس) قسم کا کلام ان مشرکین کے کانوں میں ڈالا جو اسکے قریب تھے جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کلام بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے حالانکہ نفس ایسا نہ تھا بلکہ وہ شیطان کی کاریگری تھی۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اس قسم کے جھوٹ کے لیے موقع کا مستلزام رہتا ہے اور انسان کی صورت میں ظاہر ہو کر کفار کی مجالس میں حاضر ہوتا ہے۔ اور انکو مشورے دیتا ہے۔ مثلاً مشرکین دارالندوہ میں حضور پر فتنوں کے قتل کے مشورہ کے لیے جمع ہوئے تو شیطان شیخ نجدی کی صورت میں ظاہر ہوا اور انکو مشورہ دیا۔

اور اسی طرح جب قریش جنگ بدر میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اس موقع پر شیطان سرائقہ بنامہ کی

لے قال القاضي ثنا الله الفاي فتي قال بعضهم ان الرسول لم يقرأ ولا سمع منه اصحابه ولكن الشيطان التي خالف بين قراءته في اسماع المشرکین فقلن المشرکین ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ او جزی علی لسانه... وهو یخل بالوثوق بالقرآن قلنا قد تکفل الله الوثوق بقوله فيمنحه الله ما یلقى الشيطان ای یبطله ویظهر علی الناس انه من القادری الشیطانی ثم یحکم الله اياته ای یتبته او یحفظها من لحوق الزیادة من الشيطان (مکذابی التفسیر المظهری صفحہ ۳۳۹ ج ۶)

صورت میں ظاہر ہوا اور انکو ظہور کا سیلاب کا ایمان دلایا کہا قال اللہ تعالیٰ وَفَزَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
وَقَالَ لَا خَالِئَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَرَافَى جَاؤُكُمْ فَلَمَّا تَوَسَّعَتْ الْفِتْنَانُ لَكُمْ
عَلَى حَبِيبَتِهِ فَقَالَ رَافَى بَرِيحِي مَتَّعْكُمْ تَوَاسَى طَرَحَ يَهَى مَكْنِي هَيْهَ كَأَيْتُ كِيْلَسِ مِيں تَوَكِّي طَارَتِ كَعْدَتِ
شیطان کسی انسان کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہاں بیٹھ کر یہ الفاظ پڑھے ہوں۔ دیکھو حاشیہ بخیرادہ علی تفسیر البیضاوی
صفحہ ۳۹ ج ۲۔

فرض یہ کہ یہ الفاظ حضور پر فوٹنے ہرگز ہرگز اپنی زبان مہارک سے نہیں پڑھے بلکہ حضور کو واسطہ ملکہ تصور بھی نہ تھا
شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر پڑھ دیتے جنکو کفار نے سن کر مشہور کر دیا جو فتنہ کا سبب بن گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو جب اس خبر کا علم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلادیا کہ یہ سبب القادری شیطان تھا وحی
ربانی نہ تھی اور بتلادیا کہ ہماری یہ تہمید عادت ہے کہ ہم شیطان کو اس قسم کے القار پر اقل قدرت دیتے ہیں اور بعد میں اس
کا انکار کر دیتے ہیں اور ہمارا تصور اس سے ایک قسم کا امتحان اور آزمائش ہوتا ہے جس سے بچتے اور بچنے ایمان والوں اور
بہرہ مند اور بچنے ایمان والوں کا حال ظاہر کر دیا جاتا ہے لہذا اسے نبی آپ اس سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں۔ حضرت اہل علم
تفسیر میں صفحہ ۱۲۔ اور احکام القرآن ابن العربی صفحہ ۳۰۳۔ اور احکام القرآن الجصاص صفحہ ۲۴ ج ۳ اور حاشیہ بخیرادہ
علی تفسیر البیضاوی صفحہ ۳۹ ج ۳ ضرور دیکھیں۔

غرض کلام یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو مسلک ہیں ایک مسلک تو مجبور علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر
ذکرہ بالکل باطل ہے، اول کی تین تفسیریں اس مسلک پر مبنی ہیں۔ اور دوسرے مسلک کی بنا پر صرف ایک تفسیر ہے جس کو قاضی
ابوبکر بن عربی اور قرطبی اور قاضی بیضاوی نے اس عنوان سے ذکر کیا کہ اگر بالفرض والتقدیر کثرت طرق اور اسانہ پر نظر
کر کے اس واقعہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو یہ آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے جو ہم ان حضرات سے نقل کر چکے ہیں
اس تفسیر سے اگرچہ پورے اشکالات دور نہ ہوں گے مگر انشاء اللہ تعالیٰ اکثر اشکالات تضرعاً دور ہو جائیں گے اور امام قرطبی
اور قاضی ابوبکر بن عربی نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر اس تفسیر کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو آیت کی
اس طرح تفسیر کی جائے تاکہ کوئی اشکال لازم نہ آئے۔

سہ قال البیضاوی وھدای مادوی عن قصة الخلیفین امرد و عبدالمحقیق ان ھما قاتلوا
یتعین ھما الثابت علی الایمان من المتزلزل فیہ و قال ابن الشیخ والظاهر ان مبنی الصحة ان
یتکلم ھما الشیطان عند سکوتہ علیہ السلام بعد قولہ وَمَنَاكَ الْاُخْرٰی فَاِنَّہ اقرب الاحتال
المذكورۃ الی الصلۃ فیكون المعنی ما من رسول ولا نبی یتکلم الا ملکنا الشیطان ان یلقی فی قراءتھم
مثل ما اتی فی قراءتک عند ما تمینت فلا تھتم لذلك فاما یجعل خالک لاضلال قوم و ھذیلۃ اخرین
ببین الثابت علی الایمان والمتزلزل فیہ انتھلی کلامہ شیخنا ھہ حاشیۃ البیضاوی۔

دوسری اور تیسری تفسیر

جن لوگوں نے اس فقرہ کو برہنہ مجروری کسی درجہ میں ثابت مانا تو بعض نے اس فقرہ کی یہ تاویل کی ہے کہ غنائی علی سے ملاکہ مترجمین مراد ہیں۔ بہت مراد نہیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں حرف استفہام مقید ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسے قریش کی یہ غنائی جو قبائیسے نزدیک بلے علی مرتہ ہیں کیا ان سے کسی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے ہرگز نہیں، مگر یہ دونوں قول سرسری مختلف ہیں جن سے قلب مطمئن نہیں ہوتا (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

تمہ بیان سابق

اب اس کے بعد آئندہ آیات بیان سابق کا تمہ ہیں جن میں یہ بتاتے ہیں کہ کفار مجاہدین اور مجاہزین ہمیشہ آپ کی نبوت و رسالت میں شک کرتے رہیں گے اور آپؐ مجاہدہ کرتے رہیں گے اور ابطال آیات کی سعی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے یا انکو موت آجائے اس لیے لڑتے ہیں اور بغیر بلے رہیں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے قرآن کی طرف سے یا اللہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شک اور شبہ ہیں۔ ————— یا بغیر جہاد و نہام میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپؐ اپنے ان پر ناگہانی قیامت کبریٰ یا قیامت صغریٰ یعنی ان پر موت آجائے یا آپؐ اپنے ان پر ایک شخص دن کی آفت منوس دن سے جنگ بدر کا دن مراد ہے یا قحط کا زاد مراد ہے عقیقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ گویا کہ وہ دن یا نوحہ و حق کی طرح ہے جو کسی خیر اور بھلائی کو نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مجاہزین اور مجاہدین اپنے کفر اور خداد اور جہاد و نہام پر مستحکم رہے ہوئے ہیں۔ بغیر مشاہدہ عذاب کے کفر اور نہام سے باز نہ آئیں گے مگر اس وقت کا باز آنا نفع نہ دے گا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہوگی یعنی آج تو بادشاہوں کو اپنی سلطنت اور بادشاہت کا دعویٰ ہے مگر اس روز سوائے خدا کی بادشاہت اور حکومت کے کسی کی حکومت کا ظاہری اور مجازی طور پر بھی نام و نشان نہ رہے گا۔ اور بادشاہ حقیقی کی حکومت سب پر ظاہر ہو جائے گی اس دن وہ بادشاہ حقیقی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ ان دو فریق کے حق میں ہوگا۔ جن کی تفصیل آئندہ آیت میں ہے سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت کے باغ میں آرام سے ہونگے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو بھٹلایا تو ان کے لیے ذلت و خواری کا عذاب ہوگا۔ اس روز لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن حکمرانوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا سو ان کے مقابلہ میں انکو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ حق اور اہل حق کے ذلیل کرنے والے اس دن ذلیل اور رسوا ہونگے۔

۱۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہرگز حق کے دو حقیقی آتے ہیں ایک شک اور شبہ کے اور دوسرے صغریٰ مراد اور جہاد کے یعنی مجاہدہ اور حق امت کے آتے ہیں۔ آیت میں ہر صغریٰ صحیح اور حکومت ہے۔ (واللہ اعلم)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

اور جو لوگ غم پر حملہ آئے اللہ کی راہ میں ، پھر

قَاتِلُوا أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَ

مارے جئے یا مر گئے پھر البتہ انکو دے گا اللہ روزی خامی - اور

إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٥﴾ لِيُدْخِلَهُمْ

اللہ ہے سب سے بہتر روزی دیا۔ البتہ پہنچا دے گا انکو

مَدَّ خَلَايِرُ ضَوْئِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

ایک جگہ جس کو وہ پسند کریں گے اور اللہ سبب جانتا ہے تمہارا والا ۔

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ يُغْنِ

یہ سن چمکے ! اور جس نے بدلا دیا جیسا اس سے کیا تھا ، پھر اس پر کوئی زیادتی

عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٤٠﴾

کرے تو البتہ اسکی مدد کریں اللہ - بیشک اللہ درگفتہ کرتا ہے۔ بخشا -

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الْبَيْتَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَيِّدُ

یہ اس واسطے کہ اللہ بیٹھنا (داخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن

النَّهَارِ فِي الْيَلِّ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ ذَٰلِكَ

کو رات میں اور اللہ سُنتا ہے دیکھتا۔ یہ اسی

يَا أَيُّهَا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

واسطے کہ اللہ وہی ہے یحییٰ اور جس کو پکار تے ہیں اس کے سوا

هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٧﴾

وہی ہے غلط ، اور اللہ وہی ہے اوپر بڑا ۔

بشارت مہاجرین و مجاہدین کے آخرت و عذاب و نصرت

و تبیین بر کمال قدرت و حکمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..... إِلَى ..... وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْكَافِرُونَ
(لطیفہ) مگر شتہ آیتیں مام مومنین صالحین کی فیضیت بیان فرمائی ان آیات میں خاص مہاجرین و مجاہدین کی نصرت
بیان فرماتے ہیں آیت مذکورہ بالا اَوَّلُ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَارَهُمْ وَالْآخِرَةَ عَلَى النَّفْسِ هُوَ الْقَدِيرُ
میں مہاجرین کو جہاد کی اجازت اور فتح و نصرت کی بشارت ملتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان مہاجرین کی ضرورت ہو کر رہیں گے اس
لیے کہ یہ ظالم ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان مہاجرین اور مجاہدین کی بے سرو سامانی کی طرف نظر نہ کریں بلکہ اللہ
کی قدرت کی طرف نظر کریں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ انکی مدد پر قادر ہے جیسا کہ وہ مگر شتہ آیت میں بتلا چکا ہے۔ وَأَنَّ
اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ يَلْجِئُ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور خدا کے لیے اپنے اہل
و عیال کو اور عرش و اعراب کو اور اپنے گھر کو اور وطن کو چھوڑا جن کا ذکر مگر شتہ آیت۔ الَّذِينَ هُجِرُوا بِأَيِّهَا اللَّهُ
میں ہر چکا ہے پھر وہ ملک جہاد میں لڑیں اور شہید ہو گئے یا ایسے ہی اپنی موت سے مر گئے تو اللہ تعالیٰ انکو مگر شتہ احوال
کے بدلہ میں ایک عرصہ رزق و عطا کرے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے وہ ہر چہ بہتر سے بہتر روزی دینے پر
قادر ہے اور مگر شتہ مکانات کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ تحقیق اللہ تعالیٰ انکو ایسے مقام میں پہنچا دے گا جس کو یہ لوگ نہایت پسند کریں
گے اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ گزری ہوں گی اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا
کی راہ میں کتنی مشقت برداشت کی اور وہ بڑا بردبار ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا یہ بات
تو ہر گئی اب دوسری سنو اور وہ یہ ہے کہ جن مظلوم نے ظالم سے اپنا بدلہ لے لیا بتدار اس کے کہ جتنی اس پر تعدی اور
زیادتی کی تھی کتنی کہ صرف اس قدر بدلہ دیا جس قدر اس پر ظلم اور زیادتی کی تھی اتنی ہی اس مظلوم نے اپنا داؤد جی بدلہ لیا۔ بدلہ
دینے میں اس نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی اس طرح دونوں برابر ہو گئے پھر اس مظلوم پر اس ظالم دشمن کی طرف سے از سر نو
دوبارہ زیادتی کی گئی یعنی وہ ظالم پھر بھی اپنے ظلم سے باز نہ آیا اور دوبارہ اس نے اس پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی

لَعَلَّ قَالَ الزَّجَّاجُ اَيُّ الْاَمْرِ مَا قَضَىٰ عَلَيْنَا مِنْ اَنْجَازِ الْوَعْدِ لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْ هَانُوا
تفہیم کے ساتھ ۶۶۔ زجاج کہتے ہیں کہ مذکورہ کے معنی یہ ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کر دی کہ خاص مہاجرین کے لیے
ہے جو دوزخ کیلئے ہے اسکو ضرور پورا کریں گے خواہ وہ جہاد میں شہید ہوں یا اپنی موت سے مر گئے مطلب یہ ہے کہ مذکورہ خبر
ہے قبل از عذوب کی اور ما بعد کا کام کلام متاخر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مذکورہ کو مستلزام بنایا جائے اور خبر مؤخر مانا جائے۔

ضرور مدد کرے گا اور اب کی بات عالم کو گزشتہ کی طرح ہولمت نہ دے گا اس لیے کہ یہ مظلوم پہلی بار بھی مظلوم تھا اور اب دوبارہ پھر مظلوم ہوا۔ اور اس نے انتقام لینے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی تھی تو اثر تامل سے اس مظلوم کی ضرورت ہو کرے گا اور ایسی مدد کرے گا کہ ظلم کی سیر ختم کے قابل نہ رہے گا۔

بیشک اللہ تعالیٰ بڑا صاف کرنے والا ہے یعنی مظلوم کو ظالم سے انتقام لینے کی جو اجازت دی گئی تھی اس میں مخالفت کی قدرتی نہیں لیکن بعض اوقات باوجود حسی الامکان کوشش کے انتقام میں مخالفت نہیں رہتی بلکہ سہواً اور نسیاناً کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اثر تامل سے اس کو صاف کرنے والا ہے ایسی مخالفت پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں اور ناسکی وجہ سے دعدہ نصرت میں کوئی غلطی نہ ہے ایسی کوتاہی صاف ہے۔

یہ مظلوم کی مدد اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور بظلمہ اس کی قدرت کے یہ ہے کہ وہ ذات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے حالانکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں پس وہ اپنی قدرت سے کسی کو غلبہ دیتا ہے اور کسی کو کمیت کرتا ہے پس اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بندوں میں سے جس کو چاہے زیر و زبر کرے اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ سب کی آوازیں سن سکتا ہے اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں۔ ظالم اور مظلوم سب اس کی نظروں کے سامنے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خدا ہے برحق ہی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت اور مشیت میں مزاحمت کر سکے اور یہ بے عقل جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہیں یعنی جن جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب غلط ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور اللہ وہی ہے جو بلند اور برتر ہے اور سب اس کے سامنے ذلیل اور حقیر ہیں وہ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست کرے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے جن میں یہ قدرت کہیں ہے اور اثر اس پر قادر ہے کہ حق کو بلند کرے اور باطل کو پست کرے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی پھر بیج کو

الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۹۶﴾ لَہ

زمین پر جاتی ہے پھر۔ بیشک اللہ چھی تدبیریں جانتا ہے خبردار۔ اسی

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ

کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اور اللہ وہی ہے

لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۹۷﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ

یہ پیدا سب غنیوں صراہ۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں دیا

مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط

تہاں سے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے ۔

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

اور تمام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر ۔ مگر اسکے حکم سے

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۵ وَهُوَ الَّذِي

مہربانہ دیکھتا ہے آدمی کو اور اسی نے تم کو

أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ

پھلایا ، پھر مارتا ہے ، پھر جلاوے گا ۔ بیشک انسان

لَكَفُورٌ ۝۱۶

نافکر ہے ۔

بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت بالغہ و کمال تسخیر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ..... الْغِي ..... إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝۱۶
(ربط) گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی اپنی کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال تسخیر کے کچھ دلائل بیان کرتے ہیں جو چھ ہیں اور وہ چھ دلائل قدرت بھی ہیں اور دلائل نعمت بھی۔

دلیل اول

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَفُصِّمَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
اے مخاطب! تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین سرسبز اور تر و تازہ ہو جاتی ہے یعنی ہر قسم کے نباتات اُگتی ہیں بیشک اللہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی زندگی کا سامان اُگایا اور بیشک وہ خبردار ہے بندوں کا ۔ اے اللہ! انکی ضرورتوں کو خوب جانتا ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اس کے کمال قدرت

کی دلیل ہے کہ یہ سارا کارخانہ اسکی مشیت سے چل رہا ہے جس میں کسی کا کچھ دخل نہیں۔ پس اس سے تم اس کی معرفت حاصل کرو۔

دلیل دوم

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَكُمُ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے اور سب اس کے قبضہ قدرت میں مقبوض اور مسخر ہیں اور اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور اسی کے حرکت دینے سے متحرک ہیں اور اسی کے ماسک رکھنے سے ماسک ہیں اور بیشک اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے اس کے کسی کی حاجت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں اور ہر شان میں اور ہر آن میں وہی حق محمد پرستائش ہے اسے اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور، نیکو غلبہ دینا کیا مشکل ہے۔

دلیل سوم

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَا يُنَازِلُ
اسے مسخر کر دیا کرتے ہیں نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو اور اس سے منافع حاصل کرو ایک ضعیف البنیان انسان کو اتنی بڑی زمین اور اسکی چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت تو خود کس نے دی پس جس ذات نے اس کو ارغی کو تمہارے بس میں کر دیا وہی تمہارا خدا ہے۔

دلیل چہارم

وَاللَّهُ يَخْتَارُ فِي الْأَنْبِيَاءِ مِمَّنْ يَرْضَى
اور اس خدا نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہے یہ بھی اسکی نعمت ہے اور اسکی قدرت کا کثر ہے۔

دلیل پنجم

وَيُخَوِّضُ الْغُلَامَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْأَرْضِ الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّ اللَّهَ لَكُمُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
اور بچہ کو نہل قدرت کے یہ ہے کہ وہ آسمان جیسے عظیم کو تمہارے ہوتے ہے اور زمین پر گرنے سے اسکو راکھ ہوئے ہے اور اسکی مشیت سے وہ اپنے تمام پر قائم ہے زمین پر گرنا نہیں مگر یہ کہ اسکا حکم ہو جائے تو فوراً گر پڑے

اور بندے ہلک جرمائیں۔ دیکھو اللہ کی کیسی رحمت ہے۔ بیشک اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین و آسمان سب پیٹ دیتے جائیں گے۔

دلیل ششم

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

ادودہ وہ ہے کہ جس نے تم کو زندگی بخشی اور عدم کے بعد تم کو جو عطا کیا اور تم میں جان فانی پھر جب تمہاری امکان
تہا نے تم کو موت دیکھا اور دن رات تم اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ اس عالم میں اب کوئی آرا ہے اور کوئی بجا را
ہ ہے پھر قیامت میں تم سب کو جہنم کے لیے ذوقہ کی جگہ پائیں گے کہ وہ موت اور حیات اور وجود اور عدم کا مالک ہے
پس اسکی قدرت پر نظر کرو اور جمالت اور عاقبت سے قیامت کا انکار نہ کرو۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے کہ
اس کو اس قدر کثیر نعمیں دی ہیں مگر وہ ہماری ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اور ہزار احسان نہیں مانتا اور ہماری الوہیت اور
دعائیت کا قائل نہیں ہوتا۔

يَكُلُّ أُمَّةٌ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ

ہر فرقے کو ہم نے شہر دی ہے ایک راہ بندگی کی کہ وہ اس طرح

فَلَا يَنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ أَدْعَاةٌ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ

کہتے ہیں بندگی، سو چاہیے تجھ سے ہٹ کر انہ کریں اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف بیشک

تَعَالَى هُدًى مُسْتَقِيمٌ ﴿٩٦﴾ وَإِنْ جَدَلْتُمْ فَقُلْ

تو ہے سیدی راہ سوچا۔ اور اگر جھگڑنے لگیں تو تو کہہ، اللہ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ چکوتی کریگا تم میں

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٩﴾ أَلَمْ

قیامت کے دن جس چیز میں تم کئی لاکھ تھے۔ کہا تمہ

تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

کو معلوم نہیں؛ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

یہ ہے لکھا کتاب میں۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا جس کی سند نہیں اناری

سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ وَمَا

اس نے۔ اور جس کی خبر نہیں ان کو۔ اور

لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار۔ اور جب سناتے ان کو

آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہماری آیتیں صاف تو پہچانے منکروں کے منہ بڑی

الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَلُونَ

نکول۔ نزدیک ہوتے ہیں کہ ددڑ پڑیں ان پر جو بڑھتے

عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۖ قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ

ہیں انکے پاس ہماری آیتیں تو کہہ، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس

ذِكْرُ النَّارِ ۖ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَ

سے بڑی۔ وہ آگ ہے۔ اسکا وعدہ دیا ہے اللہ نے منکروں کو۔ اور

بَشَسَ الْمَوْصِرُ ۝

بہشت بڑی سے پھر جانے کی جگہ۔

تہدید مجادلین در بارہ احکام شریعت

قال الله تعالى يَكُنْ اُمَّةً جَعَلْنَا مُنْكَ اُمَّةً لِّى ..... وَ يَسْ اَلْمَصِيْدُ •

در بطور محشر آیات میں وہ نئی الوہیت کو بیان کیا، اب ان آیات میں یہ بتلائے ہیں کہ ترون انھیں میں ہر امت کو ایک خاص شریعت عطا کی گئی جو اس زمانے کے مناسب تھی اور اب اخیر میں آجکے یہ شریعت عطا کی گئی تمام شریعتیں اپنے اپنے وقت میں حق تین اور واجب الاتباع تھیں اب اخیر زمانہ میں یہ شریعت کامل ہے جو آخری شریعت ہے سب پر اسکا اتباع واجب ہے کسی کو اس میں ہمارا اور نماز عت کا حق نہیں چنانچہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ہر گئی کی ایک راہ مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں اسی طرح ہم نے آجکے ایک شریعت عطا کی پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بات میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور اس طرح میں نہ پڑیں کہ آپ کو اپنی طرف پہنچ لیں اور اپنی جگہ سے آپ کو پیلا دیں بلکہ چاہیے کہ آپ کی شریعت کی پیروی کریں اور آپ انکی نماز عت کی طرف التفات نہ کریں۔ آپ حق پر ہیں اور آپ سے نماز عت کرنے والے باطل پر ہیں۔ پس آپ اپنے حق پر قائم رہیے اور اسی پر جمے رہیے اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے دین کی طرف ماطفت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں۔ اور انکی نماز عت کی طرف التفات نہ کیجیے، بیشک آپ سید حق راہ پر ہیں جس میں کسی طرح کی کجی نہیں توجید اور اصول دین میں تمام انبیاء متفق رہے، البتہ ہر امت کے لیے عبادت اور ہر گئی کے طریقے بدلتے رہے ماسی طرح اللہ تعالیٰ نے آجکے ایک خاص شریعت عطا کی ہے جس کی پیروی قیامت تک سب پر لازم ہے لیکن اصول دین ہمیشہ ایک ہی رہا کہ ایک ٹکڑ کی عبادت کریں اور یہی سید حق راہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور آپ لوگوں کو یہی راہ کا طرف بلا رہے ہیں پھر لوگ آپ سے کیوں جھگڑا لگاتے ہیں۔ توجید تو ایک سلم امر ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اسکا حق ہوتا روز روشن کی طرح واضح ہے اور اگر اوچد اس کے وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ انکے جواب میں فقط اتنا کہہ دیجیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ تم کو تمہارے اعمال کی سزا دیکھا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے ہو اس روز نہیں معلوم ہو جائیگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔

امام رازنی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں منک سے شریعت اور نہج یعنی طریقہ عبادت کے معنی مراد ہیں لفظ منک ٹنک سے اخذ ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ منک سے ذبح اور قربانی کے معنی مراد ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ منک سے شریعت اور مطلق طریقہ عبادت مراد ہے جس کے عرم میں ذباغ بھی داخل ہیں۔

(دیکھو تفسیر کبیر ج ۳ ص ۶۶ اور روح المعانی ص ۱۶۵ ج ۱۷)

اب آئوہ آیات میں اثبات توجید اور ابطال شرک کے لیے اپنے کمال علم کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا علم آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو محیط ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ سب کچھ فوراً مخلوق میں لکھا ہوا موجود ہے تحقیق یہ یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا جانتا اور اورد تے علم

انکا احکام کو نادر و نوح معنوی میں انکا ثبت کرنا اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا علم اور اسکی قدرت غیر محدود و طبعی ہوتا ہی بالکل ہے۔ وہاں کسی وقت اور مشقت کا کوئی امکان ہی نہیں اب آگے مشکیں کی جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرک لوگ اللہ کے مابعد کسی چیز کو پوجتے ہیں جسکے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ بے دلیل انکو پوجتے ہیں اور اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی بابت انکو کوئی علم نہیں یعنی محض جہالت کی بنا پر اسکی عبادت کرتے ہیں کسی عقلی یا عقلی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے غرض یہ کہ جن تہوں کو انہوں نے معبود بنایا پہلے سے ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے۔

اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ جو قیامت کے دن انکو عذاب سے بچا سکے یا چھڑا سکے اور ان ظالموں کے ظلم اور خدا کا حال یہ ہے کہ جب ان پر ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اسکی الوہیت اور وحدانیت کی دیکھن دلیلیں ہوتی ہیں تو اسے دیکھنے والے تو اس وقت ان کا دل میں انکار ہوتا ہے اور انکو دیکھنے والے کو اس قسم کی آیات و بیانات کو سمجھنے ہی انکے تہ پر حاکم کر دیتے ہیں اور انکو دیکھنے والے سے بڑا ماننے لگتے ہیں اور کمال قدرت سے حال ہے کہ ہر آگے کے قریب ہوتا ہے ان لوگوں پر حاکم کر دیتے ہیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں یعنی عذاب و غضب میں اگر انکے قریب ہو جاتے ہیں کہ محض غرور پر اور آپ کے اصحاب پر حاکم کر دیں اور یہی حالت انکی جہالت کی واضح دلیل ہے۔ اسے ہی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بڑی اور ناگوار چیز کی خبر دوں۔ وہ آگ ہے جسکا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت ہی جگہ ہے تو اس قرآن سے کیا ناخوش ہوتے ہو۔ ناگواری اور ناخوشی کی چیز تو وہ آگ ہے جو تمہارے لیے تیار ہے اس ناگواری کی کچھ فکر کرو اور سوچو کہ یہ قرآن تمہارے حق میں زیادہ بڑا ہے یا وہ آگ زیادہ بڑی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَبِعُوا

دُور ! ایک کہادت کہی ہے اس کو سن رکھو۔

لَهُ ۥ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے

اللَّهُ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۥ وَ

سوائے۔ ہرگز نہ بنا سکیں ایک سمجھتی اگرچہ ملے جمع ہوں۔ اور

إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۥ

اگر کچھ چھین لے ان سے کبھی، چھڑا نہ سکیں وہ اس سے۔

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۴۶﴾ مَا قَدَرُوا

بورا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں

اللَّهُ حَقٌّ قَدَرُهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۷﴾

سچی جیسی اس کی قدر ہے۔ بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ

اللہ چھانت لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور

النَّاسِ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۴۸﴾ يَعْلَمُ مَا

آدموں میں۔ اللہ سنتا ہے دیکھتا۔ جانتا ہے جو ان

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

کے آگے اور جو ان کے پیچھے اور اللہ تک پہنچے ہے

الْأُمُورُ ﴿۴۹﴾

ہر کام کی۔

بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاذْكُرُوا لَهُ..... إِلَى..... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
(دربط) گزشتہ آیات میں مشرکین کی جہالت کو بیان کیا کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں اب ان آیات میں شرک کی ضاعت اور قباحت کو اندیشہ رکھنے کی حاکمت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ معبود مانگتے ہوئے ہیں وہ چیزیں قابلِ عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق جو اور یہ ثبت تو عاجز مطلق ہیں۔ ان میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں یہ تو اس قدر عاجز ہیں کہ اپنے آپ سے کبھی دفع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، چنانچہ فرماتے ہیں، اے انسانو! تمہارے سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کو کان کھول کر خوب غور سے سنو۔ تحقیق جن بتوں کو تم اللہ

کے سوال ہی در کے لیے بے کار تھے جو وہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ ایک نہایت حقیر و ضعیف مافوق ہے اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع بھی ہو جائیں اور مشفق ہو کر پیدا کرنا چاہیں تو کبھی جیسی چھوٹی اور ستر چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور پیدا کرنا تو درکنار انکی عاجزی کا حال تو یہ ہے کہ اگر انھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے مشرکین اپنے بتوں پر عز و خزان لگاتے اور انکے سامنے کھانے اور ٹھانیں رکھتے تو کھیاں جمع ہو جاتیں اور اس میں سے لے جاتیں تو یہ بُت ان کھیلوں سے بھی بدتر ہوتے اور وہ کھیاں ان بتوں سے بہتر ہوتیں کہ وہ ان سے چھین لے جاتی ہیں اور یہ بت ان سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف اور ناتواں ہیں۔ طالب بے مباد اور بت پر مسمت ملوث ہے اور مطلوب سے انکا ممبر یعنی بت ملوث ہے افسوس کہ ان نادانوں نے اللہ کی قدرت نہ جانی۔ جیسا کہ اسکا حق تھا، جہالت اور حماقت کی حد ہے کہ خالق السموات والارض کے ساتھ ان بتوں کو مبودیت میں شریک بنا لیا کہ جو ایک مکی کے سامنے بھی عاجز اور لاچار ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے و عبادت تو اس کا حق ہے۔ قوی اور عزیز کو ہمزہ کو ایک حقیر و کمزور چیز کو خدا بنا کر پالے درجہ کی حماقت ہے اور انسانیت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ کو بھی طرد پر پہچان سکے اس لیے اللہ قائل بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی ذات و صفات سے آگاہ کریں بندے اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ محض اپنی عقل سے خدا کو پہچان سکیں، اس لیے آئندہ آیت میں نبوت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں اللہ ہی انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور اسی طرح لوگوں میں سے پیغمبروں کو اپنے پیغامات اور احکام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنا پیغام دیکھ کر انبیاء کی طرف بھیجتا ہے اور انبیاء کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ پیغام لے جانے کے لیے یہ فرشتے نہیں کہ وہ فرشتہ ہی جو خدا کو اختیار ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ بھیجے یا بشر کے ذریعہ۔

یے شک اللہ تعالیٰ افعال کو دیکھنے والا ہے افعال کو دیکھنے والا ہے متباد کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں اور وہ سمیع و بصیر خوب جانتا ہے جو ان کے رد برد اور سامنے ہے اور جو ان کے پس پشت اور پیچھے ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور پیغمبروں اور تمام احوال سے اور انکے ماضی اور حال اور مستقبل سے پورا پورا باخبر ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے منتخب کرے اللہ اَخْلَصَ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ۔ اور تمام امور کا مرجع اللہ ہی کی ذات با برکات ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے اللہ کے سوا اختیار کسی کو نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

اے ایمان والو ! رکوع کرو اور سجدہ کرو

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو شاید تم

تَفْلِحُونَ ﴿۷۷﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط

بھلا ہاؤ۔ اور محنت کرو اللہ کے واسطے جو چاہیئے اکی محنت

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں

حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ط هُوَ سَمَّكُمْ

کچھ مشکل۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اس نے نام رکھا

الْمُسْلِمِينَ ط مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

تمہارا مسلمان حکم دیا۔ پہلے سے اور اس قرآن میں تا رسول پر

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

بنانے والا تم پر اور تم ہر بتانے والے لوگوں

عَلَى النَّاسِ ط فَاقِيسُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

پر۔ سو گھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ

اور عظیم پکڑو اللہ کو وہ تمہارا صاحب ہے سو خوب صاحب

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸﴾

ہے اور خوب مددگار۔

خاتمہ سورت برزغیب اعمال و تاکید اعتصام بملت اسلام

قُلْ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكِعُوا وَاسْجُدُوا... اَللّٰہِ... وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
(در ربط گزشتہ آیات میں فکر کا ابطال اور توجید و رسالت کا اثبات فرمایا اب ان آیات میں مسلمانوں کو

اعمال خیر کی ترغیب اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید اکید فراتے ہیں جو نجات اور نجات کا ذریعہ ہیں اور اعمال خیر میں تمام غیرات و مصداقات اور مکام اخلاق اور محاسن اعمال سب داخل ہیں بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو اعمال خیر میں ایک بہترین اور افضل ترین عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں لہذا تم کو چاہیے کہ دن رات سرگرم جہاد رہو۔ اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رہو اور اللہ کی دینی کو مضبوط رکھو۔ جو تاکہ مولا نے برحق کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے اور ملت ابراہیمی اور ملت اسلام تمام اصول و فروع کے مجموعہ کا نام ہے اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے مضامین کو ملت ابراہیمی کے اتباع کے حکم پر ختم فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے مسلمانو جو انبیاء کی چاریت سے ہماری باتوں پر ایمان لائے اگر تم ہماری بھلائی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری عبادت اور نیکوئی کو اختیار کرو۔ روئے کراد اور سجدہ کرو اور دن رات اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو اور عبادت کے علاوہ ہر چیز اور نیکوئی کا کام کرو جو خدا کے نزدیک نیک اور بھلائی ہے امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آیت پر امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ ہے اس صورت میں جو پہلا سجدہ گزارا وہ قوسین طیبہ ہے اور یہ دوسرا سجدہ مختلف فیہ ہے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ سورۃ حج میں دو سجدے ہیں جیسا کہ ترمذی اور داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ عقبہ بن حاسر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورۃ حج میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو شخص دو سجدے نہ کرے وہ اس صورت کو نہ پڑھے۔

اور امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت پر سجدہ نہیں۔ کیونکہ اس سجدہ کا ذکر روئے کے ساتھ ہوا ہے لہذا یہ سجدہ غار کا ہے تلاوت کا نہیں۔

اور اگر تم قرب اور خدا کے بلند مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو حق ہے اس کے جہاد کا۔ ظاہری دشمن یعنی کاروں اور مشرکوں سے جہاد کرو اور باطنی دشمن یعنی نفسِ امارہ اور نفسانی خواہشوں کے لشکر کے اور شیطان کے لشکر سے جہاد کرو اور ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ خدا نے برحق نے تم کو اپنی عبودیت اور اپنے دین کی ضرورت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس لیے تم کو منتخب کیا ہے کہ تم اس کی عبودیت اور اس کے دین کی ضرورت میں اپنی جان و مال اور ہر چیز کو اپنی کھال پر بہا دو۔ اور خدا کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کا مقابلہ کرو اور دین کے بارہ میں اللہ نے تم پر کوئی سختی اور سختی نہیں رکھی۔ مثلاً تم کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اور ضرورت کے وقت تم کو رخصتیں عطا کیں جیسے سفر میں نماز کا قصر کرنا اور بیماری کی حالت میں تیمم کرنا اور سفر اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا غرض یہ کہ اللہ نے فرائض اور واجبات میں طرح طرح کی رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ دینِ اسلام بہت آسان دین ہے لہذا تم اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو لازم نہ کرنا جو نہایت آسان ہے اور حدیث میں ہے

لے اشارہ اس طرف ہے کہ حلقہ ایک مہنہ صوب علی الاغراض یعنی الزم و اقل و کثر لا مفرول ہے اور ازواج کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں اتبعوا حلقہ ایک مہنہ ابراہیم۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ منسوب بالغرض الخافض ہے یعنی کھلتا ایک مہنہ ابراہیم وغیرہ وغیرہ

بخت مع الخليفة المسحة میں ابراہیم غنیف کی قوت اور آسان خیریت دیکر بھیجا گیا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام اکثر عرب کے باپ تھے اور انکی حیات جہان کے سبب تھے اور انکی قوت جو آیت لیکر آئے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے تمام عالم کے روحانی حیات کا سبب ہے۔ انہر قتلے نے تمہارا نام سلطان رکھا ہے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مژدہ کلاں میں اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام سلطان رکھا اور مسلم اور مسلمان کے معنی فرانبر وار اور وفادار کے ہیں تو تم کو چاہیے کہ اس نام کی فلاح رکھو اور اپنے انکو اسکے حوالہ اور پرو کر دو اور اسکے حکم کے سامنے گردن ڈال دو۔ اسلام کے معنی لغت میں تسلیم کے ہیں یعنی اپنے آپکو کسی کے پروردگار دینے اور اس کے سامنے گردن ڈال دینے کے ہیں۔ انہر قتلے نے قرآن میں اور انکی کتابوں میں تمہارا نام سلیمان اور نونین اور عباد انہر رکھا ہے۔ پس فرانبر وار بندہ بن کر دکھاؤ تاکہ اس نام پاسبانی کا مصداق بن سکو اور انہر قتلے نے دنیا میں تم کو یہ شرف اور اقتدار اس لیے عطا کیا تاکہ قیامت کے دن رسول خدا تم پر گواہ ہوں اور تم تمام امتوں پر گواہ ہو۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں اور انکے رسول جمع ہونگے تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ ہم کو پیغمبروں نے تبلیغ نہیں کی پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے انکو تبلیغ کر دی تھی، انہر قتلے پیغمبروں سے گواہ مانگے گا تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے اسوں کو اکثر کا بیٹھا پھانسیا دیا تھا تو اس وقت امت محمدیہ سے سوال ہو گا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ سو جواب دیں گے کہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر دی تھی۔ بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی تصدیق فرمائیں گے۔

پس اے مسلمانو! انہر نے تم کو جو تمام امتوں میں سے منتخب کیا اور تم کو خیر الام بنایا اور تمہارا نام یہ مسلمان رکھا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے ایک بڑے مقدمہ میں تم کو بطور گواہ کھڑا کرنا ہے تاکہ تمہاری شہادت سے تمام امتوں کے متناظر میں تمہاری عدالت اور فضیلت ظاہر ہو۔ پس اس حرمت و کرامت کی فلاح رکھنا اور خدا کی فرمانبرداری اور وفاداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ پس جب خدا تعالیٰ نے انکو یہ فضل و شرف عطا کیا ہے تو تم نماز کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھو اور زکوٰۃ و غیرت دیتے رہو اور ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوط چکڑے رہو۔ وہی تمہارا آقا ہے سو کیا ہی چھا آقا ہے اور کیا ہی پانچا مدگار ہے۔ لہذا اسی پر بھروسہ رکھو اور کسی پر نظر نہ کرو۔ اس سے تعلق رکھنے والا بندہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ فلاح و برکت کا دار مدار اس سے وابستگی اور تعلق پر ہے اسکے بعد سورۃ مؤمنون آتی ہے جس کے شروع میں ان اعلیٰ خیر کا ذکر ہے جن سے انسان کو فلاح حاصل ہوتی ہے۔

مُنْجَاكَ رَبِّكَ رَدِّبَ الْغَنَىٰ عَمَّا يَصْفَوْكَ وَ سَلَاكَ عَلَى الْعَرْشِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلدِّينِ الْعَالَمِيَّ
الحمد لله آج تاریخ ۱۸ محرم الحرام ۱۳۹۱ھ روز شنبہ بعد از ان طہر بنام جامعہ شریفہ لاہور سورۃ حج کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بقیہ قرآن کی تفسیر بھی مکمل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور قبول فرما۔

وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا نِكَكَ اَمْتُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ رَبِّ عَلِيمَا اَنْتَ اَمْتُ التَّوَابِ الرَّحِيمِ

لے اٹھا اس طرف سے کہ وہ ماکہ کا پیغمبر ہونا چاہے کہ طرف بلج ہے اور جس کہتے ہیں کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ دیکھو تفسیر ص ۶۳۔ ۶۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورہ مومنون ۴

یہ صورت بالاتفاق مکتی ہے اس میں ایک سواٹھارہ یا ایک سو انیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں چونکہ اس صورت کی ابتداء غرضوں کے اوصاف سے ہوتی اس لیے اس صورت کو تمام غرضوں ہو گیا اور یہ اوصاف درحقیقت ایمان کے اہم شعبے ہیں۔

اربط، مگر شہادتِ صورت کے آئین میں اعمالِ غیر کے کرنے کا حکم مذکور تھا اور اعلیٰ الخیرت جس پر فلاح کا وعدہ فرمایا تھا نَعِدُكَ بِخَيْرِ عَذَابٍ اب اس صورت کا آوازِ فلاح سے فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ فلاح کا واسطہ دار ایمان اور ایمان کے شعبوں پر ہے اور مگر شہادتِ صورت کے غیر میں جن اعمالِ غیر کرنے کا حکم تھا اس سے یہی ایمان کے شعبے مراد ہیں جو ان کو بچانے کا وہ فلاح دیتے ہیں۔

[illegible]

آيَاتُهَا ۱۱۸ = سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ وَكِتَابُهَا ۷۳ رُكُوعَاتُهَا ۶

سورۃ تومنون کی ہے اور اس میں ایک سواٹھارہ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے بڑا رحم والا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

کام نکال گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں نوے

خٰشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

ہیں ۔ اور جو نکلتی بات پر دھیان نہیں کرتے ۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزُقُونَ فَعِِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ

اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں ۔ اور جو اپنی

يَفْرُوجِهِمْ حِفْظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ

شہوت کی بگڑ تھامتے ہیں ۔ مگر اپنی عورتوں پر ۔

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمِنْ

اپنے ہاتھ کے مال پر سو ان پر نہیں آلاہتا ۔ پھر جو

ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَ

کوئی دھونڈے اس کے سوا وہی ہیں حد سے بڑھنے والے ۔ اور

الَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝ وَ

جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں ۔ اور

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ

جو اپنی نماز سے خبردار ہیں ۔ وہی ہیں

الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا

میراث لےنے والے ۔ جو میراث پاویں گے باغ محمدی جہاں کے ۔ وہ اسی میں

خِلْدُونَ ۝

وہ پڑے

صفات مومنین مخلصین

قَالَ تَعَالَىٰ - قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ..... اَللّٰی ..... هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ .

(ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں اعمال خیر کا حکم اور نجات کی امید کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں

مؤمنین صالحین کے لیے وقوع فلاح کی خبر دیتے ہیں کہ بلاشبہ وہ مسلمان کا میرا سب نہیں جن میں یہ سات صفتیں پائی جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فلاح پائی اہل ایمان نے جس کی پہلے ہی سے اہل ایمان کو امید اور توقع تھی اہل ایمان سے اہل تصدیق اور اہل اطمینان مراد ہے۔ اب اس اشارت کے بعد ان مزمون کی صفات بیان کرتے ہیں۔

اول صفت خشوع

ان میں سے پہلی صفت یہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اور مجرور ذلری کرنے والے ہیں یعنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور اس کا ادب ایسا ہے کہ جس کا اثر ظاہر ہو کر نمایاں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریزاں اور ترساں ہوتے ہیں گویا کہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں۔

دوسری صفت اعراض عن اللغو

اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مسلمان اور اہل ایمان لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے اور منہ پھرنے والے ہیں یعنی جس چیز کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو اور آخرت میں کام نہ آئے اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔

تیسری صفت اداء زکوٰۃ

اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے اصل زکوٰۃ مکرمہ میں شروع ہو کر تھی، البتہ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کی تعیین مدینہ منیٰ میں ہوئی۔

چوتھی صفت عفت و عصمت

اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی ناجائز شبہوت رانی سے حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی شکوہ یا ملوکہ نمودنوں کے کسی اور جگہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے سوائے سون پر بلاشبہ کوئی طامست اور علہ۔ اشارہ اس حرف ہے کہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ بَاعِلَانِ مراد ہیں اگرچہ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ کے ظاہری عموم میں غلام بھی داخل ہیں مگر وہ باجماع مراد نہیں اس لیے کہ ولایت باجماع حرام ہے۔ ۱۲

الزام نہیں سو جس نے ان کے سوا یعنی اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈی سو ایسے ہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں اور عصمت اور عفت کے دائرہ سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کر حرام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگ بلاشبہ قابل ملامت ہیں۔ شریعت نے جب تم کو بیوی اور باندی سے قضاء حاجت کی اجازت دے دی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد قضا شہوت کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا جیسے زنا اور رواطت اور متعہ اور بلیق اور طی بہائم وغیرہ وغیرہ یہ سب حد سے گزرتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے کیونکہ زن متعہ نہ تو بیوی ہے اور نہ لونڈی ہے۔ بیوی **فائدہ** تو اس لیے نہیں کہ مرد پر اس کا نان و نفقہ نہیں اور نہ اس کے لیے طلاق ہے اور نہ عدت ہے

اور نہ میراث ہے اور باندی اس لیے نہیں کہ اس کی بیع و شراء اور ہبہ اور متعہ صحیح نہیں اور حسب زن متعہ نہ ازدواج میں سے ہے اور نہ مَا حُكِّلَتْ اَيْحَا نَحْنُمْ سے ہے تو لامحالہ فَتَنَ اَيْتَلٰی وَ رَاَوْ ذَلٰلٌ قُلُوْا لِحٰلَتِ حُرِّ الْعِلٰقِ ذٰلِكَ كَيْسٍ حُرِّتٍ سے متعہ کرنا حدود شریعت سے تجاوز کرنا اور حلال کو حرام اور حرام میں پڑنا ہو گا۔ جس کی تفصیل بابۃ پنجم کے شروع میں گزر چکی ہے۔ غرض یہ کہ متعہ والی عورت نہ بیوی ہے نہ باندی ہے اس لیے حسب آیت مذکورہ لامحالہ وہ حرام ہوگی اور اسی پر تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے کہ متعہ حرام ہے اور اسی پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ مگر حسب زعم شیعہ۔ متعہ کسی قسم کا نکاح ہوتا یا کوئی خیر و برکت کی چیز ہوتی تو نکاح کی طرح متعہ کے لیے بھی دعویٰ خطوط اور ولیمہ وغیرہ بھی ہونا چاہیے تھا اور اعزاد اور اقارب اور احباب کو نکاح متعہ کی شہرت کے لیے بدعویٰ کیا جاتا اور ہر طرف سے مہم کا دکی آوازیں آتیں اور سینے والے اس پر آمین کہتے متعہ کو چھپا کر کرنا اور اس کے اعلان کو باعث ندامت سمجھنا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ متعہ شیعوں کے نزدیک بھی حرام ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔

پانچویں اور چھٹی صفت اولہ امانت اور ایفاء عہد

اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ امانت خراہ اللہ کی ہو یا بندوں کی ہو اور چھٹی صفت یہ ہے کہ جو اپنے عہد اور پیمان کی پوری رعایت اور نگہبانی کرنے والے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کا پاس رکھتے ہیں عہد اور پیمان کر کے اسے توڑتے نہیں بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں انکے اور کان اعضاء اور جوارح سب اللہ کی امانتیں ہیں ان کو خلاف حکم خداوندی استعمال کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے اور شرمگاہ کو سوائے بیوی اور شرعی باندی کے دوسری جگہ استعمال کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے وقال اللہ تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ رَاقِبًا إِنَّ تَخُونُوا أَلِفَاتَكُمْ إِلَىٰ أَنْ يَخُونُوا فَمَا لَهُمْ بَلَاءٌ إِنَّ اللَّهَ كَذِبٌ عَلَىٰ السَّالِينَ

ساتویں صفت نماز کی پابندی

اور ساتویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں سے غفلت نہیں کرتے بلکہ ان پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے وقت پر ان کو ادا کرتے ہیں۔ شروع کلام میں نماز کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاح کا زیادہ تر دار مدار نماز پر ہے ایسے ہی اہل ایمان جن میں ایمان کے یہ شعبے اور یہ صفتیں جمع ہوں۔ فردوسی بریں کے وارث ہوں گے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مریں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور یہی فلاح اور کامیابی کا بلند ترین مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ سورۃ مومنوں کی ہے اور شروع سورت میں جن مومنین مخلصین کی صفات فاضلہ کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصداق مہاجرین اولین اور خلفاء راشدین تھے جن کو دینی اور دنیوی فوز و فلاح سے نوازا گیا۔ (الرائد النفاہ)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

اور ہم نے بنایا ہے آدمی . چن ل مٹی

طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ

سے . پھر رکھا اس کو بوند کر کے ایک جگہ محفوظ میں . پھر

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

بنائی اس بوند سے پھکی پھر بنائی اس پھکی سے بونی ،

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ

پھر اس بونی سے ہڈیاں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت ، پھر

أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

اٹھا کھڑا کیا اُس کو ایک نئی صورت میں . سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ

پھر تم اس کے پیچھے مرد گئے . پھر تم قیامت کے دن

الْقِيَاسَةِ يُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ

کھڑے کیے جائز تھے ۔ اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے اوپر سات

طرائق ۱۷ ﴿۱۷﴾ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۸﴾ وَأَنْزَلْنَا

راہیں اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر ۔ اور اتارا ہم

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رِبْقْدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَ

نے آسمان سے پانی ناپ کر ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور

إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿۱۹﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ

ہم اس کو لے جا دیں تو سکتے ہیں ۔ پھر اُٹھا دیئے تم کو اس

بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا أَعْنَابٌ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَاوِكُهُ

سے باغ کھجور اور انگور کے ، تم کو ان سے سوئے

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۰﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ

ہیں اور انہی میں سے کھاتے ہو ۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا

سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ ﴿۲۱﴾ وَإِنَّ

پہاڑ سے ۔ لے اُگتا ہے تیل ، اور روئی ڈھونا کھانے والوں کو ۔ اور تم

لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ نَّسْفِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا

کو چوپایوں میں دھیان کرنا ہے ۔ پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیز

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۲﴾ وَ

اور تم کو ان میں بہت فائدہ ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو ۔ اور

عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۳﴾

ان پر اور کشتی پر لدے پھرتے ہو ۔

ذکر مبدء و معاد و دلائل توحید

قال الله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ طِينٍ... إِلَى... وَ عَلَى الْفُلْكِ نُمْرُونُ۔
 زبردست گوشہ آیات میں اہل سعادت اور اہل فلاح کا ذکر تھا۔ اب آئندہ آیات میں ان کے مہربان اور معاذ کو
 بیان کرتے ہیں۔

(مربہ دیگر) اگر گزشتہ آیات میں مومنین مخلصین کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ تھا تو مگر بن حشر اس بات کو نہیں مانتے تھے اس لیے آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی پیدائش کا حال ذکر فرمایا تاکہ اس کی کمال قدس ثابت ہو اور قیامت کے لیے دلیل بنے اور انسان کو اپنا مہم اور مہملہ معلوم ہو جائے۔

(رابطہ دیگر) کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جمادات اور بندگی کو قلاخ اور کامیابی کا دار و مدار بتلایا۔ اسب آئندہ آیات میں اپنی الہیت اور وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے عابد کو اپنے محبوب کی محبت کا حاصل ہو اس سلسلہ حق جل شمس نے چار قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

«اول انسان کی پیدائش کو اور مختلف اطوار اور ادوار سے اس کے گزرنے کو اوند پھر مرنے کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے کو جان فرمایا۔»

دوم: آسمانوں کی مجاہدہ و محنت کو ذکر فرمایا کہما قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فُلُوكُمْ مِمَّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ مَاءً غَافِقًا فَسَقَوْا مِنْهُ وَنَسُوا نِعْمَتَنَا إِذْ كُنُوا فِيهَا قُلُوبًا كَافِرِينَ

اچھا نام، حیوانات معتدلتہ الادوار اور معتدلتہ المناط کا پیدا کرنا بیان کیا کسا قال: اللہ تعالیٰ ورنہ کس کو فی الاصل نام لے جائیگا؟ تاکہ نہ سال سے حق تعالیٰ کی کمال قدرت خوب واضح ہو جائے اور عقین کرے کہ خدا تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

قسم اول

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ... إِلَى... ثُمَّ أَرْسَلْنَاكُمْ يُرْسِلُهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْعِقُونَ.

اور بے شک ہر نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو لفظ بنا کر ایک محفوظ قرار دیا۔
میں یعنی ہم میں رکھا پھر ہم نے لفظ کو جما برا خون بنایا پھر اس جسمے خون کو گوشت کا ٹھنڈا بنایا پھر اس
گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے پڑیاں بنایا پھر ان پڑیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا پھر ہم نے اس میں
روح پھونک کر اس کو ایک نئی سمودست میں کھڑا کیا یعنی پھر ہم نے اس کو انسانی سمودست و شکل عطا کی جس سے
اس کی خلقت اور پیدائش ہی دوسری جگہ کو روح پھونکنے سے وہ حرکت کرنے لگا اور سمجھنے لگا۔ جمادیت سے

نہایت میں داخل ہوا اور پھر نہایت سے جہانیت میں داخل ہوا اور پھر حیوانیت سے انسانیت میں داخل ہوا۔ ان عجیب و غریب تغیرات اور انقلابات میں ذرا غور کرو کہ دوسری حالت پہلی حالت سے بالکل متضاد و مبالغہ ہے۔

اور پھر پیدائش کے بعد سے جو نطفہ نیک جو نطفہ نازک پیش آتے ہیں وہ سب تباری نفوس کے سامنے ہیں تو کیا یہ تغیرات خود بخود پیش آتے ہیں یا کسی بے شعور مادہ اور پھر طبعی انشاء سے یا محض کوئی اتفاقی امر ہے یہ کچھ نہیں بلکہ صرف ایک عظیم و قدیر کی کارگیری اور اس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے پس بڑا ہی بزرگ ہے اللہ جو سب کارگردان میں سب سے بہتر ہے کہ کسی صناعت کی صنعت اور کارگیری اس کی صنعت اور کارگیری کو نہیں پہنچ سکتی۔

کہ کرد است بر آست صورت غری

اس آیت میں خالقین سے خالق حقیقی کے معنی مراد نہیں تاکہ یہ شبہ کیا جائے کہ خالق حقیقی متعدد ہو سکتے ہیں بلکہ خالق کے معنی صناعت اور کارگیری کے ہیں۔

پھر اس پیدائش کے کچھ عرصہ بعد بلاشبہ تم مردہ ہو جاتے ہو اور تمہارا سارا حسن و جمال خاک میں مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اسی مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے پہلی پیدائش بھی تمہاری مٹی سے ہوئی تھی اور پھر دوسری پیدائش بھی اسی مٹی سے ہوگی، پس جو ذات اجزاء نطفہ کو انسان بنانے پر قادر ہے وہ اس اجزاء منتشرہ کو جمع کر کے اس میں دوبارہ جان و نطفہ پر بطریق اولیٰ قادر ہے۔ انسان کا بعد ہی اس کے معاد کی دلیل ہے جو نطفہ حشر اجساد کو بنا سکتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد ہی کو نہیں سمجھے ہوتے ہیں جو ذات اجزاء نطفہ میں انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کے اجزاء منتشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں پس جب وہ ایک مشت خاک اور قطرہ مٹی سے ایک زندہ انسان اور متکلم انسان بنانے پر قادر ہے تو ایک زندہ اور متکلم جستی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور متکلم بنانا کیا مشکل ہے۔ لہذا جو ذات تمہاری موت اور حیات کی اور تمہارے وجود اور عدم کی، ایک ہے وہی تمہارا خدا ہے جس طرف اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم کو وہ دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا۔ اور یقین رکھو کہ تم کیسے ہی توانا اور توانا اور فلسفی اور دانشمندان بن جاؤ مگر اس تمام تمہارا موت ہے اور سمجھو کہ اس جہان کی زندگی اس جہان کی زندگی کا نمونہ ہے سفر و میل ہے تیاری کرو، فلسفہ اور سائنس موت سے نہیں بچا سکتا۔

قسم دوم

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِفٍ وَمَا تَكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔

اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر ساتوں واسطے سات طبق پیدا کیے یعنی سات آسمان پیدا کیے ایک طبقہ کے اوپر دوسرا طبقہ جس میں فرشتوں کی آمد و رفت کی راہیں ہیں اور وہ راہیں اس قدر بلند ہیں کہ

نگاہیں ان کے ادرک سے قاصر ہیں اور چونکہ آسمان زمین سے پانچ سو میل کے راہ پر ہے اس لیے دور بین بھی دلوں کا نہیں دیتے اور کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر آتا یہ اس شے کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اور کسی چیز کا محض اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ چیز ہمارے دائرہ ادرک اور احساس سے خارج ہے۔ جہالت اور حماقت ہے۔

جن چیزوں کا انسان ادرک کر سکا وہ محدود اور قلیل مقدار میں ہیں اور جن چیزوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی وہ غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور محدود و تجربہ کی بنا پر غیر محدود چیزوں پر حکم لگانا یہ غیر محدود جہالت اور غیر متناہی حماقت کی دلیل ہے۔

ادیم اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں آسمان اور زمین کا کوئی حال ہم سے پوشیدہ نہیں یہ تمام کائنات اس کے علم اور قدرت سے قائم اور محفوظ ہیں یہ سب ہماری مخلوق ہے ہم سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔

قسم سوم

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَدُوا ..... الْإِلٰهَ ..... وَجَعَلْنَا بَلَدًا بَلَدًا

اور ہم نے ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا تاکہ وہ پانی تمہاری حیات اور زندگی کا سامان بنے اور جس طرح ہم اس پانی کے نازل کرنے پر قادر ہیں بلاشبہ اسی طرح ہم اس پانی کے لیے جانے پر بھی قادر ہیں کہ زمین کو خشک اور بخر بنا دیں۔ اور تم پیاسے مر جاؤ پھر ہم نے اپنے اس نازل کردہ پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ تمہارے لیے ان باغات میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ اور بھی بہت سے میوے ہیں۔ جن سے تم لذت حاصل کرتے رہو اور ان باغات میں سے کھاتے بھی ہو اور ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور مدینہ سے بکثرت آگتا ہے جو تیل کو اور کھانے والوں کے لیے سالن کو لے کر آگتا ہے۔ وہ زیتون کا درخت ہے جس سے روغن نکلتا ہے جو سینہ کے امراض کے لیے غایت درجہ مفید ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا کام دیتا ہے یہ بڑا مبارک درخت ہے جس کے منافع کثیر ہیں اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔

قسم چہارم

وَإِنْ نَكُفِّرْ فِي الْأَنْعَامِ نَعْلَمُ أَنَّهَا ..... الْإِلٰهَ ..... وَنَحْنُ الْغَالِبُونَ

نباتات کے بعد حیوانات میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم ان کے گوشت اور پوست اور ان کے دودھ سے اور ان کی سواری سے نفع اٹھاتے ہو ان نعمتوں سے اپنے منعم حقیق کو پہچانو۔

چنانچہ فرماتے ہیں: اور اے لوگو! تحقیق ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑی جرئت اور نصیحت کا سامان ہے اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو خدا کی قدرت کو اور اس کی نعمت کو سمجھ سکتے ہو ہم ان کے پیٹوں میں سے جو خالص عودہ لگاتے ہیں اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں خدا کی عجیب قدرت ہے کہ وہ خدا ترست اور دُشمن یعنی گویا درخون کے درمیان سے تمہارے لیے ایک نہایت خوش واثق اور خوشگوار اور لذیذ غذا نکالنا ہے جس میں گوبر اور خون کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی یعنی دودھ جو تمہاری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے سوائے خدا تعالیٰ کے کون ایسا کر سکتا ہے۔ (اس مضمون کی زیادہ تفسیر سورہ نحل میں گور چکی ہے) اور اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے فوائد ہیں۔ ان کے گھی اور مکھن اور صوف اور ادن وغیرہ تمہارے کام آتے ہیں اور یہ جانور تمہارے زراعت میں کام دیتے ہیں اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو اور خشکی میں تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور ان سے بار برداری کا کام لیتے ہو اور تری میں تم کشتیوں پر لیسے لیسے پھرتے ہو اور ان پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔

اب آگے کشتی کی مناسبت سے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جن سے کشتی کی صنعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ انبیاء کرام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ منکرین توحید اور کفار بنی رسل کو کیا انجام ہوا لہذا ان کے واقعات سے عبرت پڑو

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اُس کی قوم کے پاس تو اُس نے کہا

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی حاکم نہیں اس

غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

کے سوا۔ کیا تم کو ڈر نہیں؟ تب بڑے سردار جو

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ

منکر تھے اس کی قوم کے یہ کیا ہے، ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ

أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مِّنَّا

بڑائی کرے تم پر ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان فرشتے ۔ ہم نے یہ

سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

نہیں سنا اپنے اچھے باپ دادوں میں ۔ اللہ کچھ نہیں یہ ایک مرد

بِهِ جَنَّةٌ فَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ

ہے کہ اس کو سودا ہے سو راہ دیکھو اس کی ایک دقت تک ۔ بولا لے رب!

أَنْصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَؤُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ

تو مدد کریں کہ انہوں نے مجھ کو چھوڑا ۔ پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی

الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَاذْجَأْ أَمْرَنَا وَفَارِ التُّورَ

ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہملا حکم اور اُٹے تنور تو

فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا

تو ڈال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دوہرا ۔ اور اپنے گھر کے لوگ مگر

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي

جس کی قسمت میں آگے پڑ چکی بات ۔ اور نہ کہہ مجھ سے ان

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٦﴾ فَاذْأَسْتَوَيْتَ أَنْتَ

ظالموں کے واسطے ان کو ڈوبنا ہے ۔ پھر جب چڑھ چکے تو ۔

وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہ شکر اللہ کا جس نے

نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي

چھڑا دے ہم کو گنہگار لوگوں سے ۔ اور کہہ لے رب آمار مجھ کو

مَنْزِلًا مُّبَرَّكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۱۹﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ

برکت کا آثار اور توبہ بہتر انداز سے والا ۔ اس میں نشانیاں

لَايَتْ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۲۰﴾

ہیں ، اور ہم ہیں جانچے والے ۔

قصۂ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ..... إِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ .

اور اللہ تعالیٰ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جو عبادت کا مستحق ہو اس لیے کہ وہی تمہارا خالق ہے کیا پس تم قرأت نہیں کر اپنے خالق کے ساتھ دو سکر کو عبادت میں شریک کرتے ہو کہیں وہ خالق تم کو تباہ نہ کر دے۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں اور صاحب ثروت لوگوں نے عام لوگوں سے یہ کہا نہیں ہے یہ شخص جو تم کو توحید کی طرف بلاتا ہے مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے پیغمبر کا دعویٰ کر کے تم پر اپنی فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سواروں کو تم کو اپنا تابع اور محکوم بنائے اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا پیغام بھیجا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ علاوہ انہیں یہ اڑھی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی کہ آدمی بھی مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں صرف ایک آدمی ہے جس کو جنوں آگیا ہے، ساری دنیا کے خلاف یہ کہتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے سو ایک وقت تک انتظار کرو۔ یا تو سر جانے اور قصہ ختم ہو یا جنوں سے ہوش میں آجائے۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دعوت اور نصیحت کارگر نہیں ہوئی اور اسی کشمکش میں نو سو سال گزر گئے تو ان کے ایمان سے یابوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ میرے پردہ گار میری مدد کیجئے اور میرا بدلہ لے لیجئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور طرح طرح کی ایذا نہیں پہنچائی میں اپنی ان کو غارت کر کے میرے جھٹلانے کی سزا پائیں پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر دھمی نازل کی کہ تم ہماری ننگائی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ کہ اس طغریب طوفان آنے والا ہے لہذا ایک کشتی تیار کرو تاکہ تم اور تمہارے متبعین اس کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے نجات پائیں پس جب ہمارا حکم غلبہ کے متعلق پہنچے تو تور جو شش میں آجائے، یعنی تور میں سے پانی اُبھنے لگے تو اس وقت اس کشتی میں ہر قسم کے حیوانات سے ایک جڑا یعنی نوادہ دو عدد جھٹلایا جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو مگر ان گھر والوں میں سے جس کی بابت اس کے کفر کے باعث ڈوبنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

اس کو سوار مت کرو۔ اشارہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور اس کی بیوی کی طرف ہے جو باوجود بھانے کے کفر پر قائم رہے اور یہ بھی سن لو کہ مجھ سے ان لوگوں کے بارہ میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کفر کیا ان کی نجات کے بارہ میں کوئی حرف سفارش کا زبان پر نہ لانا تحقیق یہ لوگ ضرور عذوق کیے جائیں گے۔ ان کا سفر اول کے لیے نجات کی دعا نہ کرنا ممکن ہے کہ ان کی ہلاکت کو دیکھ کر مقتضائے شلقت و رحمت آپ ان کے لیے دعا مانگتے لگیں تو ایسا نہ کرنا یہ لوگ درپے ضلالت میں تو پہلے ہی غرق ہو چکے ہیں اب وقت آگیا کہ ان کو دریائے ہلاکت میں بھی غرق کر دیا جائے۔ پھر جب عذاب الہی کے ظہور کے وقت تو اور جو ایمان والے تھے ساتھ ہیں۔ اطمینان کے ساتھ سب کشتی میں سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجالانا اور یہ کہنا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے کہ ان کے درمیان سے ہم کو نکال لیا، کافروں کے درمیان میں رہنا ایک مصیبت ہے اور خدا کے دشمنوں سے پیوند ہو جانا اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔

بائیں بائیں باش دائم ہنشین تا قاتی روئے اعدا رہیں

حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب و احباب طوفان آنے سے پہلے ہی باطنی طور پر ایمان اور اعتقاد صحیح کے کشتی پر سوار ہو چکے تھے اس لیے صرف اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور لے نوح یہ دعا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار ہونے کے وقت بتائی تھی اور اب جب تم کشتی سے اترنے کو تو یہ کہنا لے میرے پیروں کا رہے کشتی سے زمین پر اتار مبارک آنا، یعنی اترنا بھی برکت کے ساتھ ہو اور جس جگہ اتریں وہ بھی برکت والی ہو۔ نزول میں بارکت ہو اور منزل میں بارکت ہو اور لے پیروں کا رہے تو صبح سے بہتر اترنے والا اور ٹھکانا دینے والا ہے۔ آپ کی مہمانی میں داخل ہونے کے بعد تو کوئی خطرہ ہی نہیں بیشک نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں اور اس معاملہ میں جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ جبریت کی قری نشانیاں ہیں اور ہم تو امتحان کرنے والے تھے اس تمام ماجرا سے معذور و امتحان اور آزمائش تھا۔ سو دکھلا دیا کہ ایمان اور کفر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ایمان نجات کی کشتی ہے اور کفر ہلاکت کا طوفان اور سیلاب ہے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۵﴾

پھر انھوں نے ان سے پیچھے ایک نسل اور

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ

پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں سے کہ بندگانِ خدا کی

مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ

کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا، پھر کیا تم کو ڈر نہیں۔ اور بولے سردار

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَ

اس کی قوم کے جو منکر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔ اور

أَتْرَقْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا

آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کے جیتے۔ اللہ کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم،

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْخُسْرُونَ ﴿٣٤﴾

اللہ کبھی تم چلے کہے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بیشک خراب ہو سکتے۔

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا

کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں،

أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾

کہ تم کو نکالا ہے۔ کہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے جو تم کو وعدہ دیتا ہے؟

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

اللہ کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اللہ جیتے ہیں۔ اور ہم کو

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ

پھر اٹھائیں۔ اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے۔ باندھ لایا اللہ پر جھوٹ

كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي

اور ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ بولا اے رب! میری مدد کر،

بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جاؤں گے پھرتے۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا

پھر پڑا ان کو چٹکانے، حقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو گڑا۔ سو دور ہو

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

جاریں مجبور و گم -

قِصَّةٔ قَوْمِ عَادٍ اَيَا قَوْمِ ثَمُوْدَ

قَالَ اللهُ تَعَالٰی ثُمَّ اَنْشَاْنَاوَمِنْ اٰمَعُوْهُ كَرْنَا اٰخَرِيْنَ۔۔۔ اِلٰی۔۔۔ فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

اربطاً ان آیات میں بھی اہم سابقہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ مگر ان آیات میں اس بات کا ذکر نہیں کہ یہ کس نبی اور کس قوم کا ذکر ہے بعض کہتے ہیں کہ ہود کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ثمود کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شیب کا ذکر ہے۔ یہ جتنے پہلے گزر چکے ہیں جن کے مطالب واضح ہیں، چنانچہ فراتے ہیں پھر ہم نے قوم نوح کے بعد ابتلا اور آزمائش کے لیے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم عاد مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم ثمود مراد ہے پھر ہم نے ان میں انجی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہود علیہ السلام مراد ہیں یا صالح علیہ السلام مراد ہیں۔ اور بدین حکم بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں پس کیا شرک کر کے تم کو ڈرتے ہیں کہ تم پر اللہ کا کوئی خطاب آجائے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت اور نصیحت کی اب آگے ان کی قوم کا جواب مذکور ہوتا ہے اور ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی لاقات یعنی حشر و نشر کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دولت و ثروت دے کر دنیاوی زندگی کے مٹھ و عشرت میں ایسا غرق کر دیا تھا کہ اتنا سے گتھے تھے تو ان شکرت کرنے والوں نے اپنے رسول کی بات سن کر یہ کہا کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے جس چیز سے تم کھاتے ہو اسی سے یہ کھاتا ہے اور جس سے تم پیتے ہو اسی سے یہ پیتا ہے یہ شخص تم سے کس بات میں بڑھا ہوا ہے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر تم اپنے جیسے آدمی کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے تو ایسی حالت میں بلاشبہ تم بڑے گھائے میں رہو گے یہ ان کافروں کی حماقت تھی کہ آخر دنیا کے حاکم اور سردار بھی تو تمہاری ہی طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ پھر کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر حماقت یہ کہ اپنے جیسے بشر کی اطاعت کو تو عیب جانتا اور تمہارا دجرا اور بدعت کی عبادت کو عیب نہ جانتا جو اپنے سے کبھی کو بھی دفع نہیں کر سکتے۔ اپنے سے بدتر و پتھروں کے بندے بننے میں تو عار نہ آئی اور بشر کو رسول بننے سے عار آئی اور باوجود آیات و معجزات کے دیکھنے کے دل ان کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ بات تو کافروں نے انبیاء کو اہم کے متعلق کہی کہ اپنے جیسے معمولی آدمی کو اپنا خدوم اور مطاع بنالینا بڑی ذلت ہے، اب آگے قیامت کے متعلق اپنا خیال

ظاہر کرتے ہیں کہ کیا یہ پیغمبرِ م کو اس کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم سر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے ہیئت بعید ہے بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا قبروں سے اٹھنا بعید از عقل و امکان ہے جس کا وقوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہے کوئی زندگی گمراہی ہماری دنیاوی زندگی قدیم سے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور ہم نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے جائیں یہ شخص تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا یہ سب جھوٹ ہے اور ہم تو ہرگز اس بات کو ماننے والے نہیں اور ہمیں اس شخص کی خبر کا بالکل یقین نہیں اس پر رسول نے کہلے میسے پر دروگاران کی تکذیب اور عداوت کے متقابل میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ عسقریب یہ لوگ اپنے کفر اور تکذیب پر سخت آدم ہوں گے۔ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ ذرا بڑی ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ مہلت پوری ہوگئی تو ایک کرخت آواز نے ان کو وعدہ برحق کے موافق پکڑ لیا کہ جبریل امین نے ایک سخت آواز دی جس سے ان کے دل اور ہجر چھٹ گئے پس ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ پس چھٹکار ہو ظالموں پر جس طرح سیلاب غصہ و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہا کر لے گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔

قَائِدہ یعنی کھیت آواز اور چنگمان سے وہی لوگ ہلاک کیے گئے۔ (واللہ اعلم)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٢٧﴾ مَا تَسْبِقُ

پھر اٹھائیں ہم نے ان سے پیچھے سنگتیں ۔ اور نہ پہلے

مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

بھلا کون قوم اپنے وعدہ سے نہ پیچھے رہیں۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول

تَتَرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ

لگا تار۔ جہاں پہنچا کسی امت پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا پھر چلاتے گئے ہم ایک

بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ

کے پیچھے دوسری اور کمر ڈالا ان کو کہاں ، سو دور ہو جاویں جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

نبین آتے +

قصہ بعض دیگر ائم سابقہ بطریق اجمال

۱۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی نَحْنُ اَنْشَاْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ قُرُوْنًا لَّا خَرِيْنَ... اَلِی... قَبْلُ هَذَا لِقَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ۔
 اور ربط، ان آیات میں اجماعاً حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت یونس اور
 حضرت ایوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصوں کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان سب کا قصہ اسی ترتیب کے
 ساتھ سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ پھر قوم عاد یا ثمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کیں
 انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی اور مدت مقررہ پر ہلاک ہوئی۔ کوئی امت اپنی یہ عداوت ہلاکت سے نہ بچے
 جاسکتی ہے اور نہ اس سے بچنے رہ سکتی ہے بلکہ ٹھیک اس وقت ہلاک ہوئے جو خدا نے ان کے لیے
 مقرر کر دیا تھا پھر ان کے بعد ہم نے پے درپے اپنے رسول بھیجے جب تک کسی امت کے پاس اس کا رسول
 آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاکت میں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی تباہی اور بربادی
 میں ان کو تاننا باندھ دیا اور ہلاک ہوئے والوں کا نمبر لگایا اور ان کو بچھلی امتوں کے لیے قصہ اور افسانہ بنا دیا وہ
 تو فرم ہوئے اور ان کی داستانیں جبرست کے لیے باقی رہ گئیں پس لعنت اور پھٹکار جو ایسی قوم پر جو ایمان
 نہیں لائی، جو ایمان نہ لیا وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوا۔ اور جس نے کفر کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسٰی وَاَخَاهُ هَارُوْنَ بِآیٰتِنَا وَ

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون اپنی نشانیاں دیکھ

سُلٰطِنٍ مُّبِیْنٍ ﴿۳۴﴾ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِہٖ

اور سند مکمل فرعون اور اس کے سرداروں پاس

فَاَسْتَكْبَرُوْا وَ کَانُوْا قَوْمًا عَلٰییْنَ ﴿۳۵﴾ فَقَالُوْا

پھر بڑائی کرنے لگے، اور تجھے وہ ٹوک چڑھ رہے - سو بولے

اَنْوَمِنُ لِیْسَرِّیْنَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُوْنَ ﴿۳۶﴾

کیا ہم انہیں گئے ایک دو آدمیوں کو ہم سے برابر کے اور ان کی قوم کرتی ہیں ہماری بندگی -

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

پھر بھلا یا ان دونوں کو، پھر ہونے بچنے والوں میں ۔ اور ہم نے دی

مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

موسیٰ کو کتاب شاید وہ راہ پاویں ۔

قِصَّةُ مُوسَىٰ هَارُونَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ... اَللّٰہ... لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ۔

(دربط) ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال اور فرعون اور اس کی قوم کی تکذیب اور ان کا غارت ہونا بیان کیا، چنانچہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلا ظہر دے کر فرعون اور اس کے ملک کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے حق کے سامنے جھکنے پر تیار نہ ہوئے تو ہارون نے اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی کل قوم ہماری غلام اور تابع رہ رہی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے تابع رہیں پس فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کی پس جو گھنے وہ فاسق شدہ لوگوں میں سے۔ اس تکذیب کی وجہ سے بحر قزوق میں غرق کر دیئے گئے اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پاویں اور احکام شریعت پر عمل کر کے خدا تعالیٰ سے نیک پہنچیں۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ

اور بنلایا ہم نے مریم کا بیٹا ۔ اور اس کی ماں ایک نشانی، اور ان کو ٹھکانا دیا ایک

رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾

نیچے پر، جہاں ٹھہراؤ تھا اور پانی نہ تھا ۔

قِصَّةُ مَرْيَمَ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۔

درابطہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقہؑ کا نہایت اختصار کے ساتھ حال بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ مریم کے بغیر شوہر نہ پہنچنے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند اور اعلیٰ ترین پرستار کا دیوا جو مٹھرنے کے قابل تھی اور جنہوں والی تھی یعنی سرسبز دشتلاب تھی جہاں پانی کے چشمے جاری تھے یہ مقام شام یا فلسطین میں واقع ہے غالباً اس سے وہ ٹیکہ مراد ہے جہاں یا جس کے قریب حضرت مریمؑ کی ولادت ہوئی تھی اور آپ نے اس پر پناہ لی تھی۔ قادیان کے دھقان اول تو یہ کہتے ہیں کہ ربوہ سے کشمیر مراد ہے اور اب ان لوگوں نے اپنی ایک خاص آبادی کا نام ہی ربوہ رکھ لیا ہے جو کھلی دھاتی اور بے حیائی ہے۔ اب اگر کوئی دیوانہ دوسمیدیں بنائے اور ایک کا نام مسجد حرام اور دوسری کا نام مسجد اقصیٰ رکھے تو وہ ہاشمہ جنون اور دیوانہ ہے اور جو اس کو مانے وہ اس سے بڑھ کر غیبتی اور دیوانہ ہے۔ ایسٹ آباد اور کوہ مری میں سرسبز ٹیلوں کی کیا کمی ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی اس قسم کا غیبتی پیدا ہو جائے اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی مسیح موعود ہوں اور میرا ربوہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے رسولو ! کھاؤ نیکو چیزیں اور کام کرو بخلا ۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

جو کرتے ہو میں جاننا ہوں ۔ اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین

أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطَّعُوا

کے۔ سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر پھوٹ کر کر لیا

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ۔ ہر فرقہ، جو ان کے پاس ہے اس پر

فَرِحُونَ ۝ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

رہکھ رہے ہیں ۔ سو چھوڑ دے ان کو اپنی بیہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک ۔

اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۵۵﴾

کیا خیال رکھتے ہو کہ یہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں مال اور اولاد -

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾

دوڑ دوڑ مارتے ہیں ان کو بھلائیاں، کوئی نہیں، ان کو بوجھ نہیں -

اتحادِ رسول دربارہ حکم توحید و تقویٰ و اکلِ حلال و محاسنِ اعمال
و تخذیر و تخویف از مخالفت پیغمبرین و ذم، متکبرین و ہوا پرستوں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أَمْرًا أَطِيعُوا وَأَنِهَؤْا صَالِحًا - الْإِلَٰه... بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .

(ریض) گزشتہ رکوعات میں انبیاء و رسول کے واقعات بیان کیے جن میں یہ بیان تھا کہ تمام انبیاء و رسول توحید و تقویٰ اور ایک خدا کے ہر حق کی عبادت کے داعی تھے۔ اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ توحید اور تقویٰ اور اکلِ حلال اور نیک اعمال کی دعوت میں تمام انبیاء و رسول کا دین ہے اور یہی تمام پیغمبروں کی راہ ہے اور سب رسولوں نے اس کی تعلیم دی لیکن متکبرین اور ہوا پرستوں نے انسانی خواہشوں کی بنا پر پیغمبروں کی مخالفت کی اور دین کو پارہ پارہ کیا اور ہر ایک نے اپنا دین جدا بنا لیا اور جس فرقہ نے جو طریقہ نکال لیا وہ اس پر پیغمبروں کو مجبور کیا اور ہر زمانہ میں اللہ نے ہر رسول کو یہی حکم دیا ہے مگر ان کی امتوں نے اس میں اختلاف کیا اور مال و دولت کے نشہ میں اپنے تراشیدہ خیالات اور انسانی خواہشوں کے پیروں میں گھسے اور نئے نئے غاصب نکال دیے۔ انبیاء و رسول میں اختلاف نہیں البتہ تمہاری انسانی خواہشیں مختلف ہیں اور یہی خواہشیں باعث ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء و رسول کی پیروی کو تو برا سمجھا اور اپنی انسانی خواہشوں کی پیروی ان کو لذیذ معلوم ہوئی اس لیے مختلف فرقے بن گئے اور ہر فرقہ اپنے زعم پر نازاں اور فرماں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلادیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ حق کا اتباع کریں اور اپنی انسانی خواہشوں کا اتباع نہ کریں، بالعرض اگر حق لوگوں کی انسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جس چیز پر تمام انبیاء و رسول متفق رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس پر عمل کریں اور جن لوگوں نے انسانی خواہشوں کا اتباع کیا ان کے طریقہ پر نہ چلیں اس لیے ان آیات میں حق سے اختلاف کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زمانہ میں پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اسے رسول و تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور کہا کہ اللہ کا شکر کیا کرو اور شریعت کے مطابق نیک کام کیا کرو۔ بیشک میں تمہارے اعمال سے پورا ہوا ہوں۔

یعنی اللہ نے ہر زمانہ میں اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک پاکیزہ یعنی حلال ہیں وہ کھانا اور حرام سمجھو اور نیک عمل کرو۔ اہل طہیات کے حکم میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں اور انصاف کی طرف توجہ ہے کہ وہ ترک لذائذ و طہیات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر دروغیا اور قرب الہی کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور حسن اعمال پر ہے اور ان باتوں پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے نیز اس حکم میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کھانا اور پینا نبوت کے منافی نہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں ان کو بوجہ پاکیزگی سے کہ جو ہم ان کی اطاعت کریں جیسا کہ روحِ حیات کام کے تھیں گے۔

لَقَالِ الْكٰفِرُا۟لَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا مٰا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ مَّوَدَّعٰیۡنَۙ اَنْ یَّخٰطَبَ عَنْکُمۡ مُّحٰصِنٌ

اس لیے بتا دیا کہ فضیلت کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اعمال صالحہ پر ہے اور اکل حلال اعمال میں مہم اور معاون ہے اور کھانا پینا لوازمِ بشریت میں سے ہے نبوت کے منافی نہیں۔

اور اسے رسول! تحقیق یہ ہے کہ تمہاری امت ایک امت ہے مگر ہر امت میں توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور نیک اعمال کا حکم ہے تم سب کا دین ایک ہے اگرچہ شرائط مختلف ہیں۔

یہی معنی ہیں کہ اسے گروہ انبیاء تم سب ایک جماعت ہو۔ ایمان اور توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور صدق مقال اور نیک اعمال پر تم سب متفق ہو۔ لفظ امت جس طرح جماعت پر بولا جاتا ہے اسی طرح جماعت کے دین اور امت پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاکُمْ اٰمِنًا عَلٰی دِیۡنِہِ وَ مَدِیۡنَہِ اِس آیت میں لفظ امت سے امت کے معنی مراد لینا بھی صحیح ہے اور جماعت مراد لینا بھی صحیح ہے۔ اور میں ہی تمہارا رب ہوں موصوفے ہی دُرد اور میرے سوا کسی طرف نظر نہ کرو پس لوگوں کو چاہیے تھا کہ سب اسی ایک دین اور ایک امت پر متفق ہو جائے لیکن لوگ دین کے بارہ میں مختلف اور متفرق ہو گئے اور آپس میں شرمے مٹوئے ہو گئے اور خوب اختلاف کیا اور ہر ایک نے اپنا دین الگ الگ بنالیا اور ہر فرقہ اور گروہ اس دین پر غلبہ ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اس پر غلبہ ہونا نازل ہے حالانکہ ان لوگوں کا آخر سب غلط ہے۔ اور اگر ایسی ہے پس اے نبی آپ کو ان جابلوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں آپ ان کی ایک زمانہ تک ان کی غفلت اور جہالت میں چھوڑ دیجئے وقت آنے پر ان کو اپنی جہالت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی خدا تعالیٰ کی ذمیل کی وجہ سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کیا ان منکرین کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو جو کچھ مال ادا و الادا سے مدد دیتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں کو پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات یہی ہے۔

یہ لوگ مال و دادا کی کثرت کو اپنی فضیلت کی دلیل سمجھتے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں بلکہ وہ درحقیقت استبداد ہے خدا کی طرف سے ذمیل دی جا رہی ہے تاکہ نافرمانی بھر کر دے مگر کافر اس بات کو سمجھتے نہیں۔ حق تعالیٰ نے کافروں کو خوب کھانے پینے کو دیا۔ کھالی کر صحت ہو گئے اور سمجھے کہ ہم اللہ کے پیچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا بَلٰی لَآ یَشْعُرُوۡنَ یعنی یہ لوگ اللہ کے پیچھے نہیں بلکہ خدا

کے نزدیک مثل بہائم کے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم کو یہ چارہ اور گھاس دانہ کیوں خوب دیا جا رہا ہے۔ مقصود ذبح کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ

اور جو لوگ اپنے رب کی باتیں یقین کرتے ہیں۔ اور جو لوگ

هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور جو لوگ دیتے ہیں جو دیتے

آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾

ہیں اور ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾

وہ دور دور لپکتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچنے سب سے آگے۔

ذکر صفات اہل صدق ایمان

قُلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ... اِلٰی... وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

اربطہ اور ہر ایک آیتوں میں ان اہل جہالت و ضلالت کا ذکر تھا کہ جو مشرک اور عامیوں میں مسامتہ کرنے والے تھے اب ان آیات میں ان اہل صدق اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو خیرات اور اعمال صالحہ میں مسامتہ کرنے والے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پانچ صفات بیان فرمیں۔ (۱) اللہ سے ڈرتے ہیں (۲) اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں (۳) شرک نہیں کرتے (۴) نیکیاں کرتے ہیں مگر باوجود اس کے ان کو اپنے ایمان اور عمل پر ناز نہیں بلکہ ان کو ہر وقت اس بات کا خوف رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ پہلا عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ (۵) ان کو آخرت کا یقین ہے ایسے لوگ حق تعالیٰ کے

نزدیک مقبول اور محبوب ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۱) تحقیق جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں حق جل شانہ کی خشیت اور

اس کی عظمت و ہیبت نے ان کو مضطرب اور بے چین بنا رکھا ہے۔

(۲) اور وہ لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۳) اور وہ ایسے مخلص ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ مرنے یا اغلاص اور عرق

ہیں ان کی عبادت علی اور غنی شرک اور ربیاء اور نفاق کے شائبہ سے پاک ہے۔

(۴) اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ دیتے ہیں فدا کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور باوجود اس کے ان کے دل ڈرتے

رہتے ہیں کہ ان کی خیرات و صدقات یا ان کے اعمال خیر زد نہ ہو جائیں اور آخرت میں ان کو نفع نہ دیں۔

(۵) اور خوف کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ بلا شہید اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

یعنی ان کو قیامت کا یقین ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں نیکیوں بھلائیوں میں

دوڑتے ہیں یعنی بصدق شوق و رغبت اعمال صالحہ کو بجالاتے ہیں اور اس کو ششست میں دیتے ہیں۔

کوئی طاقت ان سے زندہ جانے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور سب سے آگے نکل جانے

والے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی سعادت سابق ہو چکی ہے۔

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ

اور ہم کسی پر جو چیز نہیں ڈالتے مگر جو اس کی سائی ہے اور ہمارے پاس کھا ہے

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ

جو بولتا ہے سچ۔ اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔ کوئی نہیں، ان کے دل

فِي غَرَّةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ

بے ہوش ہیں اس طرف سے۔ اور ان کو اور کام ملے ہیں اس کے سوا

ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿۶۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ

کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ

بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ

لوگوں کو آفت میں۔ تبھی وہ گئیں گے چٹانے۔ مت چلاؤ! آج کے دن

إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ۝۶۵ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُشَلَّىٰ

تم ہم سے چھڑائے نہ جاز گئے۔ تم کو سنائے جائیں میری آیتیں تو

عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ۝۶۶ مُسْتَكْبِرِينَ ۝۶۷

تم ایڑیوں پر اُلٹے بھاگتے تھے۔ اس سے بڑائی کر کر

بِهِ سِمَرًا تَهْجُرُونَ ۝۶۸

ایک کہانی والے کو چھوڑ کر چلے گئے۔

ترغیب اعمال خیر و بیان حال اہل طغیان

قال الله تعالى وَلَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أَلَىٰ سِمَرًا تَهْجُرُونَ ۚ

اربطہ گزشتہ آیات میں جن اعمال غیر کی طرح فرمائی تھی اب ان آیات میں ان کی ترمیم دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ افعال و اعمال جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں کچھ دشوار نہیں بلکہ آسان ہیں اور جن لوگوں کو ان نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی اس کی وجہ یہ نہیں کہ احکام اسلام سخت اور دشوار ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم اور مہربان کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جب خدا کا مذاب دیکھتے ہیں تب ہوش ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جن اعمال غیر میں اہل ایمان مسامحت اور مسابقت کر رہے ہیں، یہ اعمال کچھ دشوار نہیں بلکہ آسان ہیں اس لیے کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ خلا جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھے وغیرہ یعنی ہم بندہ کو اسی کام کا حکم دیتے ہیں جس کی وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال ہمارے پاس محفوظ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کا حال سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی خلافت واقع اس میں کچھ نہیں لکھا ہے اور ان پر غلام نہیں کیا جائے گا۔ بایں وہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ لکھ دیا جائے اور جو کیا ہے اس کو نہ لکھا جائے کتاب سے اس جگہ ناہانے اعمال مراد ہیں جن کو قیامت کے دن خود پڑھ لیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ هٰذَا كِتَابُنَا يُنَاطِقُ عَلَيْكُمْ كُلُّ مَنَاحِقٍ ۚ اَلَا كُنَّا نُنْشِئُ مَا كُنْشِئُوْنَ نَفْسُكَ نَفْسُكَ ۚ اور نطق سے مراد بیان اور اخبار ہے اور مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال قیامت کے دن تمہارے سب کاموں کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے گا اور بدلہ کی اور زیادتی تمہارے اعمال کو ظاہر کر دے گا کوئی بات اس میں خلافت واقع نہ ہوگی۔

غلامہ کلام یہ کہ حق تعالیٰ نے انہما کے اعمال کی شہادت کے متعلق جو خبر دی ہے وہ حق اور صدق ہے کفار یہ باتیں سن کر فریست یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف رغبت نہیں کرتے بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت اور حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سوائے کفر اور شرک اور انکار قرآن کے اور بھی بُرے عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح برابر شک اور غفلت میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے دو لختہ اور اسودہ حال لوگوں کو آفت اور مصیبت میں پکڑیں گے تو فوراً پھٹائیں گے۔ اور اگر یہ بھاری کریں گے اس وقت غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھے گا اور عذر و نہایت کا سارا لشکر کا فوراً ہوجائے گا اس وقت ان کو ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے نہیں اس میں شک نہیں آج تم ہماری طرف سے مدد دینے جاؤ گے یعنی تمہارا یہ پہلانا اور جڑ جڑانا بے سود ہے اور تم ہمارے عذاب سے رہائی نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ جاتی تھیں تو تم ان کو عقارت اور نفرت سے سخت تھے اور تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے مگر کرتے ہوئے اور اُڑتے ہوئے اور قرآن کو فساد اور مشغلہ بناتے ہوئے اور قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں بیوردہ باتیں کہتے ہوئے ایسوں کا عذاب سے چھٹا ممکن نہیں جو قرآن سے اعراض کریں اور افسانوں اور نادلوں میں مشغول رہیں۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ

سو کیا دھیان نہیں کی یہ بات یا آیا ہے اُن پاس

مَا لَكُمْ يَٰٓأَيُّهَا آبَاءُ هُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۵۸﴾ أَمْ لَمْ

جو نہ آیا تھا اُن کے پہلے باپ دادل پاس۔ یا پہچانا

يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ

نہیں انہوں نے اپنا پیغام لانے والا۔ سو اس کو ادب ہی سمجھتے ہیں۔ یا کہتے ہیں اس کو

بِهِ جَنَّةٌ طَبْلٌ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُم بِالْحَقِّ

سودا ہے۔ کوئی نہیں وہ لایا ہے ان کے پاس سچی بات اور ان بہتوں کو سچی بات

كَرْهُونَ ﴿۶۰﴾ وَلْيُاتِبِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

بُری لگتی ہے۔ اور اگر تمہارا رب پہلے اُن کی خوشی پر۔ تو خراب ہوں

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط بَلْ أَتَيْنَهُمُ

آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے پیچھے۔ کوئی نہیں ہم نے پہنچا

يَذْكُرُهُمْ فَهَمَّ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۱﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

ہے ان کو نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ یا تو ان سے

خَرَجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿۴۲﴾ وَ

انگتا ہے کچھ حاصل؛ سو حاصل تیرے رب کا بہتر ہے، اور وہ ہے بہتر رزق دینے والا۔ اور

إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ

تو توہنا ہے ان کو سیدھی راہ پر ۔ اور جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَ ﴿۴۴﴾

نہیں مانتے پہچلا گھر۔ راہ سے نیزے ہوئے ہیں۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي

اور اگر ہم ان کو رحم کریں، اور کھول دیں جو تکلیف ہے ان پر، مقرر گئے جاویں

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا

اپنی شرارت میں بیٹھے۔ اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں۔ پھر

اسْتَكَانُوا إِلَيْهِمْ ۖ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا

نہ دے اپنے رب کے آگے، اور ہمیں گڑ گزرتے۔ یہاں تک کہ جب کھولیں گے

عَلَيْهِمْ بَابًا ۖ إِذَا عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۷﴾

ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا۔ تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی۔

بیان اسباب جہالت و ضلالت متکبرین و معرضین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَلَمْ يَذْكُرُوا الْقَوْلَ ..... إِلَى ..... إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

اور بطور محشر آیت میں متکبرین کی جہالت اور ضلالت کا اجمال بیان تھا، اب ان آیات میں ان کی

علیہ تمام کفر کے اور عاصی و شقیہ کی حالت کی تفصیل ہے۔ ۱۲۔ منہ حقہ فرماتے

جہالت اور ضلالت کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کا رد فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ کن وجہ اور اسباب کی بنا پر کفر اور انکار پر آمادہ ہوئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔

(۱) ایسا تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں غزوہ فکر نہیں کیا جو آپؐ کی نبوت کی روشنی دیتا ہے۔ اور ہر شان میں توحید اور انجیل سے کہیں بلند اور برتر ہے اور فسادِ عالم اس کے معارضہ سے عاجز ہیں۔

(۲) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آپؐ کی بعثت کو بدعت اور امر مزہب جانا۔

(۳) یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ آپؐ کے حال سے اور آپؐ کے صدق اور امانت سے واقف نہیں کراتے ہیں پھر اٹھا کچھ نہیں مگر علم اور حکمت کے چشمے ان کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہیں ذرا غور تو کر لیں۔

(۴) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پر نورؐ مجنون اور دیوانہ ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ حضور پر نورؐ تو عقل مجتم ہیں جس نے آپؐ کو دیکھ لیا گو یا اس نے عقل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

(۵) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کچھ مالی منفعت کے امیدوار اور طلب گار ہیں۔

حق جل شدا نے کفار کی ان باتوں کو نقل کر کے سبب کا جواب دیا اور بتلادیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم کے ظاہری اور معنوی اعجاز سے واقف نہیں یا آپؐ کی صلیت اور امانت سے یا آپؐ کی ہدایت و فراست سے واقف نہیں یا آپؐ کو پہچانتے نہیں یا آپؐ ان سے کسی مالی منفعت کے امیدوار ہیں ان میں سے انکار کی کوئی بھی وجہ نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور سبائے اس کے کہ وہ حق کا انہاج کریں چاہتے ہیں کہ حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے، بالعرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ لوگ بڑے سرکش ہیں بغیر کسی عذاب اور عطاء آسمانی کے حق کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ اویکو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۷ حاشیہ ص ۱۷۱ علی تفسیر جلالین؛

چنانچہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو قرآن اور صاحب قرآن کی نگذیب کر رہے ہیں اور کفر اور انکار پر مائل ہوئے ہیں آخر اس کا کیا سبب ہے پس یا تو اس کی نگذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن میں نور نہیں کیا تاکہ قرآن کا ظہل اور معنوی اعجاز ان پر ظاہر ہو جاتا اور جان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مہربا حق اور صدق ہے اور دلائل توحید اور دلائل نبوت پر مشتمل ہے۔

یا نگذیب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی اونٹنی چیز آئی ہے جو ان کے اٹھ باب وادوں کے پاس نہیں آئی تھی تاکہ یہ غدر کریں کہ میں کتاب اور پیغمبر کی کوئی خبر ہی نہیں ان سے پہلے پیغمبر بھی آچکے ہیں اور ان پر اللہ کی کتاب بھی نازل ہو چکی ہیں۔

یا نگذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اور اس کی امانت اور صداقت اور فہم و فراست

کو نہیں جانتا پس اس لیے وہ اس کے منکر ہیں۔ سو یہ لفظ ہے یہ سب لوگ آپ کو اور آپ کے حسب و نسب کو اور صدق و راستی اور امانت کو پہچانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ پھر انکار کیا دہر۔ سوائے حمد کے کوئی دہر نظر نہیں آتی۔ اور علامہ ابنی اسرائیل تو آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں یَعْرِضُونَ لَكَ كَمَا يَعْزِفُونَ أَهْلَهُمْ اور ہر قل شاہِ روم کا آپ کے حسب و نسب اور صدق اور امانت کے متعلق سوال کرنا اور ابوسفیان کا جواب دینا معروف و مشہور ہے۔

یا مَکذِب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو جنوں ہے سو یہ اسراہیل مشاہدہ کے خلاف ہے جن مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے ساتھ آپ آواستہ ہیں اور جن کا آپ دوسروں کو حکم دیتے ہیں یہ سب آپ کے کمال عقل اور کمال حکمت کی روشن دلیل ہے اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی باتوں کو جنوں اور دیوانگی بتانا یہ خود جنوں اور دیوانگی ہے یہ سب باتیں غلط ہیں کچھ بھی نہیں بلکہ کذب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ان کے پاس حق بات لے کر آ رہے ہیں ان کی محبت اور حسن ادب خوبی میں کسی عاقل کو کلام نہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے متفرق اور بیزار ہیں کیونکہ وہ حق بات ان کی نفسانی خواہشوں اور طبی آرزوؤں کے خلاف ہے اور نفس پرستوں کا کسی چیز سے ناخوش ہونا ہی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ حق کا پرہیز کرنے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو حق کے تابع کر دے۔ اور اگر بالفرض حق ان کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے۔ سب تباہ و برباد ہو جائیں یہ کار خاںہ عالم غیب و مریب حکمتوں اور مصلحتوں پر عمل رہا ہے اور لوگوں کی خواہش اور اغراض مختلف ہیں اور عالم میں جو بھی نفاذ ہے وہ نفسانی خواہشوں کی بنا پر ہے پس ہم نے ان کو ایسی چیز نہیں دی جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز لائے ہیں یعنی ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس میں ان کے لیے وعظ و نصیحت ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہم ان کے پاس ان کی عزت اور شرف کی چیز لائے ہیں اور شرف کی چیز ہے اپنی نصیحت کی عزت اور شرف کی چیز ہے نہ موزن دالے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی نصیحت سے اور اپنی عزت اور شرف کی چیز سے روگردانی سخت حماقت ہے۔

یا مَکذِب کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تبلیغ رسالت پر آپ ان سے اجرت چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ پر عرض اور طبع کی تہمت رکھتے ہیں پس ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی اجرت کی اور ان کے مال و دولت کی ذمہ داری برآمدت نہیں تیرے پروردگار کا مال و دولت اور اس کا عطیہ سب سے بہتر ہے، آسمان و زمین کے خزانے تیرے پروردگار کے ہاتھ میں ہیں اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے آپ ان سے کیا اجرت مانگتے آپ تو علی الاعلان فرماتے تھے قُلْ لَا أَشَاءُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَٰكِنْ كَرِهْتُ لَكُمُ الْكُفْرَ وَلَٰكِنْ مَنَّا أَشَاءُ لَكُمْ شَيْئًا مِّنْ أَجْرٍ وَرَأَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔

اور تحقیق آپ تو ان کو سچے راستہ کی دعوت دیتے ہیں آپ کا مقصد تو آخرت ہے معاذ اللہ اجرت آپ کا مقصد نہیں اور آپ کی راہ ایسی سیدھی ہے کہ تمام عقول سلیمہ کو ای، دیتی ہیں کہ وہ راہ راست ہے۔ اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔

اور تحقیق جو رک دنیا کی تقدیر پر فریتہ ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سب کچھ دینے سے خوف ہیں۔ اور اگر کسی کی طرف دوسرے جا رہے ہیں۔ آخرت کے راستے سے بھاگ رہے ہیں اور انکھ بند کر کے دنیا کے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اور طرح طرح کی آسمانی آفتیں اور مصیبتیں سامنے آرہی ہیں مگر ہوش میں نہیں آتے۔

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور قحط کی تکلیف اور سختی جو ان پر پہنچ رہی ہے اس کو دور کر دیں تو تب بھی احسان نہ آئیں اور برا بر اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں اور مصیبت کے وقت جو خطلے سے وعدے کیے تھے وہ سب طاق نیلین میں رکھ دیئے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ أَسْلَمَ الْأَنْفُسَانِ الْقَوْمُ كَانَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا زَكَّيْتُمُ إِلَى الْفَلَاحِ دَعَاؤُكُمْ مُنْجِيكُمْ لَكُمْ السَّعِيدِينَ ۵

اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو بعض اوقات آفت اور مصیبت اور سختی میں بھی پکڑا۔ پھر بھی یہ سرکش اپنے رب کی طرف نہ بچے اور نہ نرم ہوئے اور نہ عاجزی اور زاری کی نگہ برا اپنی غفلت میں غرق رہے اور کفر اور مخالفت پر جیسے رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو فوراً اس میں ناسید اور اس توڑنے والے ہو گئے اور دل کی ساری امیدیں ختم ہوئیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور اسی نے بنا دیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي

تم بہت تھوڑا حق ماننے ہو۔ اور اسی نے تم کو بکیر رکھا ہے زمین

الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ

میں۔ اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور

يُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾

ماتا۔ اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا۔ سو کیا تم کو بوجھ نہیں؟

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا

کوئی نہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں جیسے کبھی ہیں پہلے۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے۔

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْ كُنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ

اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو چلا اٹھانے ہے! وعدہ دل چکا

وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا

ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے ، اور کچھ نہیں ۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا

تخلیں ہیں پہلوں کی ۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے بیچ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

ہے ، بناؤ اگر تم جانتے ہو ؟ اب کہیں گے اللہ کو ۔ تو کہہ پھر تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

سویں نہیں کرتے ۔ تو کہہ کون ہے ملک سات آسمانوں کا اور ملک

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾

اس بڑے تخت کا ؟ بتادیں گے اللہ کو تو کہہ پھر تم ڈر نہیں رکھتے ؟

قُلْ مَنْ مَبْدِئُ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَ

تو کہہ کس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی ؟ اور وہ بچا لیتا ہے ، اور

لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ، بناؤ اگر تم جانتے ہو ۔ اب بتادیں گے اللہ کو

قُلْ فَإِنِّي تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

تو کہہ ، پھر کہاں سے تم پر جادہ پڑتا ہے ۔ کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا ۔ اور وہ

لَكَذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ

البتہ جھوٹے ہیں ۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا

مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ

حکم چلے ۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو اور

لَعَلَّابَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

چڑھ جانا ایک پر ایک - اللہ عزلا ہے ان کے

يَصِفُونَ ۱۱ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا

بتانے سے - جاننے والا پہچنے اور بکھلے کا - وہ بہت اوپر ہے اس سے

يَشْرِكُونَ ۱۲

جو یہ شریک بتاتے ہیں۔

تذکیر انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قال الله تعالى وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَلَا تَذْكُرْهُ ۚ... فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
 ربط، گزشتہ آیات میں کفار کے اسباب جہالت و ضلالت کا بیان تھا اور ان سب کا اصل خشاء
 حشر و لشکر کا انکار تھا کہ یہ لوگ جزاء اور سزا اور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اس لیے اسب آئندہ آیات میں
 اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کا شکر کریں اور اپنی قدرت کاملہ کے آثار کو ذکر کرتے ہیں تاکہ مڑھوں
 کو دوبارہ فرمودہ کیے جانے میں شک نہ کریں اور قیامت اور جزاء اور سزا پر ایمان لے آئیں کہ جس خدا کی قدرت
 کے یہ کھٹے ہیں اس کے نزدیک مردوں کا زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے چار دلائل
 بیان فرمائے جو دلائل وحدانیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ اگر حق تعالیٰ تمہارے لیے
 یہ اعضاء پیدا نہ کرتا تو تم نہ سُن سکتے اور نہ دیکھ سکتے اور نہ سمجھ سکتے ان کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے کہ کویر غیب و غریب
 نعمتیں اس لیے مٹا دیں کہ تم خدا کو خوب ہی شکر کرو۔ لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو تو کیا ایسا ناشکر اس کا
 مستحق نہیں کہ اس پر عنت عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے۔

دلیل دوم

ادودہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھیلایا اور تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو زمین میں بکھیر دیا کہ ان کے لیے بڑھ کر سے بڑھ کر ہمارے ہر اور ہر قیامت کے دن اسی کی طرف اٹھنے کیے جاؤ گے اور تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا شکر کیا۔ یہ خدا کی رحمت اور نعمت بھی ہے اور کثرۃ قدرت بھی ہے۔

دلیل سوم

ادودہ وہ ہے جو جلتا ہے اور ماتا ہے یعنی تمہاری موت اور حیات اور تمہارا وجود اور عدم سب اس کے ہاتھ میں ہے۔

دلیل چہارم

ادراسی کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کی آمد و رفت یعنی ان کا روشنی اور تاریکی میں مختلف ہونا اور ان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ سب اسی کے ارادہ اور اختیار سے ہے سو کیا تم سمجھتے نہیں کہ یہ کارخانہ کسی قادر و مختار کے اختیار سے جاری ہے اور کیا ان دلائل قدرت کو دیکھ کر بھی بعثت اور مشرودنصر کا انکار کرتے ہو، لیکن ان لوگوں نے اس عجیب و غریب کرشمہ کو دیکھ کر عقل سے کام نہیں لیا بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو انہوں نے کبھی عقل کو تو بالائے طاقت رکھ دیا اور لے جھٹا جب ہم مر گئے اور مٹی اور پٹریاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اسی کا یہ کلام خالی خیال ہی خیال تھا کوئی دلیل عقلی جس سے دوبارہ زندگی کا محال ہونا معلوم ہو اور بولے یہی وعدہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے پہلے چارے باپ دادوں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ مگر ہم نے اس کی کوئی اصلیت نہیں دیکھی اور اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف انہوں کے افسانے اور من گھڑت جھوٹے ہیں۔ انہی کی نقل یہ بتی بھی کرتا ہے۔ اے نبی آپ ان منکرین بعثت سے جو مٹی سے انسان کے پیدا ہونے کو محال سمجھتے ہیں یہ سوال کیجیے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو مخلوق اس میں آباد ہے وہ کس کی ملک ہے اور کون اس کا خالق اور جو ہے اگر جانتے ہو تو بتلاؤ۔ مغربیہ مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ سب زمین مع اپنی مخلوقات اور عجائبات کے اللہ ہی کی ملک ہے اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے پس جب وہ یہ اقرار کریں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر وہ بیان کیوں نہیں کرتے یعنی جب تم اس کو ابتداء خالق مانتے ہو تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں مانتے نیز آپ ان منکرین بعثت سے یہ بھی دریافت کیجیے کہ اچھا بتلاؤ کہ سلسلۂ آسمانوں کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے۔

سواں کہ جواب میں بھی ضرور وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے تو پھر آپ ان سے یہ کیجئے کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں کرتے اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز بناتے ہو جس ذات کی قدرت کی یہ شان ہوا سے مُردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے نیز لے بی آپ ان منکرینِ محدث سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی اور حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ بتاؤ اگر تم کچھ چاہتے ہو وہ اس کے جواب میں بھی ہی کہیں گے کہ سب صفیں تو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو آپ ان سے یہ کیجئے کہ اچھا بتاؤ کہ پھر تم کہاں سے جا دو کر دینے گئے ہو یعنی ان واضح دلائل کے بعد تمہاری عقلیں کہاں پہنچیں کہ اس قدرت میں شک کرنے کا خدا کی وحدت میں شک کرنے کا اور باوجود اس علم اور اقرار کے اس کے بیز کو پہنچنے گئے، خوب سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے اور محدث حق ہے اور یہ آسمانی اولیائین نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق اور صدقے لے کر آئے ہیں۔ اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور بلاشبہ یہ سرکشین ہی جھوٹے ہیں جو خدا کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس بارہ میں ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا ہم منصب نہیں اس لیے کہ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا نہ عیسا اور نہ جی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے بالعرض اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا یعنی خدائی تقسیم ہو جاتی اور ہر خدا اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا کر لیتا تاکہ اس کی قدرت اور سلطنت کا علم ہو اور لوگ جانیں کہ یہ نلنے خدا کی مخلوق ہے اور ہرگز پسند نہ کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدائی مخلوق کے ساتھ مل جائے۔ اس لیے کہ جب دو خدا ہوتے تو ان کی مخلوق بھی دو حصوں میں منقسم ہوتی اور ہر ایک خدا اپنی سلطنت اور ملکیت کو ٹھہر کر لیتا تاکہ دوسرا خدا اس خدا کی حدود ملکیت و سلطنت میں مداخلت نہ کر سکے ایک بادشاہ کبھی بھی اس با ست پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کی حدود سلطنت دوسرے کی حدود سلطنت کے ساتھ مل جائیں۔ ہر کارخانہ کا نشان اور ہر انگ ہوتی ہے تاکہ اس کارخانہ کی چیز دوسرے کارخانہ کی چیز سے ملنے نہ ہو سکے۔ عرض یہ کہ ایک خدا کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ دوسرا خدا اس کی ملک اور اس کے ملک میں شریک اور دخل ہو سکے اور ایک خدا ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے کی طرف منسوب ہو سکے، تمام دنیا کی سلطنتوں کا قاعدہ ہے کہ ایک بادشاہ کی حدود سلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود سلطنت سے جدا اور ممتاز ہوتی ہیں اور ہر سلطنت کا امتیازی نشان علیحدہ ہوتا ہے پس اسی طرح اگر وہ خدا ہوتے تو ہر ایک کی مخلوق اور ہر ایک کی حدود سلطنت دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے۔ لیکن مخلوقات میں کوئی علامت فرق کی نظر نہیں آتی کہ یہ مخلوق اس خدا کی ہے اور وہ مخلوق اس خدا کی ہے معلوم ہوا کہ خدا ایک ہی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں اور اگر وہ خدا ہوتے تو آخر کار ان دو خداؤں میں نزاع اور جھگڑا ہوتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اور ہر ایک اپنا مطلب چاہتا اور اپنی جمیعت اور طاقت فراہم کر کے دوسرے پہ بڑبڑا دیتا اور پھر اس نزاع میں ناچار ایک دوسرے پر غالب آتا اور زور آور کمزور کو دبا لیتا۔ اور اس کا ملک اس سے لے لیتا اور دوسرا مغلوب ہو جاتا۔ جیسا کہ نزاعی کا انجام ہے۔ اور جو مغلوب ہو جاتا وہ خدائی کے قابل نہ رہتا اور جو ایک غالب

ہوتا وہی خدا ہوتا اور ظاہر ہے کہ دو خداؤں کی لڑائی سے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور سارا جہاں تہ و بالا ہو جاتا اور وہ خداؤں کی جنگ میں قائم کا یہ ممکن نظام ایک دن بھی قائم نہ رہتا مگر سب دیکھتے ہیں کہ نظام عالم میں کوئی خلل اور فساد نہیں اور نہ کوئی علامت فرق کی نظر آتی ہے کہ یہ چیز اس خدا کی مخلوق ہے اور وہ چیز ملاں خدا کی مخلوق ہے اور نہ کسی مخلوق پر کسی خدا کی خاص علامت ہے کہ یہ فلاں خدا کی ہے۔ پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں اور نہ آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سارا کار خدا ایک ہی خدا کے اختیار سے مل رہا ہے اور سارے عالم کا خالق ایک ہی خدا ہے اور یہ سارا عالم ایک ہی خدا کی مخلوق ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریک کی۔ (دیکھو تفسیر سورہ صافات ۱۲۶) اور اس دلیل کی مفصل تقریر سورہ انبیاء کی آیت کئی کات فیہ کما ارجعہ لآلہ الذلہ لغفسک تائیں مگر رکھیں گے وہاں دیکھ لیا جائے۔

اللہ منزہ ہے ان باتوں سے جو یہ عالم اس کے لیے بناتے ہیں یعنی نہ اس کے لیے اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا اول تو علو اور غلبہ کو چاہے گا کہ دوسرے پر غالب آ جاؤں اور اگر بالفرض ایک خدا سے دوسرے خدا پر چڑھائی ممکن نہ ہوتی تو کم از کم وہ اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور متحدہ تو ضرور کرے گا شریکت اور غلط غلط پر ہرگز راضی نہ ہوگا۔

دلیل دیگر

وہ تو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب اور شہادت کا جاننے والا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے کہ اگر دو خدا ہوں تو علامت اور دونوں عالم الغیب ہوں گے اور ہر ایک کا علم اپنے اسوا کو محیط ہو گا تو لازم آئے گا کہ ہر خدا ایک ہی اعتبار سے محیط بھی ہو اور مطلق بھی خود بیست مطلقاً حال ہے۔ پس وہ بالا اور بزرگ اس سے جس کو وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تَرِييْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۱۳﴾

تو کہہ لے رب کبھی تو دکھا دے مجھ کو جو ان کو وعدہ ملتا ہے۔

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَاِنَّا عَلٰی

تو لے رب مجھ کو ذکر کرو، ان گنہگار لوگوں میں - اور ہم کو قدرت

أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رَوْنُ ۝۱۵ اِدْفَعْ بِأَلْتِي

ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں ۔ بُری بات کے جواب

هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۝۱۶ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝۱۷ وَ

میں وہ کہہ جو بہتر ہے ۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں ۔ اور

قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝۱۸ وَأَعُوذُ

کہہ لئے رب ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ، شیطان کی پھیر سے ۔ اور پناہ

بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونَ ۝۱۹ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

تیری پناہ ہوں لئے رب اس سے کہ میرے پاس آویں ۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝۲۰ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا

موت ، کہے گا لئے رب مجھ کو پھر بھیج ، شاید کچھ میں بھلا کام کروں

فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۝۲۱ وَمِنْ

اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا ۔ کوئی نہیں ، یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے ۔ اور ان کے

وَرَأَيْهِمْ بَرَزَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۲۲ فَإِذَا نَفَخَ فِي

پیچھے اٹکھٹے جس دن تک اٹھائے جاویں ۔ پھر جس وقت پھر تک

الضُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝۲۳

ارے صوف میں ، تو نہ ذاتیں ہیں ان میں اُس دن ، نہ آپس میں پوچھنا ۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۲۴ وَ

سو جس کی بھاری ہوئی توئیں وہی لوگ کام لے نکلے ۔ اور

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

جس کی ہلکی ہوئی توئیں سو وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان ،

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۳﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا

دوزخ میں رہا کریں گے۔ لڑتی ہے ان کے منہ پر آگ اور وہ اس میں

کلیحون ﴿۱۴﴾ اَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِي تَتْلٰی عَلَیْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا

بدشکل ہوتے ہیں۔ تم کو سناتے نہ تھے ہماری آیتیں! پھر تم ان کو جھٹلاتے

تَكْذِبُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا

تھے۔ ہمارے لئے رب! زور دیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ

قَوْمًا ضَالِّیْنَ ﴿۱۶﴾ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا

بیگم۔ اے رب! نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو

ظٰلِمُونَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اَخْسَؤْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّهٗ

ہم گنہگار۔ فرمایا ہڑے رہو پشکار سے اس میں اور کچھ سے نہ بولو۔ ایک

كَانَ فَرِیقٌ مِّنْ عِبَادِیْ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ

فرق تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ایمان لائے، سو معاف کر

لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿۱۹﴾ فَاتَّخَذَ لَمْوَهُمْ

ہم کو، اللہ ہرگز ہم پر اللہ تو سب ہر والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو

سَخِرَیًّا حَتّٰی اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِیْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ

غصہوں میں پکڑا۔ یہاں تک کہ بھولے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم ان سے ہنستے

تَضَحَّكُوْنَ ﴿۲۰﴾ اِنِّیْ جَزَیْتُهُمْ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اِنَّهُمْ

رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے بچنے کا، کہ دی ہیں

هُمْ الْفَاٰیِرُونَ ﴿۲۱﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْاَرْضِ عَدَدَ

مراہ کو جتنیجے۔ فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں

سِنِينَ ۱۱۲) قَالُوا لَيْسَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ

کی گنتی ہے؟ بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم، تو پوچھ لے

الْعَادِينَ ۱۱۳) قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ

گنتی والوں سے۔ فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۱۴)

جاننے ہو +

تلقین دعا و ادب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال

واحوال اختصار برائے تخریف اہل شقاوت

قال الله تعالى إِنَّمَا تُرِيدُ مَأْيُوعٌ عَذَابٌ --- الی --- لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۱۵

اربطا) اوپر کی آیتوں میں کفار کے عذابوں کا بیان تھا کہ وہ بطور تسخیر کہتے تھے کہ آپ کے منکرین پر عذاب کب آئے گا۔ اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مناسب وقت دعا کی تلقین فرماتے ہیں کہ کافروں کی ایذا رسائی اور بدگلائی سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں بلکہ ان کی بدی کا نیکی سے جواب دیں اور یقین رکھیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بدیر یا بسویر ضرور آکر رہے گا اللہ اس کے بعد قیامت کے احوال اور احوال بیان کیے کہ اس دن ہماری آیات کے ساتھ ان کے تسخیر کا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ حق تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے ہمدرد گار اگر مجھ کو میری زندگی میں اس عذاب کا مشاہدہ کرادیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے ہمدرد گار مجھ کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا یعنی اگر وہ عذاب میری زندگی اور میری موجودگی میں نازل ہو تو مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول کا ظالموں کے ساتھ عذاب میں شامل ہونا قطعاً ناممکن ہے لیکن اظہارِ مہربانیت کے لیے ایسی دعا فرمائی۔ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ خدا کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کی نحوست سے عذاب عام آتا ہے جس کی لپیٹ میں بے قصور بھی آجاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَ أَفْهَمُ الْإِنْسَانَ لِقَاءَ

نُصَيْبِهِ يَوْمَ يَكُونُ مَعَهُ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ يَرَهُ ۱۱۶

اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ واذا اذنت بقوم فنتہ فتنونی عنین مفتون یعنی اے پروردگار جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ رکھنا اور مجھ کو ایسی حالت میں اپنے پاس بلالینا کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔

معرض یہ کہ اس دعا کی تلقین سے تراویح اور کسر نفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے بعض مرتبہ کفر اور ظلم کی نحوست بے گناہ کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ عذاب تو نازل ہوگا بدول پر۔ لیکن اندیشہ ہے کہ عذاب کی کوئی چنگاری کسی بے گناہ کو نہ جلتے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر ان ظالموں پر عذاب آیا تو وہ بڑا ہولناک ہوگا معلوم نہیں کہ اس کے شراب سے اور چنگار سے کہاں کہاں بجک چنچیں سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔

اور بلاشبہ ہم اس بات پر قنوت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمنوں کی ذلت و غوری کو دیکھ لیں لیکن جب تک عذاب نہ آوے اس وقت تک آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی بدی اور برائی کا ایک خصالت کے ساتھ مقابلہ کیجیے یعنی دشمنوں کی ایذا دہی کا مقابلہ حلم و صبر اور مدد گند کے ساتھ کیجیے ہم خوب جانتے ہیں جو یہ وعدہ کیا اس وہ تیری ادمیری شان میں کرتے ہیں۔ آپ کو شاعر اور ساجز بتلاتے ہیں اور مجھ کو صاحب اولاد بتلاتے ہیں اور اگر مختصاً بشریت ان کی باتوں پر غصہ آجائے تو اس طوع دعا کیجیے کہ لے میرے پروردگار میں پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھ کے مکرر پہنچائیں اور اپنا کوئی تبر مجھ پر چلائیں آگے میرا ہی کافروں کا حال بدآئی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اپنی فتنیت میں رہیں گے اور کفر اور مناد سے باز نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آنکھری ہوتی ہے اور عالم آخرت لے لے نظر آئے لگتا ہے اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے اور تادم ہو کر یہ کہتا ہے لے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر ایک محل کر دو۔ حق قاتلے فراتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض اس کو واپس بھی کر دیا جائے تو تب بھی یہی کرے گا جو اب تک کرتا رہا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وکیف نؤدیٰ لکم انما نطوؤا غصہ ذلک کذب فوٹ ۵

یہ اس کی ایک بات ہے جو کہ جارہا ہے اور غلبہ حسرت و ندامت کی وجہ سے زبان سے کہے چلا جا رہا ہے کہ مجھ دنیا میں واپس کر دو۔ مگر ہمارے یہاں اس کی کوئی مشخواتی نہیں اور ابھی کیا دیکھا ہے ابھی تو موت ہی آئی ہے جسے دیکھ کر اس قدر گھبرا گیا اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آ رہا ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے وہاں پہنچ کر اس پر عذاب شروع ہوگا جو عذاب آخرت کا ایک نمونہ ہوگا جس کا مزہ قیامت تک چکھتا رہے گا یعنی اس دن تک کہ جب مردے قبروں سے زندہ کیے گئے اٹھائے جائیں گے موت سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔

فانزلہ ابرزخ کے اصل معنی یہ ہیں کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اس کو برزخ کہتے

ہیں اسی طرح سمجھو کہ اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں یہ عالم برزخ ہے موت سے لے کر قیامت کا جو درمیانی زمانہ ہے وہ برزخ ہے اور اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سے اور قیامت سے پہلے ایک نیا جہان بسایا ہے اور وہ جہان دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا مال کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے، یہاں ایمان اور کفر کی اور اعمال کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور عذابِ آخرت کا کچھ نمونہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی تکلیفیں تو بطور محضر کے ہیں اصل عذاب اور پوری پوری سزا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔

پس عالم برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ حضور پھونکا جائے گا اور مرنے والوں سے نکل کر میدانِ حشر میں جمع ہوں گے تو اس دن جس مصیبت کا سامنا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس دن لوگوں کے درمیان کس قسم کا رشتہ ناٹا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے اس روز نہ کوئی قرابت باقی رہے گی اور نہ محبت ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہو جائیں گے اس روز سوائے ایمان اور عمل صالح کے کوئی چیز کام نہ دے گی، اس دن ایک بڑی آفت آقاؐ کی جائے گی جس میں ایمان اور عمل کا وزن ہوگا، سو جس کی نیکیوں کا بقیہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کا یہاب ہوں گے یہ اہل ایمان کا گروہ ہوگا اور جس کی نیکیوں کا بقیہ ہلکا ہوگا جیسے کفار اور مشرکین تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے مرنے کو ایک جھلس لے گی اور وہ اس میں نہایت بد شکل ہوں گے، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور ہکا بونٹ ٹکڑے کر سر کی کھوپڑی سے جاتے گا اور نیچے کا ہونٹ ٹھک کر ناف تک آگے گا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس وقت حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا یہ بات نہیں تھی کہ دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی تھیں پس تم ان کو جھٹلاتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اس لیے تم عذاب کے مستحق ہوئے اور یہ اس کی سزا تم کو مل رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر ہماری بدعتی غالب آگئی تھی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے کہ تیرے پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ لے ہمارے پروردگار اب ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہم کو اس آگ سے نکال دیجیے اور ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے۔

پس اگر ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر ایسے ہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اس وقت جو جہاں سزا دینا۔ مگر اس وقت تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ اور ڈنٹ و خوار کی ساتھ اسی آگ میں پڑے رہو اور پلو بھی نہیں۔ اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ تحقیق دنیا میں میرے بندوں میں سے اہل ایمان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ لے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو جہنم دے اور ہم پر دم فرما تو سب دم کرنے والوں سے بہتر دم کرنے والا ہے، یہ گروہ ہمارے خاص عین اور خاصین کا گروہ تھا، پس تم نے ان کو بدیشتان اسلام کا جو ہم سے محضت اور رحمت کی دعا مانگا کرتے تھے سفرہ اور مضحکہ بنایا اور تم ان کے ساتھ سفرہ بن اور جب جوئی میں یہاں تک پہنچے کہ ان کے اس مشغلہ نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی سو ایسے مسخروں کو جو خدا سے دعا مانگنے والوں کے ساتھ سفرہ بن کریں آج ان کی کوئی دعا قبول نہیں۔

لے ناپکار دور ہو جاؤ آج تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں اور تم وہی ہو جو مسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے تمہارے اس سخرہ پن اور ہنسی سے ابی وسان کا کچھ نہیں بچا۔ مبرکیا۔ چند روز کی تکلیف تھی گورنمنٹ تحقیق آج میں ان درویشان اسلام کو ان کے صبر کی ہوا داد دے گا۔ جو انہوں نے تمہاری ہنسی پر کیا تھا اور وہ جوا ہے کہ یہی لوگ مرد کو پہنچنے والے ہیں اور تم ہنسنے والے سب تا کام اور نامراد ہو۔ حق کی نگاہ پر اس کا سخرہ ایسا عظیم جرم ہے کہ وہ کسی طرح قلبی معافی نہیں۔ یہ کہتے ہاں امداد صہیب اور غمایت وغیرہ فقراء سہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مرداران قریش تسخیر کیا کرتے تھے اور دلدادہ گمان مغربیت برآپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ سیدھے سادے اور پہلے وضع قطع کے مسلمانوں کے مذاق اڑانے میں کچھ کم نظر نہیں آتے۔

بہر ازاں کافروں سے بطور توجہ اور طاقت سوال ہو گا تا کہ ان کی ذلت و حسرت میں اور شدت ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے کفار سے پوچھے کہ تم زمین میں کتنے سال رہے اور کتنے سال تمہرے جہانلا گن یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہ ہوگی اور جو لوگ دنیا کو فانی بتلاتے تھے ان کا تم مذاق اڑاتے تھے اب بتلاؤ کہ دنیا کی زمین پر کتنے برس زندہ رہے اور پھر قبر کی زمین میں کتنے برس مردہ رہے تو جواب میں یہ بولیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم تمہرے ہمیں تو اپنی طرح یاد نہیں پس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی درشتوں سے دریافت کر لیجئے جو اعمال بنی آدم کے کاتب اور ان کی عمروں کے شمار کرنے والے ہیں۔ آخرت کے ہر ناک منظر نے دنیا کی طویل و درمیان زندگی کو یکھٹ بھلا دیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا ہر حال تم نہیں تمہرے دنیا میں مگر بہت تھوڑے آفت کے مقابل میں تمام دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ کمال اگر تم دنیا میں دنیا کے قلیل اور فانی ہونے کو جانتے تو فانی کر دانی کے مقابل میں اختیار دے کرتے۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلٰیْنَا لَا

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کیسے کو، اور تم ہمارے پاس پھر

تَرْجِعُوْنَ ۝۱۵ فَتَعْلٰی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ

آؤ گے - سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم نہیں

اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ ۝۱۶ وَمَنْ یَّدْعُ مَعَ

اُس کے سوا۔ تاکہ اس غاصے تخت کا - اور جو کوئی پکارے اللہ

اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَّہٗ بِہٖ ۚ فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ

کے ساتھ دوسرا حکم جس کی سند نہیں اس کے پاس، سو اس کا حساب ہے

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْكُفْرُ ۚ وَ قُلْ رَبِّ

اس کے رب کے نزدیک ۔ بیشک بھلا نہ ہاؤں مجھے ۔ منکر ۔ اور تو کہہ لے رب

اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۱۸﴾

معاف کر ۔ اور مہربان کر ۔ اور تو ہے بہتر سب مہربانوں سے +

خاتمہ سورت برہمدید اہل غفلت از حساب آخرت

قال الله تعالى: أَكْفَيْتُمْ أَتَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَشَا... اٰلِی۔۔۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔

اربط ، اب سورت کو اہل غفلت کی تنبیہ اور تہدید پر ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا اور کسی کو کوئی جزا اور سزا نہیں ملے گی یہ گمان بالکل غلط ہے اور اَلَا یَغْنِیْہُمْ اَلْاَکْفَیْکُمْ سے بتلادیا کہ قیامت کے دن کاروں کو کوئی نلاح نصیب نہ ہوگی۔ اس روز نلاح ان اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور مشرعوں و مصلحوں کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

اس سورت کی ابتداء قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ سے فرمائی اور اِنَّہٗ لَا یُغْنِیْہُمْ اَلْاَکْفَیْکُمْ پر اس سورت کو ختم فرمایا۔ ش شروع سورت میں اہل ایمان کے نلاح اور کامیابی کی خبر دی اور اخیر سورت میں کافروں کی ناکامی اور نلاح سے محرومی کی خبر دی۔ اور وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نلاح کا اصل دار و مدار اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر ہے۔ لہذا اگر نلاح چاہتے ہو تو توبہ استغفار کی راہ اختیار کرو۔

چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے منکر ہو اور کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی نوازا ہے کہ اگر بغیر کسی حکمت اور صلحت کے پیدا کیا اور کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے اور نیکی اور بدی کی تم کو سزا نہیں ملے گی۔ تمہارے دونوں خیال غلط ہیں۔ تمام اہل عقل اور دانش جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عبث یعنی بے فائدہ اور خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔ اہل عقل کہتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا۔

اور تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور جزا اور سزا کچھ نہیں۔ دلائل عقلیہ اور تعلیمیہ سے حشر و نشر کا امکان ہے اور کن انبیاء مرسلین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے جن کا صدق دلائل تعلیمیہ سے واضح ہے۔

پس اللہ تعالیٰ بڑا عالی شان ہے اور بادشاہ برحق ہے کہ کوئی چیز جھٹ اور بے لائندہ پیدا کرے۔ اور بادشاہ اور سلطنت کے وکلاء اور اہل اور اطاعت شعاریں کرنا علم لانا اور بادشاہ سلطنت کے باغیوں اور غداروں اور مجرموں کو سزا دینا لازماً سلطنت میں سے ہے اور میں حکمت اور مصطفیٰ ہے اور کسی حکومت میں یہ آزادی نہیں کہ جس کا جو بھی چاہے کرے۔ قانون کی پابندی سب پر لازم ہے۔

اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رب ہے عرش عظیم کا جو تمام آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے پس جو عرش کا مالک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود سمجھ کر پکارتے۔ جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تو ایسے مشرک کا اللہ کے یہاں ضرور حساب و کتاب ہوگا اور ضرور اس کو اس کی سزا ملے گی کہ جس خدا کی وحدانیت کے بے شمار دلائل تھے اس کے ساتھ بے دلیل کسی کو مشرک یک شہر الید ایسے شخص سے ضرور حساب لیا جائے گا اور ضرور سزا دی جائے گی۔ بلاشبہ کافروں کو ظلال اور کامیابی نہیں بلکہ ابد الابد تک عذاب میں مبتلا رہیں گے اور کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔

مذہبِ سُورت میں اہل ایمان کے لیے ظلال کو ثابت کیا اور اہل غیر سُورت میں کافروں سے ظلال کی نفی کی۔ اے نبی آپ اور آپ کے قبیعین ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں اے میرے پروردگار ہمارا قصور معاف فرما اور ہم پر اپنی خاص رحمت فرما یعنی ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر قائم رکھ اور تو سب پر دم کر لے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کہ تیری رحمت کے بعد کسی کی رحمت کی حاجت نہیں رہتی۔

مقصود وقت کو تسلیم ہے کہ اس طرح دعا مانگا کریں۔ گناہوں سے استغفار بھی ظلال کا لایعہ ہے اگر اعمال صالحہ میں کوتاہی ہو تو استغفار سے گریز نہ کرے۔ قال اللہ تعالیٰ وَاسْتَغْفِرْ لِحُدُوثِكَ سُبْحَانَكَ بِعَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

فَاتَمَّ جَلِيلٌ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک سیرتہ (چھوٹا لشکر) روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ صبح اور شام یہ آیتیں پڑھا کریں یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْشَاَ الْخَلْقَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَہُوَ الَّذِیْ یُعِیْذُکَ بِالْاَمْنِ۔

صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشاد یہ آیتیں پڑھیں تو ہم صبح سلام اللہ فیمنٹ لے کر واپس آئے آخرچہ ابن السنی وابن مندہ والیو نعیم بن سعد حسن۔ (روح المعانی صفحہ ۱۸۶) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک معیبت زدہ شخص پر گزر ہوا جس کے کان میں تکلیف تھی عبداللہ بن مسعود نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے لے کر آخر سُورت تک آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں دم کیں تو وہ اچھا ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا ظم ہوا تو یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر یقین والا مرد اس کو پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے آخرچہ الحکیم الترمذی وابن المنذر والیو نعیم فی المحلیۃ والحدیث عن ابن مسعود۔ (روح المعانی صفحہ ۱۸۶)

و تفسیر قرطبی ص ۱۵۷ ۱۱۲۸

الحمد لله! آج بتاریخ ۱۹ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ یوم چار شنبہ کو بوقت عصر سورۃ المؤمنون کی تفسیر سے رافت ہوئی۔
 قلّیہ الصمد والممتنع - اللہ ہوا جہلنا میں عبادت المؤمنین المفلحین الذین ہم فی
 صلاتہم یحاشعون والذین ہم عن الطومع مضمون والذین ہم لزرکون ذاعلون والذین ہم فزیہم
 حافلون والذین ہم لاماناتہم وعہم لراعون والذین ہم علی صلوٰتہم یحافظون والذین
 ہم لظہروس ولربون آمین یارب العالمین - رب اغفر وارحم وانت خیر الرحیمین وصی اللہ تعالیٰ
 علی غیر خلقہ سبحنا وولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلینا معهم بارحم الراحمین ؎

اس میں شک کرنا کفر ہے اسی طرح عائشہ صدیقہؓ بنیت صدیقؓ کی عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور عائشہ صدیقہؓ کی عصمت اور نہایت میں شک کرنا کفر اور ارتداد ہے، دونوں کی عصمت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی ۱۲ انکار کفر اور ارتداد ہے۔

۶۳ آیاتہا ۲۴ = سُوْرَةُ التَّوْرَةِ مَكِّيَّةٌ = ۱۰۲ رُكُوْعَاتُهَا ۹

سورہ نور مکی ہے اور اس میں چونسٹھ آیتیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ

ایک سورت ہے ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کی، اور اتاریں اس میں بایں صاف

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

شاید تم یاد رکھو -

تمہید اجمال احکام سورت دربارہ عصمت

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ جو عصمت اور عصمت کے احکام پر مشتمل ہے، جیسے جوڑنا اور عقد نفوذ اور حکم لعان اور حکم استیذان اور حکم غض بصر یعنی نظر اور بصر کو نا محرموں کو دیکھنے سے محفوظ رکھنے کا حکم وغیرہ۔ اور ہم نے ان احکام کو مقبول کیا ہے۔ یعنی یہ احکام ہمارے نازل کردہ اور مقرر کردہ ہیں ان میں کو تاہی نہ کرنا، یا یہ معنی ہیں کہ ان احکام کو ہم نے فرض اور لازم کیا ہے۔ تم پر ان احکام کی تعمیل لازم ہے اور ہم نے اس سورت میں تمہارے لیے واضح اور روشن آیتیں نازل کیں جو ایسی ہدایتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے تمہارا دل منور ہو جائے۔ شاید عصمت پر ذمہ داریوں اور بے حیائیوں سے دل کا نور رخصت ہو جاتا ہے اور جانور کے نفس کی تطہیر بغیر ان حدود اور تعزیرات کے ممکن نہیں کہ جو تم کو اس سورت میں بتلا دی گئیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سورت میں معاشرہ کا دستور العمل بتلا دیا کہ زنا سے بچو اور عورتوں کو بچہ چھانی

سے بچاؤ اور بے دھڑک اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو معلوم نہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کس حال میں ہے یہ چیزیں معاشرہ اور تمدن کو خراب کرنے والی ہیں۔ اب اس تہید کے بعد احکام کی تفصیل شروع فرماتے ہیں اور چونکہ تمام رذائل میں عیث ترین اور سب سے زیادہ گندہ فعل زنا ہے اس لیے اس سؤت کے احکام کی ابتدا حکم زنا سے فرمائی کیونکہ زنا سے حسب و نسب کا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے اور فراتوں کا زرق نہیں اور مشتبہ ہو جاتا ہے جس پر نکاح اور میراث کا دار و مدار ہے، دینی اور دنیوی فلاح اور کامیابی بغیر عفت اور پاکدامنی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

ہدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو ایک ایک کو دونوں میں سے ۔ سو

جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

پخت لگی۔ اور نہ آدمی تم کو ان پر نرمی، اللہ کے حکم چلانے میں۔ اگر

كُنْتُمْ تَوَاقُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ

تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ اور دیکھیں ان کا

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ①

اورنا، کوئی لوگ مسلمان ۔

حکم اول حد زنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً مِّنَ طَائِفَةِ مَتَى الْمُؤْمِنِينَ

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد سو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سورتے مارو۔ اور اے مسلمانو! تم کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان دونوں پر درہم اندر نرمی نہ آنا چاہیے کہ

علہ۔ اس تعبیر میں سورتہ مؤمنوں کے آغاز قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اے اللہ اس کے عاقبت رائے لَا يَلْعَلُ

الْكُفْرُ يُؤْخِرُ کے ساتھ رب کی طرف اشارہ۔ مَعَهَا شَرٌّ

جیسا کہ احادیث میں بھیج اور متواترہ سے اور خلفاء راشدین اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے جس میں نہ بحال انکار کی ہے اور نہ تاویل کی گنجائش ہے (دیکھو احکام القرآن الجصاص ص ۳۲۳) بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد دوبارہ اپنی شہادت سے ایک ماہ قبل طویل خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا۔

ان الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم نقرأنا ها وعقلنا ها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشي ان طال بالناس زمان يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلو ابترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق عني من زني اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الجمل او الا عتراق۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیکر بھیجا اور ان پر قرآن اتارا اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رجم کی آیت بھی اتاری پس ہم نے اس آیت میں رجم کر رکھا اور اس کا مطلب سمجھا اور اس کو پلہ رکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رجم کے حکم پر عمل کیا اور آپ کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے یعنی صحابہ نے رجم کے حکم پر عمل کیا اور اس حکم کو جاری کیا۔ سو میں دنیا ہوں کہ ایک مدت زمانہ گزر جائے کے بعد کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں پاتے، پھر گمراہ ہوں ایک فرض کے ترک سے جس میں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا یعنی آیت رجم کی تلاوت اگر غصہ ہو گئی مگر اس کا حکم پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو رجم کا حکم نازل فرمایا وہ بالکل حق اور درست ہے اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو مرد یا عورت شادی شدہ ہو۔ اور وہ زنا کرے اور وہ زنا گواہی سے ثابت ہو جائے یا عمل سے ظاہر ہو جائے یا مرد یا عورت کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے زنا کار مرد اور عورت کا رجم اللہ نے کتاب الہیہ میں سختی سے اور درست ہے۔

دیکھو فتح الباری ص ۱۱۲ باب رجم الجملی من الزنا کا احکامت

علمہ۔ قال ابوبکر وقد اکتبت طائفة شاذة لا تعد خلافا للرجح وهم الخوارج وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الكافة والجزء الشائع المستفيض الذي لا مسامح للشك فيه ولجمت الامة عليه فردى الرجح ابوبکر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله والبسید الخدري واليهود بنی بیدة الاسلمی و زید بن خالدی آخرین من الصحابة وخطب عمر فقال لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا ثبت في المصحف آه كذا في احكام القرآن الجصاص ص ۳۱۳

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا پوری آیت اس طرح ہے۔

الشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ إِذَا زَنِيَا
فَارْجُمُوهُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا
مِّنْ أَدْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اُخْرِجُوا النِّسَاءَ وَصَحَّاحُكُمْ
وَيَكُونُ نَجَسٌ ۚ ۱۲ ج ۱۲ ب
الاعتراف بالزنا۔

ایک اور روایت میں ہے۔

ان عمرو بن الخطاب خطب الناس
فقال لا تشكوا في الرجم فانه حق۔
(فتح الباری ص ۱۲۸)

اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے
عمرؓ نے قرآن میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تو میں اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیہ میں یہ آیت لکھ دیتا۔
الشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِّنْ أَدْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔

(دیکھو فتح الباری ص ۱۲۸)

بے شمار روایتوں سے ثابت ہے کہ آیت رجم جو اوپر مذکور ہوئی وہ الشیخہ کی طرف سے نازل ہوئی۔
تلاوت اگرچہ اس کی منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم بالا جماع باقی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت
کے موافق عمل کیا اور آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی وفات سے پہلے بار بار رجم کے حکم کا اعلان فرمایا۔ مقصود یہ تھا کہ رجم کا حکم اللہ کی
طرف سے قرآن میں نازل ہوا۔ اور اب اگرچہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے مگر اس کا حکم بدستور باقی ہے
اور اس حکم سے امرایں اور انحراف گراہی ہے (دیکھو زرقانی شرح مظاہر ص ۱۴۵)

حضرت عمرؓ کو نہ یہ تھا کہ آئندہ چل کر کچھ لوگ ایسے پیدا نہ ہوں کہ جو رجم کے حکم کا انکار کریں اور یہاں یہ
بنائیں کہ رجم کا حکم مرحضہ قرآن میں موجود نہیں اس فتنہ کے اسناد کے لیے بار بار آیت رجم کا برسرِ منبر اعلان
فرمایا تاکہ آئندہ چل کر کسی کو رجم کے انکار کی مجال نہ رہے۔

حضرات اہل علم تفصیل کے لیے فتح الباری باب الاعتراف بالزنا اور باب رجم الحیاتی کی مراجعت
کریں۔ حافظ عثمانیؒ نے ان ابواب کی شرح میں حضرت عمرؓ کے خطبہ کے بارے میں جو روایتیں وارد
ہوئی تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

نیز زرقانی شرح مظاہر امام مالک ص ۱۴۵ ج ۴ کتاب الحدود دیکھیں جس میں آیت رجم کا ذکر ہے۔

اور امام بخاری نے جامع صحیح میں کتاب الحرامین کے ذیل میں رجم پر مختلف ابواب اور تراجم قائم فرمائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رجم مصحح کا حکم قطعی اور یقینی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خطرہ تھا کہ آئندہ زمانہ میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم رجم کا حکم مراجعہ کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ حضرت عمرؓ کا یہ گمان صحیح نکلا اور غاریوں نے یہی کہہ کر رجم کے حکم کا انکار کیا کہ قرآن میں تو صرف غلظہ یعنی گوشے داسنے کا حکم ہے۔ رجم سنگسار کرنے کا حکم مذکور نہیں۔

حضرت عمرؓ نے اپنے زور بعیرت سے پہلے ہی اس فتنہ کو دیکھ لیا اور اس کا انسداد فرمادیا اور اس شدت کے ساتھ حکم رجم کا اعلان فرمایا کہ آئندہ چل کر کسی کو انکار کی مجال نہ رہے۔

شریعت کے جس طرح تمام احکام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں اسی طرح زنا کے بارہ میں **نکتہ** جو حکم دیا گیا وہ بھی سراسر حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

زنا کے بدترین فسلط، اونے میں تو کسی مائل کو شہہ ہی نہیں۔ شریعت نے اس بیجائی کاندھاؤ کے لیے یہ حکم دیا کہ اگر زنا کار خیر شادی شدہ ہے تو اس کو اس نفسانیت کی سزا میں سو کوڑے لگائے جائیں مگر اس کو مارا نہ جائے بلکہ سزا دے کر اسے زندہ رہنے دیا جائے اور اگر یہ حرام کار شادی شدہ ہے تو اب اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو اس لیے شریعت نے ایسے شخص کے رجم کا حکم دیا تاکہ ایسے غیبت کے وجود سے اللہ کی زمین ہی پاک ہو جائے۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

بہکار مرد نہیں بیاہتا مگر عورت بہکار یا شریک دلی۔ اللہ بہکار عورت

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

کو بیاہ نہیں لیتا مگر بہکار مرد یا شریک والا۔ اللہ یہ حرام ہوا ہے،

الْمُؤْمِنِينَ ۝

ایمان والوں پر۔

حکم دوم نکاح زانی و زانیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ..... إلخ۔۔۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (ربط) گوشہ آیت میں زنا کی سزا کو بیان کیا اب آئندہ آیت میں زنا کے متعلق ایک دوسرا حکم

بیان کرتے ہیں، آئندہ آیت میں اول زنا کی شناخت اور قباحیت کو بیان کرتے ہیں کہ زنا ایسی غیبت اور گندی چیز ہے جس سے آدمی کی طبیعت ہی غیبت اور گندی بن جاتی ہے کہ غیبت ہی چیزوں سے رنجیت کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد زنا کے متعلق یہ حکم بیان کیا کہ نوموں کے لیے زانیہ اور مشرک سے نکل کر حرام ہے چنانچہ فرماتے ہیں زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے جو زنا کو برا نہیں سمجھتی یا مشرک عورت سے اور زنا کرنے والی عورت سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک مرد جس کے دل میں زنا اور مشرک کی نفرت نہ رہی ہو مطلب یہ ہے کہ زنا ایسی بڑی خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے زنا اور مشرک سے نفرت نہیں رہتی اور یہ کام یعنی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے ایک ٹومن، ٹومن سبتے ہوئے یہ کیسے گواہ کر سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک بدکار عورت یا کافر عورت سے جو اپنی بدکاری اور کفر پر مبصر اور قائم ہو، ازدواجی تعلق قائم کرے جب اس کو یہ علم ہے کہ یہ عورت بدکار ہے اور اپنی بدکاری پر قائم ہے اور اس بدکاری سے باز نہیں آتی تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ بے غیرت اس بات پر راضی ہے کہ اس کی عورت بدکاری کرتی رہے اور یہ اُسے کچھ نہ کہے۔ شریعت میں اس بے غیرتی کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے حلال اور جائز ہونے کی شرط یہ بتلائی ہے کہ وہ عورتیں عیفت اور پاکلاسن ہوں بدکار اور زنا کار اور آشتنا بنانے والی نہ ہوں۔ کما قال تعالیٰ وَاجْلِسْ لَكُمْ مَوَازِئَ ذُلْكُمْ أَنْ تَتَنَفَّسُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ مِّنْ حَرْمٍ مِّنْ مَّحْضَمَتٍ فَخَيْرٌ مِّنْ غَيْبَتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْغَيْبِ

امام نسفی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد بدکار اور زنا کار عورتوں سے نکاح کرنے سے نفرت دلانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے مسلمان پاکدامن عورتوں کے کسی عورت سے نکاح کی طرف راغب نہ ہوں۔

اس لیے کہ زانی اور بدکار مرد کا میلان اور رنجیت اسی عورت کی طرف ہوتا ہے کہ جو زنا اور بدکاری میں اس کے مذہب پر ہو یا اس عورت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جو سرے سے ایمان ہی کی فانی نہ ہو۔ چہ جائیکہ وہ غفلت اور پاکدامنی میں کچھ خورد و کلہ کرے اور علیٰ ہذا القیاس زانیہ اور بدکار عورت کا

قال الامام النسفی واصل الاقاویل فی هذه الآية الشریفة انها تنهى عن حق نکاح البغایا و تاویل ذلک ان اهل الاسلام والا سیبلیہران لا یرغبوا الا فی المسلمات العقیقات و اما الزانی فانما یحیل الی کل من کان علی مذہبہ فی الزنا او الی من لا یرتد الا یمان فضلا عن ان یفکر فی التعفف والزانیة ایضا انما تمیل الی احد الرجلین اما زانی ادائی مشرک

شش منہا۔

میلان دو شخصوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف ہوتا ہے یا تو زانی مرد کی طرف یا کسی کافر اور مشرک مرد کی طرف جو زانی سے بھی بدتر ہے اور کسی حلال و حرام کا قائل نہیں۔

حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی (ص ۳۲)

اس آیت کے ظاہر کی بناء پر امام احمد بن حنبلؒ اس طرف گئے کہ پارسا مرد کا نکاح زانیہ عورت سے صحیح نہیں اور اسی طرح پارسا عورت کا نکاح زانی مرد سے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ صحیح تو بہ کرے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ و مجہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ زانیہ اور فاجر عورت جو زانیہ مشرک یا کافر نکاح کرنا تو ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر وہ نکاح کرے تو وہ نکاح فی حد ذاتہ درست ہے۔

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک ہنکار عورت نے جس کا نام ام مہزول تھا اس نے ایک مسلمان سے نکاح کرنا چاہا تو اس مسلمان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

عجب نہیں کہ جس طرح ابتداً اسلام میں مشرکوں سے نکاح جائز تھا اسی طرح زانیہ سے بھی نکاح جائز ہو مگر اس آیت کے نازل ہونے سے زانیہ سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہوا حرمت اور بطلان میں فرق ہے حرام ہونے سے باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک زانیہ سے نکاح باطل ہے اور مجہور علماء کے نزدیک زانیہ اور اہل کتاب کی کافروں سے نکاح کرنا تو ناجائز ہے لیکن اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ شاید نکاح اس زانیہ کی عفت اور پاکدامنی کا سبب بن جائے جیسے یہودیہ اور نصرانیہ سے بلا ضرورت نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر کر لیا تو نکاح درست ہو جائیگا شاید یہ نکاح اس یہودیہ اور نصرانیہ کے اسلام کا سبب بن جائے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی تفصیل سورہ ائمہ میں مذکور ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو۔ پھر نہ لائے چار مرد شاہد:

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

تو مارو ان کو اسی چوٹ تھپی کی، اور نہ ان کی کوئی گواہی کہہ۔

أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۱۰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ

اور وہی لوگ ہیں بے عزم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس

بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

پیچھے اور سنوار پڑوسی۔ تو اللہ بخشتا ہے ہر بان۔

حکم شوم حد قذف

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
گزشتہ آیت میں زانیہ سے نکاح کی حرمت بیان کی اب اس آیت میں کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو کسی پر بغیر ثبوت کے زنا کی تہمت لگائے اس کی کیا سزا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تک پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر ان کے زمانے کی عورت پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اتنی کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی کوئی عطا ہی قبول نہ کرو ایسے ہی لوگ خدا کے نزدیک فاسق ہیں کہ انہوں نے ایک پاکدامن کو بے آبرو کیا اور بلا ثبوت کے اس پر زنا کی تہمت لگائی مگر جن لوگوں نے تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا اور فسق کا نام ان سے اٹھ گیا مگر توبہ کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی اس لیے کہ وہ بندہ کا حق ہے تو بہ کرنے سے اس کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ قذف یعنی تہمت لگانے کا جو گناہ اس کے ذمہ تھا۔ وہ توبہ سے رفع ہو گیا۔ باقی رہی حد۔ سو یہ اس کی دنیوی سزا ہے کہ تم نے کسی پاکدامن کو بلا ثبوت کے کیوں بے آبرو اور غار کیا یہ اتنی کوڑے پلا ثبوت تہمت کی دنیوی سزا ہے جس سے مقصود دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ یہ سزا توبہ کرنے سے بالا جماع ساقط نہیں ہو سکتی۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی شہادت قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد فسق کے دائرہ سے توبہ باہر ہو جائے گا مگر اس کی شہادت اور گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود رہے گی اور امام شافعی اور امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد اس کے فسق کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور حد معاقبہ قبول شہادت کا حکم بھی اس سے اٹھ جائے گا۔

فائدہ | جاننا چاہیے کہ اس آیت میں قذف یعنی تہمت لگانے والے کے تین حکم مذکور ہیں۔ ایک شتارت یعنی جلدت یعنی اتنی کوڑے لگانا۔ دوم لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً یعنی اس کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ سوم اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب تین حکموں کے بعد تائید کا استثناء فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا تو علماء نے اختلاف کیا کہ یہ استثناء تین حکموں میں سے کس حکم کی طرف راجع ہے پس اس پر تو ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ یہ استثناء پہلے حکم یعنی اتنی کوڑے مارنے کی طرف راجع نہیں تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی اتنی کوڑوں کی طر

بالاجماع جاری ہوگا چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے اس بات پر ہے دو جملے ایک لَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ
 اَبَدًا۔ یعنی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور دوسرا جملہ وَ اَوْ تَقْبَلُ هُمْ اَلْقَاسِقُونَ یہ لوگ فاسق
 ہیں اس اخیر میں اِنَّ اَلَّذِيْنَ تَابُوْا اِسْتِغْنَاءُ مَذْكُوْر ہے تو امام ہاکٹ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ
 کے نزدیک اس استغناء کا تعلق دونوں جملوں سے ہے یعنی توبہ کرنے سے اس کی گواہی بھی قبول ہوگی۔
 اور شق کا حکم بھی اس سے دور ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس استغناء کا تعلق صرف اخیر
 جملہ سے ہے پس توبہ سے اس کا شق تو دور ہو جائے گا مگر شہادت اس کی ہمیشہ کے لیے مردود ہے نہ تو اور
 قاضی شریحؒ "اور ابو یوسفؒ اور سعید بن جبیرؒ اور کھولؒ اور ابن زیدؒ بھی اسی طرف گئے ہیں اور یہی مذہب
 سنیاں ثوریؒ کا ہے اور قواعد عربیت کا اختفاء بھی یہی ہے کہ جب تین جملوں کے بعد کوئی استغناء
 آ رہا ہے یا تو تینوں سے متعلق کر دیا صرف اخیر جملہ سے اس کو متعلق کر دے۔ اور اس آیت میں یہ استغناء
 بالاجماع پہلے جملہ کی طرف راجع نہیں کیونکہ توبہ کر لینے سے بالاجماع حد ساقط نہیں ہوتی اور یہ امر بھی متعین ہے کہ
 یہ استغناء جملہ اخیر کی طرف ضرور راجع ہے اب درمیان میں جملہ وَلَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ اَبَدًا محل رہا۔
 اور ظاہر یہی ہے کہ یہ استغناء اخیر جملہ کی طرف راجع کیا جائے۔ کیونکہ وہ اس کے قریب ہے اور متصل ہے۔
 نیز قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں توبہ کا ذکر آیا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ اور احکام آخرت سے ہے۔
 نہ کہ دیوی احکام سے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ استغناء فقط وَلَا تَقْبَلُ هُمْ اَلْقَاسِقُونَ سے متعلق
 اور مربوط ہے کیونکہ شق کا تعلق احکام آخرت سے ہے۔ اور درمیان میں جملہ وَلَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ
 کا مضمون احکام دنیا سے متعلق ہے جیسا کہ پہلے جملہ کا حکم شَمَائِلُ جَلْدٍ اَحْکَامِ دُنْيَا سے متعلق
 ہے، پس بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ اَبَدًا کو فاجلہ وَ هُمْ شَمَائِلُ
 جَلْدٍ کا تتمہ اور مکمل قرار دیا جائے اور تاہین کے استغناء کو فقط اخیر میں جملہ وَلَا تَقْبَلُ هُمْ اَلْقَاسِقُونَ
 سے متعلق رکھا جائے۔ نیز اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَهْلَ الْبَيْتِ کی جڑ لہذا فاجلہ وَ هُمْ شَمَائِلُ جَلْدٍ وَ
 لَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ اَبَدًا بہ پوری ہوئی اور وَلَا تَقْبَلُ هُمْ اَلْقَاسِقُونَ جملہ ساقط ہے
 جو وقت کے چرا اور سزا بیان کرنے کے بعد لایا گیا ہے اور اسلوب کلام بھی بدلا ہوا ہے اس لیے کہ
 فَاَجْلِدُوْهُمْ وَلَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ اَبَدًا دو فرس خطاب کے پیش میں اور دوسرے جملہ انشائیہ میں
 ایک امر ہے اور ایک نہی ہے اور جملہ وَلَا تَقْبَلُ هُمْ اَلْقَاسِقُونَ مستقل جملہ ہے جو سابق خطاب کے
 ختم کے بعد لایا گیا ہے اور یہ جملہ خبریہ اسمیہ ہے۔ پہلے دو جملوں کی طرح جملہ انشائیہ فعلیہ ہیں۔ لہذا بہتر یہ
 ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف یعنی وَ اَوْ تَقْبَلُ هُمْ اَلْقَاسِقُونَ کا عطف پہلے اسمیہ خبریہ یعنی
 اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَهْلَ الْبَيْتِ پر کیا جائے اور وَلَا تَقْبَلُوا اَكْثَرُ شَهَادَاتٍ اَبَدًا جو کہ جملہ
 انشائیہ فعلیہ ہے اس پر اس کا عطف نہ ہو کیونکہ جملہ انشائیہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ خبریہ یعنی وَ اَوْ تَقْبَلُ
 هُمْ اَلْقَاسِقُونَ کا عطف باعتبار قواعد بلاغت مانا ہی نہیں یا مناسب نہیں۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَاهُ

حضرات المجہد علم اس مقام پر ماضیہ شیعزادہ دعا شیعہ تنوی علی تفسیر البیضاوی ملاحظہ فرمادیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ

اور جو عیب لگادیں اپنی جرموں کو اور شاہد

لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

نہ ہوں اُن کے پاس سوائے اپنی جان، تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ

أَرْبَعٌ شَهَدَتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

چار گواہی دیوے اللہ کے نام کی، مقرر یہ شخص سچا ہے۔

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر اگر وہ جو

مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑦ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

بھونکا ⑦ اور عورت سے ملتی ہے اور یوں کہ

تَشْهَدُ أَرْبَعٌ شَهَدَتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ⑧

گواہی دے چار گواہی اللہ کے نام کی مقرر وہ شخص بھونکا ہے۔ اور

الْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ

پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر وہ شخص

الصَّادِقِينَ ⑨ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ

سچا ہے ⑨ اور کہیں نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے آد پر اور اس کی مہربانی اور یہ کہ

اللَّهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جاننے والا (وکیا کچھ بتاتا)

حکم چہارم لعان

قَالَ اللَّهُ تَبَٰلَٰغًا ۖ ذَٰلِكَ يَتَبَٰلَغُ ۖ لَا أَكْذِبُ ۖ قُلْ اٰلِیْ ... ذَا اَنَّ اللّٰهَ سَوَّاهُ ۚ حَكِيْمٌ

(ربط) پہلی آیت میں اپنی عورتوں پر جہمت لگانے کا حکم بیان فرمایا تھا، اب ان آیات میں اپنی بیوی پر جہمت لگانے کا حکم بیان کرتے ہیں۔ جس کو اصطلاح شریعت میں لعان کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیوی پر رونا کی جہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز ان کی ذات کے اور کوئی گواہ نہ ہوں۔ جس کے لیے چار عدد گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو ایسے شخص کی شہادت جو اس کو حد قذف اور سزا دے جس سے بچالے یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ شہادت دے کہ وہ بلا شہر بچوں میں سے ہے اور پانچویں بار وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ مرد کا لعان ہوا۔ جس سے مرد سے حد قذف ساقط ہوئی۔

چونکہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے اور اپنے گھر کے معاملہ میں شہادت کا فراہم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو زنا کے ساتھ متهم کرے تو سبھانے چار گواہوں کے چار حلفیہ شہادیں دیدے تو یہ چار حلفیہ شہادیں قائم مقام چار گواہوں کے ہو جائیں گی۔ اس طرح شوہر خاتلی ذات سے نکل جانے کا وہ نہ شوہر کے لیے چار گواہوں کا پورا کرنا بہت دشوار ہے اور اس کے بعد عورت کا لعان ہے کہ وہ بھی پانچ مرتبہ اسی طرح کہے چنانچہ عورت سے حد زنا اور قید کو دور کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ عورت اللہ کی قسم کھا کر چار مرتبہ گواہی دے کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے جو اس نے میری بابت کہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ گواہی دے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند بچوں میں سے ہو۔ مرد اور عورت کا اس طرح کہنا یہ لعان ہے اور لعان سے فراغت کے بعد میان بیوی کے درمیان فرقت واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پھر کہیں وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لعان کے بعد مرد یا اس کو طلاق دیدے یا قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے اور اگر اس عورت کے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس باپ کے نام سے نہ پکالا جائے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی اور اللہ تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو لعان کا حکم نازل نہ کرتا اور تم کو جہمت لگانے پر فریاد ہی سنا دے دیا کرتا مگر چونکہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے اس لیے اس نے تمہاری پردہ پوشی کے لیے لعان کا حکم نازل کر دیا اور مرد سے حد قذف کو اور عورت سے حد زنا کو ساقط کر دیا۔ یہ اس کی عنایت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے شوہر کو چار گواہوں کی گواہی پیش کرنے کا پابند نہیں کیا بلکہ لعان سے معاملہ ختم کر دیا اس لیے کہ اپنی بیوی پر جہمت لگانے میں خود اس کی بے عزتی ہے اس لیے بغیر کسی قہر یا بغیر اپنے مشاہدہ کے کوئی سلیم الطبع اپنی بیوی پر ایسا الزام نہیں دے سکتا۔

اور ایسے موقع پر چار گواہوں کا فراہم کرنا بہت دشوار ہے۔ شریعت نے طریقین کی رعایت کر کے یگانہ گاہ حکم دیا۔

اختلاف روایات در شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بلال بن امیر مہاشی کے بارہ میں اتاری اور بعض کہتے ہیں کہ عبید بن جراح کے بارہ میں نازل ہوئی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ دونوں قصے صحیح روایتوں میں آئے ہیں اور ایک ہی زمانہ میں پیش آئے ہیں اس لیے دونوں قصوں کو زیت کا شان نزول کہنا درست ہے اور قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں کہ ایک ہی قسم کے کئی قصے غزوة کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں لہذا ان چند قصوں کا مجموعہ آیت کا شان نزول ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآلِافِكَ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ

جو لوگ آئے ہیں یہ طوفان، نہیں میں ایک جماعت ہیں تم ان کو نہ سمجھو

شَرَّاءُ لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ يَكُلُ امْرِئٌ مِّنْهُمْ

بڑا اپنے حق میں۔ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کو ان میں سے

مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

بہنتا ہے جتنا کما گناہ۔ اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا

مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

لو جہ، اس کو بڑی مار ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا

ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

تھا۔ خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال۔ اور کہا

هَذَا آفَاكُ مُبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

ہوتا یہ معصوم طوفان ہے؟ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد؟

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٠﴾

پھر جب نہ آئے شہادے ، تو وہ لوگ اللہ کے اِن وحی ہیں جو نے

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ، اور اس کی مہر دنیا اور آخرت میں

لَمْ تَكُونُمْ فِي مَأْ فَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ اِذْ تَلْقَوْنَ

الہتم تم پر پڑتی اس پر جا کرنے میں کوئی آنت بڑی ۔ جب ملنے لگے

بِالْإِسْنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا قَوْمَاهُكُمْ قَالِيسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے من سے ، جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور

وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ وَلَوْلَا

تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات ۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے ۔ اور کیوں نہ

اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ

جب تم نے اس کو سنا تھا ، کہا ہوتا ہم کو نہیں یاقین کہ منہ پر لادیں یہ بات !

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ اَنْ

اللہ تو پاک ہے یہ بڑا بہتان ہے ۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ

تَعُوذُوا بِاللَّهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ

پھر نہ کرو ایسا کام کبھی ، اگر تم یقین رکھتے ہو ۔ اور کہتا ہے اللہ

لَكُمْ اٰلَاٰتٍ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَجِبُوْنَ

تمہارے واسطے پتے ۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ

اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ

چرچا جو بدکاری کا ایمان والوں میں اُن کو دکھ کی

اَلَيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا

مارہے دنیا اور آخرت میں ۔ اور اللہ جانتا ہے اللہ تم نہیں

تَعْلَمُونَ ۱۹) وَكَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ

جانتے ۔ اور کبھی نہ جوتا اللہ کا فضل تم پر، اور اس کی ہر اور یہ کہ اللہ

رءُوفٌ رَّحِيمٌ ۲۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ

نہی کرنے والا ہے مہربان (تو کیا کچھ جوتا) اے ایمان والو ! نہ پلو قدموں پر

الشَّيْطٰنِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ

شیطان کے، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے، سودہ میں بتا دے گا

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَكَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

بے حیائی ۔ اور بڑی بات ۔ اور کبھی نہ جوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی ہر

مَا ذٰكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَيِّجُ مَنْ

نہ سنو تا تم میں ایک شخص کبھی ۔ دیکھیں سنو تا ہے اللہ جس کو

يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۱) وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ

چاہے، اور اللہ سب سنتا ہے جانتا ۔ اور قسم نہ کھاویں بڑائی والے

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ

تم میں اور کشائش والے اس سے کہ دیویں ناسے والوں کو اور محتاجوں کو،

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا

اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں ۔ اللہ چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں کیا

يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۲۲)

تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا

جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی بے خبر ایمان والیوں کو اُن کو بھٹکار

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ

دنیا میں اور آخرت میں ، اور ان کو بڑی مار - جس دن

تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ وَيُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ أَوْسَادُهُمْ فَيَكُونُوا

بتاویں گی ان کی زبانیں اور اچھے اور بد پادوں ، جو کچھ کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ

تجھے - اس دن ہادی دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے - اور

يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْخَبِيثَاتُ

جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا - گندیاں ہیں

لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے اور ستمخیاں ہیں واسطے ستمخروں کے

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

اور ستمخروں کے واسطے ستمخروں کے - وہ لوگ بے گناہ ہیں اُن باتوں سے جو کہتے ہیں ،

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾

اُن کو بخشا ہے اور روزی ہے عزت کی -

بیان برات و نزاہت عائشہ صدیقہ از افک و تہمت

ونصیحت تومنین و نصیحت منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَأَيْتُ الَّذِي يَجْأَلُ الْوَلَدَ عَصِيَّةً يُؤْتِيهِ الْوَلَدَ... لَمْ تَعُدْ مَعْدُودَةً كَرِزْقٌ كَرِيمٌ

پرائیں۔ دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا فذکرہ کر چکا ہے آخر یہ سوچ کر کہ آنحضرتؐ جب منزل پر پہنچ کر بھیجے نہیں
 پائیں گے تو تکاشس کے لیے یہیں کسی کو روانہ کریں گے یہ خیال کر کے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان پریندہ
 نے غلبہ کیا اور گھنگیں۔ لشکر کے پیچھے گری پڑی چیز کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے ایک شخص صفوان
 بن معلل سلمیٰ سا کرتا تھا وہ لشکر کے پیچھے آ رہا تھا۔ علی الصبح سویرے ہی سویرے حضرت عائشہؓ کی منزل کے قریب
 آپؐ پہنچا اور دوسرے دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی شخص پڑا ہوا ہے جب قریب پہنچا تو اس نے عائشہ صدیقہؓ کو دیکھ کر پہچان
 لیا کہ یہ زہل جہاب سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہؓ کو دیکھا تھا جب اس نے ام المومنین عائشہؓ کو اس طرح
 دیکھا تو غایت تأسف سے اِنَّا بَدَلْنَا رَاٰیہٗ وَ لَکُمْ لِحٰجَتُہٗ پڑھا اس پڑھنے کی آواز سے حضرت عائشہؓ
 کی آنکھ کھل گئی اور فوراً چادر سے منہ ڈھا بگ لیا حضرت صفوانؓ نے اونٹ، ڈاکر ان کے قریب بٹھلا دیا ام المومنین
 ہمدرد کے ساتھ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی مبارکدہ اس کو کھینچتے ہوئے با پیادہ آگے آگے
 چلے یاں تک کہ میں وہاں کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ اتنی سی بات پر منافقوں نے بیتان طرازی شروع
 کر دی اور اس معمولی سے واقعہ کا ایک افسانہ بنا دیا۔ جس کا سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق تھا۔
 اس غیبت دشمن کو ایک بات ہاتھ لگی اور طرح طرح سے دہائی تباہی بکنا شروع کیا۔ اصل نقشہ پر داز
 تو منافقین تھے، لیکن بعض بھولے بھالے سلمان بھی سنی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسانؓ
 اور مسطحؓ اور عذہ بنت حمزہؓ جو ام المومنین زینب بنت جحشؓ کی بہن تھیں حضرت عائشہ صدیقہؓ وہاں پہنچ کر بیمار
 ہو گئیں۔ جب ان کو اس کی خبر ہوئی تو زار و قطار روئیں اور ہچکچاہٹیں بندھ گئیں اور بیماری میں اور اضافہ ہوا۔ آنحضرتؐ
 سے اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں اور آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی دوران میں ہمت
 سے واقعات پیش آئے جو صحیح بخاری میں مذکور ہیں اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کو سیرۃ المصطفیٰ میں ذکر کر دیا
 ہے۔ بالآخر جب حضرت عائشہؓ کا صدمہ مدے گزر گیا اور حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح قصاصت ہو گئیں
 وَاللّٰہُمَّ اِنْسُخْ عَنَّا مَا قَصَصْتَ عَلٰی کَلْمِہٖ زَبَانَہٗ پر جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہؓ کی
 برأت میں یہ آیتیں اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ جَاوِزًا بِالْاَفْہٰجِ سے لے کر اَوَّلَیْہٖ شَکْرًا وَ ذُنَّہٗمَا یَعُوْذُ لُوْنًا
 لَہُمْ مَغْفِرًا وَ ذَرَدَہٗ حَکْمًا پر نازل ہوئیں۔ جن سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی برأت اور فراہمت
 پر قیامت تک کے لیے مہر لگی اور کسی منافق کی مجال نہیں رہی کہ وہ عائشہ صدیقہؓ کی شان میں
 کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال سکے، چنانچہ فراتے ہیں، تحقیق جو لوگ اس بیتان کو بنا کر لائے ہیں وہ تم ہی میں
 کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے مگر اسے نام اسلام کا لینے ہیں خواہ وہ
 سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ اصل سازش تو منافقوں کی ہے اور چند مسلمان نادانستہ طور پر ان کی اس عیارانہ سازش کا
 شکار ہو گئے ہاں ان چند کے سوا جمہور ائمہ اسلام اس سازش میں نہیں پھنسے۔ اصل فتنہ کا بانی مہدی توجہ اللہ
 بن سلول منافق تھا اور اس کے ساتھ منافقین کی جماعت تھی اس کے علاوہ چند مخلص سلمان جیسے حسانؓ اور
 مسطحؓ اور عذہؓ۔ وہ صرف کسی غلط فہمی یا سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کے جال میں پھنس گئے مرنشین مخلصین

میں سے صرف یہ تین تھے باقی منافقین تھے اور عام اہل اسلام اس طبر سے غایت درجہ رنجیدہ اور ملول تھے۔ اس لیے ان آیات میں ان کی تسلی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم اس پرستان کو اپنے حق میں بڑا نہ سمجھو۔ ظاہر میں اگرچہ بڑا مہموم ہو تا ہے مگر حقیقت میں بڑا نہیں بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہلاکت کا ستولی اور کفیل بنا اور آسمان سے عائنہ صدیقہ کی برائست میں اور اہل ایمان کی مدح میں اور منافقین کی فحشیت اور مذمت میں اٹھارہ آیتیں نازل کیں جو قیامت تک اہل علم کے سینوں میں محفوظ رہیں گی اور مسجد اہل اور مردوں میں زبانیں ان کی تلاوت کرتی رہیں گی یہ تو لسان صدق ہے۔ دنیا اور آخرت میں جس سے تہناری بزرگی اور عظمت شان سب پر ظاہر ہو گئی اور دشمنیہ اسلام ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے سو یہ پرستان تمہارے حق میں بڑا نہیں ہوا بلکہ ان کے حق میں بڑا ہوا ادا ان کی ایذا اور تہذیبانی پر مبرا کراجر اس کے علاوہ ہا۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہو جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا۔ بالخصوص یہ خطاب آنحضرتؐ اور عائشہ صدیقہؓ اور ابو بکر صدیقؓ اور ان کے گھر والوں کو ہے جن پر صدمہ کا پہاڑ اٹھا۔ یہ آیتیں نازل کر کے ان کو تسلی بخشی اور دنیا کو متنبہ کر دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اور عاقل کر عائشہ صدیقہؓ کا کیا مرتبہ ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اسی قدر سزا ہے جس قدر اس نے گناہ کیا ہے۔ جس شخص نے جس قدر اس فتنہ میں حصہ لیا۔ بقدر حصہ وہ صدمہ کا سختی ہے۔ اس لیے کہ بعض اس خبر کو سن کر ہنستے تھے اور بعض نے کچھ زبان سے بھی کہا تھا بعض خاموش رہے مگر لوٹنے والے کو منع دیا۔ اس مختصر جملہ میں اس قسم کے تمام لوگوں پر خطاب ہے اور وہ شخص جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اس سے مراد عبد اللہ بن ابی منافق ہے دنیا کی ذلت کے علاوہ آخرت میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ اس آیت میں منافقین کے مرشد عبد اللہ بن ابی کو تہذیب فرماتا ہے اس لیے کہ وہ ان فتنوں کو فحشیت فرماتے ہیں کہ جو فتنہ طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے بعض اس خبر کو سن کر خاموش ہو گئے اور بعض نے اس خبر کو نقل کیا مگر چہ وہ اس خیر کو بچا نہیں سمجھتے تھے لیکن نقل کرنے سے ایک درجہ میں منافقین کے معاون بنے اس لیے آئندہ آیت میں اس قسم کے مسلمانوں کو نصیحت اور علامت فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو سخت خاتو ایمان والے مردوں نے جن میں صحت اور صلح بھی آگئے اور ایمان والی عورتوں نے جن میں عمر بھی آگئیں اپنے بھائی بیٹوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور سنتے ہی فوراً زبان سے یہ کہیں نیکہ دیا یہ تو کھلا جھوٹ ہے یعنی مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی بیٹوں کے ساتھ نیک گمان رکھتے اور اپنے جیسا ان کو سمجھتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہؓ کی طہارت اور نزاہت اور ان کا اہم المومنین ہونا اور ان کا ذات اطہر کی زوجیت میں ہونا اور صفوان کا مرد صالح اور متقی ہونا اور عبد اللہ بن ابی منافق ہونا اور دشمن رسول ہونا اور اس کا جھوٹا ہونا یہ سب باتیں تمہارے سامنے تھیں۔ پھر دشمنان رسول کی ایک جھوٹی افواہ پر تم نے کیسے کان نہ لگایا۔ ابو ایوب انصاریؓ کے سامنے جب اس بات کا ذکر آیا تو سنتے ہی کہہ دیا کہ صاب جھوٹ ہے صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جاسکتا۔

عرض یہ کہ ان آیات میں قاذبین منافقین کے علاوہ ان مؤمنین اور مومنات پر نامحاند ملامت ہے جنہوں نے اس خبر کو سن کر خاموشی اختیار کی یا تردید میں وہ یہ باطلہ تذکرہ اس خبر کو قتل کیا ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ سنتے ہی کہہ دیتے هَذَا اِفْكٌ مُّشْتَبِهٌ یہ مرجوح بہتان ہے۔

ابو الکرک یعنی اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے کیونکہ اثبات گناہ کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ پس جب یہ لوگ اس پر چار گواہ نہ لائے تو ایسے لوگ قانون شریعت کے موافق اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ کیونکہ شریعت نے جب یہ قاعدہ اور یہ قانون مقرر کر دیا کہ ثبوت گناہ کے لیے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ دعوے میں ذاتی معاینہ کافی نہیں بلکہ ثبوت کے لیے چار معنی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے پس جو شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور چار گواہ نہ پیش کر سکے تو قانون شریعت کے مطابق وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہو لیکن حاکم بنی برص کے لیے چار معنی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے۔ بغیر ثبوت کے ایسی سنگین بات کا زبان سے نکالنا حرام ہے پس معلوم ہوا کہ آیت میں متکلفین کے معنی فی علم اللہ کے نہیں بلکہ فی حکم اللہ اور فی قانون اللہ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعوائے ننانیم چار گواہ نہ پیش کر سکے تو وہ قانون خداوندی اور ضابطہ شریعت کے اعتبار سے جھوٹا ہے گو واقعہ میں وہ سچا ہو اس لیے کہ بغیر ثبوت (راہم) ہونے اس کو اجازت نہ تھی کہ زبان سے ایسی بات نکلے اس لیے قانون شہادت اور ضابطہ گواہی کے اعتبار سے اس کو کاذب کہنا جائز ہے اگرچہ وہ فی الواقع اور فی علم اللہ صادق ہے لیکن عدالت میں تو قانون شہادت کے اعتبار سے اس کے حقد اور کذب کو جانچا جائے گا جو شخص کسی پر زنا کا دعویٰ کرے اور چار معنی گواہ نہ پیش کر سکے تو وہ از دوسے قانون جھوٹا ہے۔

اور اے مسلمانو! اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چیز کے چرچے میں تم پڑے تھے تو اس میں تم کو بڑا بھاری عذاب پہنچتا۔ اللہ نے تم کو ایمان کی برکت سے تو بہ کی توفیق دی اور تمہارا قصور معاف کیا اور عذاب سے بچا لیا اور یہ عذاب عظیم تم کو اس وقت پہنچتا جبکہ تم اپنی زبانوں سے باہر اس بات کو نقل کرتے تھے، اور مومنوں سے وہ بات کہتے تھے جس کی تمہیں خبر نہیں اور تم اس کو بھی اور معمولی بات سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ اس میں کچھ گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیان بہت بڑی اور بھاری ہے خاص کر ائمہ المؤمنین کی شان میں ایسی مزاح البطلان چیز کو زبان پر لانا حرم عظیم ہے اور چونکہ اس بات کا حرم عظیم ہونا بالکل واضح ہے تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہماری مجال میں کہیں ناپاک بات زبان سے نکالیں۔ سبحان اللہ! یہ تو بہت ہی بڑبڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ اس کے رسول عظیم کی بیوی فاجرہ ہو کسی وجہ میں کاڑھ توہین کی بیوی بن سکتی ہے مگر فاجرہ اور زانیہ عورت ہرگز ہرگز کسی نبی کی بیوی نہیں بن سکتی، حضرت نوحؑ اور لوطؑ کی بیویاں کا فحش مگر معاذ اللہ فاجرہ نہ تھیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جو عیبت کسی نبی کی زوہر کو فاجرہ بتانا ہے وہ درپردہ نبی کو فحش بتانا ہے چنانچہ سورہ تہویم کی اس آیت کا نفاذ سخت

عَبْدُ قَيْنِ مِثْلَ مَا مَصَلَحَ لِي فَقَاتَا هُمَا كَيْ تَفْسِيرُ مِثْلُ ابْنِ جَنَابَس رَضِيَ اللہ عنہ سے منقول ہے ما بفت امرأة فقی قط یعنی کسی عورت کی بیوی نے کبھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کے ناکوس کی حفاظت کی ہے۔ مشرک اسلام میں کہ فرہ اور مشرک سے نکاح کی اجازت رہی جو بعد میں نسخ ہو گئی لیکن بدکار عورت سے کسی حال میں نکاح کی اجازت نہیں دی گئی الا یہ کہ وہ زنا سے توبہ کرے خلاصہ کلام یہ کہ منافقین جو بک رہے ہیں وہ ایسا مریض اور اناج بہتان ہے کہ جس میں غور و فکر کی بھی گنجائش نہیں۔ لہذا اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہ کرو اگر تم ایماندار ہو تو خدا اور ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ایسے احکام اور آداب کو بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جانتے والا حکمت والا ہے۔ اس کو حاشہ صدیقہ اور صفرائی کا حال خوب معلوم ہے۔

اسب آئندہ آیات میں مسلمانوں کی تادیب کے لیے ان لوگوں کی ذریت فرستے ہیں جو اس قسم کے فواحش اور بے حیائیوں کی نشو و نما شاعت کو پسند کرتے ہیں۔ تحقیق جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور ایسے فتنہ پر وازلوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ شاہد بڑا غری کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو فوراً تم پر عذاب نازل کرتا لیکن اس نے اپنے فضل اور محبت سے تم کو تنبیہ اور توبہ کی اور توبہ اور استغفار کا موقع دے دیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور حد شرعی جاری کر کے تم کو پاک کر دیا اور جو زیادہ جمیعہ تھے، ان کو نہ توبہ کی توفیق دی اور نہ ان پر حد جاری کر کے ان کو پاک کیا بلکہ ان کو جہنم دی۔ اب آگے پھر تائید کی نصیحت فرماتے ہیں اے ایمان والو! ایمان کا مقنیٰ یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کے نشان قدم پر نہ چلو یعنی انک کے متعلق جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے۔ وہ سب شیطانی دوسرے ہیں ان کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدموں پر چلاؤ تو اعمال شیطان اس کو بے حیائی اور بُری بات کا حکم دے گا جو اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا۔

اور اے مسلمانو! اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ تم میں سے کبھی کسی کو اس جرم سے پاک نہ کرتا یعنی تم میں سے کسی کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کی توبہ قبول کرتا لیکن اللہ میں کو چاہتا ہے تو توبہ قبول کر کے اس کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے یہ وعدہ مؤمنین سے ہے جیسے حضرت حسان اور سیدہ اور عبد اللہ بن ابی منافق اور اس کے اتباع سے نہیں۔ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے اور اللہ تمہارے اقوال کا سننے والا ہے اور تمہاری نیکیوں کا جسنے والا ہے۔ ان مؤمنین مخلصین میں سے بھی تھے جو نادانی سے اس فتنہ میں شریک ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خال زاد بھائی تھے اور نادار تھے، فتنہ انک سے پہلے ابوبکر صدیقؓ نے ان کو خریدا دیا کرتے تھے جب حضرت عائشہؓ کے برأت نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکرؓ کو مسیح کی طرف سے رنج ہوا اور قسم کھائی کہ آئندہ مسیح ہی مدد نہ کروں گا تو آئندہ آیت ابوبکر صدیقؓ کی تنبیہ کے لیے نازل ہوئی کہ اہل فضل اور اہل کرم کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ ایسی قسم کھائیں خواص کے لیے ایسی قسم اگر چہ جائز ہو مگر صدیقؓ ابوبکرؓ کی شان فضل کے شایان

نہیں۔ عجب نہیں کہ متصفانے بشریت طہرہ میں آکر کسی صدقہ نافر سے ہاتھ روک لینا کسی درجہ میں تحفظِ ایت الشیطان کا اتباع۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے چامہ کار ابو بکر صدیقؓ شیطان کے قدموں کے اس معمولی گرد و غبار سے بھی محفوظ رہیں۔ اس لیے آئندہ آیت نازل فرمائی۔

ادب جو گم تم میں سے صاحبانِ فضل اور مقدس ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں اور سیکڑوں (اصداہ خدایں) ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم دیکھائی جا جائے یا مقتضائے بشریت کسی نافرمانی کی بنا پر ان کی امداد اور اعانت میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ یہ شانِ فضل و وسعت کے خلاف ہے۔ اشارہ صریح کی طرف ہے کہ وہ البتہ صدقہ کی کارشتہ دار ہے ان کا خاں زاد بھائی ہے اور مسکین ہے اور جہاں جہے تادانی سے اس فقر میں مبتلا ہو گیا اور اہل فضل و وسعت کو چاہیے کہ تصورِ معاف کریں اور درگزر کریں اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے تصور کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے تصورِ معاف کرے تو تم جی دوسروں کے تصورِ معاف کو تو خلقِ باطل کا یہی مقتضائے ہے کہ عفو اور مسامحت اختیار کر دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی آیت کو البتہ پڑھا تو ابو بکرؓ نے کہا جیسے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور اس طرح کا وظیفہ ہماری گردیاں بلکہ پہلے سے دگنا کر دیا اور قسم کھائی کہ بخدا اب کبھی بندہ کو دل نہ لگاؤ اور اپنی گمشدہ قسم کا کفارہ ادا کیا۔

اسب آئندہ آیات میں عام عنوان سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت اور عذابِ آخرت کا ذکر کرتے ہیں جس سے اصل مقصود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے پر دنیا اور آخرت کی لعنت ان عذابِ عظیم کو بیان کرنا ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ ان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو ایسی مسیحی مسلولی اور بدعتی بھالی تھیں کہ انہیں ایسی باتوں کی خبر بھی نہیں اور وہ ایمان والیاں ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت لگ گئی ہے اور ان کے لیے نرا بھاری عذاب ہے جس دن ان کے برخلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کا تاجہ اور پیر بھی گواہی دیں گے ان اعمال پر جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ان کے مومنوں پر تو مہر لگا جائیگی مگر ان کی زبانیں خود بخود بولیں گی اور ان کے تاجہ اور پیر بھی بولیں گے اور ان کا قول اور اعمال کی شہادت دیں گے دنیا میں انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے بولتا ہے اور زبان اس کے ارادہ کی ترجمان ہوتی ہے اور اس کے ارادہ کے تابع ہوتی ہے مگر قیامت کے دن زبان خود بخود بولے گی اور پیچ بولے گی اور زبان کا بولنا اس کے ارادہ کے تابع نہ ہوگا۔

نکتہ | قافز نے زبان سے تہمت لگا لی تھی تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ ہوا جو نہ
 بیٹھ کر سکا اس لیے آخرت میں اس کے بالمقابل پانچ چیزیں گواہی دیں گی۔ زبان
 کے مقابل میں تو زبان بولے گی اور بیچ بیچ کہہ دے گی اور چار گواہوں کے مقابل میں دو ہاتھ اور دو پیراں کے
 جھوٹ کی گواہی دیں گے اس طرح اس کے جھوٹ پر چار گواہ قائم کیے جائیں گے اور لعنت اور عذاب کی
 سزا اس کے لیے ثابت ہو جائے گی۔

اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری حق جزا دے گا۔ اور اس وقت

جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو حق اور صدق کو ظاہر کرنے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں۔

اب ام المؤمنین کے طہارت و نواہت کے بیان کو خبیثین کی مذمت اور طہین کی تعریف پر مبنی ہے جس کو بطور قاعدہ کلیہ بیان کیا تاکہ اس کے عموم سے خاص عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی پر استدلال کیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گندی اور بدکار عورتیں گندے سے اور بدکار بی مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد۔ گندی عورتوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ اور ستھری عورتیں پاکیزہ اور ستھرے مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ اور ستھرے مرد پاکیزہ اور ستھری عورتوں کے لائق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت طیب اور طاہر ہیں اسی طرح آپ کی حرم حرم بھی غایت درجہ کی طیبہ اور طاہرہ ہیں اور منافقین جیسے خود غیبت، ہی ایسی ہی ان کی عورتیں بھی غیبت ہیں۔

ذره ذره کا ندہیں اور دس دس است	جس خود را ہجو کاہ و کبر با مست
تاریاں سزایاں را جاذب اند	نویاں مرنویاں را طالب اند
اہل باطل باطل را می کشند	اہل حق از اہل حق ہم سر خوشند
طیبات آمد ز ہوسر طیبین	لغیبات است از غیبتین

نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیبیاں کافرہ تو تھیں مگر زانیہ اور بدکار نہ تھیں۔

فائدہ حدیث میں ہے ما یغت امرأۃ بنی قط کسی بنی کی بیوی نے کبھی زانیہ نہیں کیا ایسے پاکیزہ لوگ اللہ باتوں سے بری ہیں جو یہ خبیثین ان کے بارہ میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور عزت کی زندگی ہے۔ خبیثین کی بد زبانی سے ان کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یہاں تک کلام الہی کی آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی برأت اور نہایت کے بیان میں ختم ہوئیں اور عجیب شان سے ختم ہوئیں کہ اب اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید کی آیات سے جو عائشہ صدیقہ کی عنانہ قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ دوزخ دشمن سے زیادہ واضح ہے۔ حق جل شانہ کی اسی شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے تو بالاتفاق علماء امت وہ کافر ہے اور عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو مریم صدیقہ پر تہمت لگانے والے کا ہے۔ حضرت رسول (ص) کا بار علماء تابعین میں سے ہے ان کی یہ عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے تو ان کہتے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق۔ جیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبراۃ من المسکاح نے اس طرح بیان کیا۔

نکتہ خاتمہ پر اوشک منکون منکون بمعنی جمع ذکر فرمایا۔ سو اس عہد میں اس بارہ اس طرف ہے کہ یہ حکم فقط عائشہ صدیقہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر حکم تمام اذواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔

(واللہ صیحاتہ و تعالیٰ اعلم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

اے ایمان والو ! مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھروں کے سوا

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے لو اس گھر والوں پر۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا

میں، شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کوئی، تو اس میں

تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

نہ جاؤ، جب تک ہر داغی نہ ہو تم کو اور اگر تم کو کہے کہ پھر جاؤ،

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۴۱﴾

تو پھر جاؤ اسی میں خوب ستمی ہے تمہاری اور اللہ جو کرتے ہو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں

مَسْكُونَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

کوئی نہیں بستا اس میں کچھ چیز ہو تمہاری۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو کھولتے ہو

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۴۲﴾

اور جو چھپاتے ہو۔

حکم پنجم استیذان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(دریختہ آیات میں زنا اور زنا کی تہمت کے احکام بیان کیے اب اس آیت میں کسی کے گھر

میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت لائق ہے تاکہ زنا اور بدگمانی اور تہمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اسے ایمان والو اپنے خاص رہائشی مکان کے مواد سے گھروں میں جس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو اور اجازت لینے سے پہلے ان گھروں کے رہنے والوں پر سلام کرو یعنی داخل ہونے سے پہلے یہ کہو۔ اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَآلِہٖ وَسَلَامٌ ہوتی ہو یا کسی آسنا ہوں۔ یہ اجازت لے کر اندر جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بغیر اجازت لینے اندر گھسنا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ بات تم کو اس لیے بتادی گئی تاکہ تم نصیحت پہنکو۔ اور اس ہدایت پر عمل کرو۔

پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ جو تم کو آنے کی اجازت دے خواہ اس میں کوئی نہ ہو یا کوئی ہو اور اجازت نہ دے تو ایسے گھروں میں مت داخل ہو نہ یہاں تک کہ تم کو صاحب خانہ کی طرف سے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ نہ وہاں ٹھہرو اور نہ دروازہ پر بیٹھو یہ بات یعنی واپس آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کسی کے انتظار میں اس کے دروازہ پر بیٹھ جانا یا دروازہ کے دروازوں سے جھانکنا بہت بڑا ہے بلکہ اجازت لینے والے کو چاہیے کہ دروازہ کے سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو۔ مبادا کہ اہل خانہ پر نظر پڑ جائے اور اجازت لینے کا حکم نظر اور بصر ہی کی حفاظت کے لیے ہے اور احادیث میں گھر میں جھانکنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔

اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہتے ہو تمہارا ظاہر باطن اس سے مخفی نہیں جس نیت سے جو کام کرو گے اسی کے مناسب ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ان بیوت (گھروں) کا حکم بیان کیا کہ جو مَسْکُونَاتِ ہوں، یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا ہو اور جو بیوت غیر مسکونہ ہوں یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو تو آئندہ آیت میں ایسے گھروں میں داخل ہونے کا حکم بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایسے مکانات میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری کوئی ضرورت اور سفعت ہو یا ان میں تمہارا کوئی سامان رکھا ہو جو قریب سے مکانات میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے جیسے سرائے یا خانقاہ یا مدرسہ یا مسجد اس قسم کے مکانات میں جانے کے لیے خاص اجازت کی ضرورت نہیں جیسے لوگ مسافر خانے بنادیتے ہیں اگر وہ خالی ہوں تو وہاں اتارنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اذن کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں کسی عورت پر نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہو یا صاحب خانہ کی کسی راحت یا صحت میں غلط پڑنے کا خطرہ ہو اور جب یہ بات نہیں تو اذن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو کہ کسی کے مکان میں تمہارے داخل ہونے سے تمہاری کیا نیت ہے اور اگر تم اجازت بھی لے لو تو اس اجازت لینے میں تمہاری کیا نیت ہے۔ ان آیات میں معاشرۃ اور تمدن کے احکام کی تعمیل فرمائی۔ انہوں نے کہ مسلمان ان آیات اور احادیث پر نظر نہیں کرتے اور غیر قوموں نے تمہارے دین سے جو چند باتیں چرائی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔

یک سہدانے ترا بر فرقم تو ہی جوئی لب نان در بدر

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا

کہہ دے ایمان والوں کو۔ بچی رکھیں ہمک اپنی آنکھیں اور تحاشتے رہیں

فَرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ

اپنے ستر۔ اس میں خوب ستمرائی ہے ان کا۔ اللہ کو خبر ہے جو

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو بچی رکھیں ہمک

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

اپنی آنکھیں اور تحاشتی رہیں اپنی ستر، اور نہ دکھادیں

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ

اپنا ستر مگر جو مکمل پیمز ہے اس میں سے۔ اور ڈال میں اپنی اور مٹی

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا ستر، مگر اپنے خاوند کے آگے یا

أَبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ

اپنے باپ کے یا خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا خاوند کے بیٹے کے،

أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھئیوں کے یا اپنے بھائیوں کے

أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ

یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے اہل گھر کے مال کے، یا کیردوں کے جو

أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

مرد کہہ عرصہ نہیں رکھتے۔ یا لوگوں کے جنہوں نے نہیں

يُظْهِرُوا عَلَىٰ غَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

پہچانے عورت کے مجید - اور نہ دھمکادیں اپنے پاؤں سے

لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

کہ جانا پڑے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار ، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سبیل کر

آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

اے ایمان والو ! شاید تم بھلائی پاؤ ۔

حکم ششم متعلق بہ نظر و بصر

قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... إلخ۔۔۔ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ

(ربط) یہ چٹا حکم ہے جو مرد کا عورت کو دیکھنے سے اور عورت کا مرد کو دیکھنے سے متعلق ہے اور نگاہ کی حفاظت کا حکم۔ غصت اور پاکدامنی کی حفاظت کا بے مثال سامان ہے۔ گزشتہ آیات میں زنانہ کی مزا اور زنا کی تہمت لگانے کے احکام کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اسبابِ زنا کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں کہ جو زنا کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں تاکہ ان پر عمل کرنے سے خود زنا سے محفوظ رہ سکے اور ہندوں کے اہلہم اور اشتباہ سے محفوظ رہ سکے مثلاً مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا مرد کو دیکھنا ایک عظیم فتنہ ہے کیونکہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اس کا حسن و جمال معلوم ہو جائے تو بعض طبع پر اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر یہ کشش نفس کو کہ کشش پر آمادہ کرتی ہے کسی نے خوب کہہ ہے ۔

برق نگاہ یا رمیہ کام کو گہمی

اس لیے ان آیات میں اہل ایمان کو نظر اور بصر کے احکام اور آداب بتلاتے ہیں تاکہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں اور اس بارہ میں مردوں کے حکم کو مقدم کیا کہ وہ اصل طالب اور متقاضی ہیں اور عورتیں بوجہ حیاء کے ان سے کم ہیں نیز گزشتہ آیات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی۔ سو اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کے زمانہ اور گھرانہ پر تیاری نظر نہ پڑے اور یہ ناگہانی نظر آئندہ چل کر کسی فتنہ کا سبب نہ بن جائے جیسا کہ حدیث میں ہے انما جعل الاستیذان من اجل البصو یعنی کسی کے گھر میں کسی کی نگاہ داخل ہوگئی تو پھر اجازت ہی کی کیا ضرورت رہی ۔

اس لیے آئندہ آیات میں مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ نظر نہ بنی رکھنے کا امر احکم حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لے بی آپ اہل ایمان سے کہ ذبیحہ اگر وہ اپنے نور ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ پس جن چیزوں کا مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے ان کو بالکل نہ دیکھیں اور جن چیزوں کا فی حد ذاتہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں تو ان کو نظر شہوت سے نہ دیکھیں۔ ناجائز نظر دیا پڑنا ہے اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو اس کو دور کی طرف پھیر لیں۔ غرض یہ کہ نظر اور بصر میں درجاست ہیں، بعض صورتوں میں معاف ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے اس لیے حرم آنکھ اور ہوس میں وحی تبیضیہ الہی درجاست اور مراتب کے فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑھایا گیا۔

اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی شرما ہوں کی بھی حفاظت کریں یعنی اپنی شہوت کو ناجائز فعل میں استعمال نہ کریں اس میں زنا اور لواطت سب آگئے یا یہ معنی ہیں کہ ہر وقت اپنی مشغولیاہوں کو مستور رکھیں مطلب یہ ہے کہ حفاظت شہوت یعنی ان کا مستور رکھنا مراد ہے اور علوت اور تنہائی میں بھی اپنی شرما کے کی طرف نظر رکھنا ممنوع ہے حدیث میں ہے کہ اگرچہ تو تنہا ہو جب بھی اپنی شرما کو نہ دیکھنا اللہ تعالیٰ زیادہ آسخت ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

یہ یعنی آنکھ اور لنگہ کی اور شرما کے حفاظت ان کے حق میں بڑی مستحالی ہے اور پاکیزہ ترین خلعت ہے جو ان کے ظاہر و باطن کو ناز کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنے والی چیز ہے اور یہ پاکیزگی مضمین کو مشرکین سے اور مناسبات کو کفرات سے ممتاز کرنے والی ہے۔

اور بے شک اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تہمداری نگاہ کس طرف اور کس لیے اٹھ رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے زنا کی ممانعت فرمائی اور دوسری آیت میں شرما کے زنا کی ممانعت فرمائی اس لیے کہ نامحرم کی طرف نظر کرنا یہ زنا کا پیش خیمہ ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا زَانَا کے قریب بھی مست جاؤ۔ نامحرم کو دیکھنا یہ زنا کے قریب جانا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے جو شرما کے زنا کا پیش خیمہ ہے ایک بعد اللہ تعالیٰ نے تلاوا کا انشاء فرمایا تہمداری سے باخبر ہے۔ جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے تہمداری نظر اس چیز پر بعد میں پڑے گی اور اللہ کی نظر تم پر پہلے پہنچ جائے گی لہذا تم کو ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے۔

اب آئندہ آیات میں عورتوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرما ہوں کی حفاظت کریں۔ مگر عورتوں کے حق میں اس کے علاوہ بعض دیگر احکام کا اضافہ ہے اور اسی طرح لے بی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اگر مقتضائے ایمان تم کو اپنی حقیقت اور معصیت کی حفاظت درکار ہے تو فقط مردوں کے نیچی نگاہ کرنے کو کافی نہ سمجھیں بلکہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور فیروں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور جس چیز کی طرف نظر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر

نہ دیکھیں۔ انہی کی طرف انکھ اٹھا کر دیکھنا پریشی سلطان کا زہر ملا تیر ہے۔ شیطان کا مقصد ہے کہ جو تیر میں عورت کے ذریعہ جلاتا ہوں وہ تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور بزرگوں کا قول ہے کہ نگاہ بد زنا کا ڈاکہ ہے اور نسق و نمود کا قاعدہ ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب آیات میں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ لے ایمان والی عورت تو تم کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو خواہ وہ مرد تم کو دیکھے یا نہ دیکھے جو مرد تمہارے سامنے ہے اگرچہ وہ نابینا ہے مگر تم تو نابینا نہیں جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ اور حضرت یحییٰؓ وہ دونوں بیبیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھیں اتنے میں عبداللہ بن ام کثومؓ (جو نابینا تھے) آگئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابینا ہے بھی پردہ واجب ہے اگرچہ کسی فتنہ کا احتمال نہ ہو۔ خاص کر جبکہ شوہر بھی گھر میں موجود ہو عرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ملحدہ و بیگناہ رکھنے کا حکم دیا۔ تاکہ دونوں طرف سے فتنہ کی روک تھام ہو جائے اور ایمان والیوں کو چاہیے کہ اپنی

شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکے حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں بے ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ میان بیوی کو اگرچہ باہم محبت اور مہارت کی اجازت ہے مگر بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے نگاہ کو زہد جرتی ہے، جیسا کہ یہ مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔

عرض یہ کہ زنا سے حفاظت کی ایک تدبیر اور ایک صورت تو یہ ہونی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور دوسری تدبیر جس سے زنا سے محفوظ رہ سکیں یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر زیب و زینت کی وہ چیز جو عادتاً اور غالباً رکھتی رہتی ہے یعنی جس کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا عادتاً ممکن نہیں جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے بغیر منہ کو لے عورت گھر میں چل چھر نہیں سکتی اور بغیر ہاتھوں کے گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی۔ تو جس زینت کا چھپانا اور اس کو مستور رکھنا ممکن نہیں تو ایسی زینت کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور جب ابداء زینت یعنی اظہار زینت حرام ہوا تو اس کی نقیض اور ضد یعنی اخفاء زینت فرض اور واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے۔ اس لیے یہ اعضاء ستر سے خارج ہیں اپنے گھر میں ان اعضاء کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ ضروریات زندگی ان اعضاء کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اگر مطلقاً ان اعضاء کے چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا تو عورتوں کے لیے اپنے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آتی اس لیے

شریعت نے ان اعضاء کو ستر سے خارج کر دیا۔ ان اعضاء کے علاوہ عورت کا تمام بدن ستر ہے جس کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا واجب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو اپنے چہرہ کے حسن و جمال کو تاخر مردوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور نہ انہی مردوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کریں اور ان سے آنکھیں پڑا یا کریں۔ شریعت کی طرف سے کسی عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت دینا اس کو مستلزم نہیں کہ مرد کو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہو، شریعت مطہرہ اس بات سے پاک اور منفرہ ہے کہ مرد اور عورت کو اس قسم کی بے حیائی کی اجازت دے اور مرد عورت کو زنا کی دہلیز پر قدم رکھنے کی اجازت دے۔ خاشا دیکھا عورت کے لیے اپنی زینت یعنی موافق زینت کا اظہار حوالے محرم کے جن کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے اور کسی کے سامنے ہرگز جائز نہیں اور محرم کے سامنے آنے کی بھی یہی شرط ہے کہ کسی نکتہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ سامنے آنا انداز و شفقت قراہت، ہونہر بطریق شہوت ہو، بطریق شہوت قراہت محرم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہے اور محرم ہے، عرض ہے کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی فی حد ذاتہ عورت کو خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو کس حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے اور کس حصہ بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے، اس جملہ میں اس سے بحث نہیں کہ کس سے اپنا چہرہ چھپائیں اور کس کے سامنے ظاہر کریں اس کی تفصیل آئندہ آیت میں آئے والی ہے، عرض ہے کہ اس آیت میں فقط یہ بتلانا ہے کہ بدن کا کتنا حصہ فی ذاتہ اور فی نفسہ قابل ستر ہے اور کتنا حصہ قابل کشف و الہاب ہے، اس آیت میں فقط عورتوں کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ تاخر محرم مردوں کو عورتوں کے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کسی مسئلہ میں عورتوں کی کسی اجازت سے مردوں کی اجازت کا مسئلہ نکالنا حماقت ہے۔

باقی با مسئلہ حجاب (پردہ) یعنی عورت کو گھر میں رہنا کس درجہ لازم ہے اور کن حالات میں اس کو گھر سے باہر نکلنا جائز ہے اور اگر بغیر وقت نکلے تو کس حالت میں نکلے سو اس مسئلہ کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں آئے گی یعنی وَ قَدْ زِدْنَاهُ مَبْلُغًا کی تفسیر میں آئے گی۔ مرد کا ستر صرف ناف سے گھٹنوں تک ہے مرد کے لیے صرف اتنے حصہ بدن کو ہر وقت مستور رکھنا واجب ہے اس کے علاوہ مرد کے لیے تمام بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے اور عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں قدیموں کے۔ ہر وقت تمام بدن کا مستور رکھنا واجب ہے باقی بے امر کو عورت اپنا چہرہ کس مرد کے سامنے کھول سکتی ہے سو آئندہ آیت میں اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے۔ وَلَا يَبْسُغِينَ وَ يَتَشَدَّدْنَ وَلَا يَتَّبِعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
أَوْ يَأْتِيَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَوْ يُسَوِّرْنَ أَوْ يَخْلَعْنَ أَوْ يُنَافِقْنَ أَوْ يَخْلَعْنَ أَوْ يَخْلَعْنَ أَوْ يَخْلَعْنَ
الآیۃ یعنی عورتوں کے لیے شوہر اور باپ و دادا اور بڑے اور بھائی اور بیٹے ان اشخاص کو مذکورہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا منہ نہ کرنا جائز نہیں

نتیجہ آیت میں دو حکم بیان کیے گئے ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے بشرطیت نے ضرورت کی بنا پر منہ کھولنے کی اجازت دی ہے اس اجازت سے یہ لازم نہیں آتا کہ

دوسروں کو بھی اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہو، مرد کے لیے پردہ کا حکم نہیں مگر کسی عورت کو دیکھنے کی اور کسی گھر میں جھانکنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بیشمار آیات اور احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ غرض یہ کہ دو حکم ملجہدہ ملجہدہ ہیں پس اگر کسی عورت میں عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مرد کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہو۔

زینت کے معنی | زینت کے معنی آرائش اور زیبائش کے ہیں خواہ وہ خلق اور قدرتی ہو، جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور ہاتھیاں یا مصنوعی اور اختیاری ہو جیسے پوشاک

اور زینت پر یہ سب چیزیں زینت ظاہرہ یعنی اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں داخل ہیں جن کا اظہار سولے مقام کے کسی کے سامنے جائز نہیں جن کا ذکر آئندہ آیت میں آنے والا ہے اور تیسری تدبیر جو دنا سے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ایمان والی عورتوں کو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گریباؤں پر اپنی اور عیناں ڈالیں تاکہ ان کے سر اور گردن اور سینے اور پیچھے رہیں اور سینہ اور پستان کا اُبھار کسی پر ظاہر نہ ہو، زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اس زمانہ کی عورتیں سینہ کھول کر اور گردن اور باہروں کو ظاہر کر کے پلتی پھرتی تھیں اور سینہ کھولے ہوئے مردوں کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے ایمان والی عورتوں کو سینہ اور گردن کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ ظَهِّرْنَ زُكُوٰرَ جِلْبَابِكُمْ وَبِلَبْسِكُمْ ذُرِّسَاتِكُمْ اَلْمُؤْمِنِيْنَ يَذَرِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔

نکتہ | آیت میں سہانے لفظ اِنْقَاء کے لفظ مَسْرَب استعمال کیا گیا اور ذُرِّسَاتِکُمْ میں

پچھڑھڑھٹائی جیڑھڑھٹائی فرمایا گیا جس سے مقصود سہانہ ہے کہ خوب اچھی طرح اور عیناں اپنے اوپر ڈالیں اور ان کو خوب چپکالیں کہ بدن اچھی طرح چھپ جائے کھلا نہ رہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں جو حکم خفاء و عورت کی نصف عورت کے اعضاء اور مواضع زینت سے متعلق تھا کہ کن اعضاء کا عورت کے لیے اظہار اور کشف جائز ہے اور کتنے حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے یہ مسئلہ ستر کا تھا جو عورت کی ذات سے متعلق تھا۔ اب آئندہ آیت میں دوسروں کے سامنے ان اعضاء اور مواضع زینت کے کھولنے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ کس کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے اور کس سے پردہ کرنا لازم ہے عورت کو جس کے سامنے ایسی اجازت دی گئی وہ بارہ ہیں جن کی آیت میں تفصیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو قسمی تدبیر جس سے دنا سے حفاظت ہو سکے یہ ہے کہ نہ ظاہر کریں ایمان والی عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو یعنی مواضع زینت کو یعنی اپنے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو کسی کے سامنے نہ کھولیں اور کسی کے سامنے ان اعضاء کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر ان بارہ اشخاص کے سامنے۔ اپنے شوہروں کے سامنے کہ ان سے تو کسی چیز کا خفاء واجب نہیں البتہ بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نظر کرنا شوہر کے لیے بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی فاروقی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا جامع احدکم زوجہ اوجاربتہ جب کوئی اپنی بیوی یا باندی سے جم جائے

فلا ينظر الحق فوجهان
ذلك يورث العصى. قال ابن
الصلاح جيد الاسناد كذا في
مشرح الجامع الصغير.

(۲) یا اپنے باپ دادوں کے سامنے (۳) یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے کہ شوہروں کے باپ
بمنزلت تھامے باپ کے ہیں (۴) یا اپنے بیٹوں کے سامنے (۵) یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے جو دوسری
جہوی سے ہوں (۶) یا اپنے بھائیوں کے سامنے (۷) یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے (۸) یا اپنی بہنوں
کے بیٹوں کے سامنے، یہ سب بمنزلت اولاد کے تھامے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کی آمد و رفت ہے اور ان کی طرف
سے فتنہ کا اندیشہ نہیں، یہ سب محرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی فطرت میں ایک طبع نفرت رکھ دی ہے کہ مرد
اپنی ماں اور خالہ اور بہن کو دیکھتا ہے مگر دل میں برا خیال نہیں آتا، اور ان محرم کی طرف سے فتنہ کا بھی اندیشہ نہیں۔
مگر یہ زمانہ فتنہ و فساد کا ہے اور انگریزی تعلیم نے اور انگریزی تمدن نے فطرت انسانی کو خراب کر دیا ہے۔ اس
لیے اس زمانہ میں محرم کے بارہ میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہے کہ محرم کے سامنے آنا
بھی اس سلسلہ کے ساتھ جائز ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

امام ابن جریر بری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثني معاوية بن علي بن
ابن عباس قوله تعالى لا يبيد بين زينة منهن ما لا يظلم منهن قال والزيادة الظاهرة الوجه وكل
العين وخضاب الكف والخاصة فهذا اظهر في بيتهما لمن دخل من الناس عليها۔

(تفسیر ابن جریر ص ۱۸ ج ۱)

اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا یہ فرمانا۔ فهذا اظهر في بيتهما لمن دخل من الناس
عليها کہ عورت اپنی زینت صرف اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کو اس کے سامنے
آنے اور گھر میں داخل ہونے کی شرفاً اجازت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت میں اجزاء زینت سے
اپنے گھر میں فی حد ذاتہ زینت کا ظاہر کرنا اور ان لوگوں کے سامنے آنا مراد ہے جن کو اس کے گھر میں آنے کی
اجازت ہے یعنی محرم۔ معاذ اللہ سڑکوں اور بازاروں میں زینت کا ظاہر کرنا مراد نہیں اور آیت کا مطلب
یہ ہے کہ جن مردوں کو اس کے گھر میں آنے کی شرفاً اجازت ہے، جیسے باپ اور بھائی۔ تو ان کے سامنے
اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے اور کھولنے میں مضائقہ نہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ سوائے محرم
کے کسی کے سامنے عورت کو اپنی زینت کا کھولنا جائز نہیں (تفسیر ابن جریر)

عنه. قال ابن جرير قوله تعالى لا يبيد بين زينة منهن يقول جل ذكره ولا يظهرون للناس
الذين ليسوا بغيرهم زينة ۱

یا اپنی خاص رشتہ دار یا خاص خدمت گزار عورتوں کے سامنے اگر اپنی زینت، چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں تو یہ بھی جائز ہے اور اپنی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوں یا ان کی خدمت گزار ہوں اس کے پاس اُٹھنے بیٹھنے والی ہوں۔ بشرطیکہ نیک مہین ہوں اور بہت سے سلف کے نزدیک اپنی عورتوں سے مسلمان عورتیں مراد ہیں جو ان کی دینی بہنیں ہیں ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ کیونکہ کافر عورتیں اجنبی مردوں کے حکم میں ہیں جیسا کہ حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ اور مجاہدؓ سے مروی ہے (درمشاورہ کافر عورت مسلمان عورت کے حق میں بمنزلہ اجنبی مرد ہے، اس لیے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مسلمان عورت کو کافر عورت سے پردہ کرنا واجب ہے۔)

یا ان کے سامنے آنا بھی جائز ہے جن کے تہہ مانگے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی باندیاں یا اپنا غلام اگرچہ وہ نامحرم ہوں اس کے سامنے آنا بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ غلام نیک چلن اور پاک خاص ہو وہ نہ نہیں۔ جوہر علماء کے نزدیک مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُکُمْ میں لونڈی اور غلام دونوں داخل ہیں اور امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں جیسا کہ سعید بن مسیبؒ سے مروی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آیت النور تم کو دھوکہ دینے والا ہے، اس آیت میں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُکُمْ سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں اور یہی قول عبداللہ بن مسعودؓ اور مجاہدؓ اور عطاء اللہ حسنؓ اور ابن سیرینؒ اور شعبیؒ کا ہے اور یہی قول احتیاط کے زیادہ قریب ہے خاص کر اس زمانہ میں۔

مسئلہ کسی بیگم صاحب کا تہہ موڑ میں بیٹھ کر کہیں جسا تا جب کہ ان کا شوہر یا باپ یا بھائی ان کے ساتھ نہ ہو اور فقط موڑ چلانے والا اس موڑ میں موجود ہو تو یہ غلطی بالاجنبیہ ہے اور بلاشبہ حرام ہے اور ذرا ثبوت کو نیک سمجھنا حماقت ہے، ایسے وقت میں تو نفس اور شیطان ولی کو بھی شیطان بنا دیتا ہے یا ان کے ساتھ رہنے والے مردوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے جو تم سے وابستہ ہیں اور تہہ دار و باز کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ مرد ایسے ہوں کہ عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں یعنی ایسا آدمی جو جیسے عورت کی خواہش ہی نہ ہو مثلاً وہ نامرد ہو تو وہ خدمت کے لیے آسکتے ہیں یا وہ چھوٹے لڑکے جو ابھی عورتوں کے حال اور بھید سے واقف نہیں اور جانتے بھی نہیں کہ مہاشرت کیا چیز ہے تو عورتوں کو ایسے بیخبر لوگوں کے سامنے آجانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں جب سمجھنے لگیں گے اور ہوشیار ہو جائیں گے تو ان کو منع کر دیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ پہلی آیت وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْ سَرَرٍ اور کشف عورت کے مسئلہ کا بیان تھا کہ عورت کوئی حد ذاتہ کن کرا منع زینت اور کن اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے اور کن اعضاء کا چھپانا واجب ہے اور اس کے بعد والی آیت یعنی وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کو کسی کے سامنے آنا جائز ہے۔ سو بتلادیا کہ سوائے محرم کے کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا قطعاً حرام ہے اور حکم سابق سے جن عورتوں کو مستثنیٰ فرمایا وہ بارہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن سے نکاح جائز ہے وہ

بھی بالا جماع ناجائز ہے۔ معلوم ہو کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ واجب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت ناجائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کی تقریر بدعنوانی حرام اور ناجائز ہوگی۔

اور اے ایمان والو اگر تم سے ان احکام میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اسید کو کہ تم کو فلاح اور کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ غفلت اور معصیت کے بعد فلاح کا ذریعہ صرف توبہ اور استغفار ہے، حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گنہگار کو توبہ کا حکم دیا تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے۔

جو رسوا نہ کر دی، پسند میں خطا

در آن عالم ہم پیش بر خاص و عام

یا سرزد رسوا کنی و السلام

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ میں رسوم جاہلیت سے توبہ کرنا مردار ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کاموں سے بچو کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔

معرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کی پانچ تدبیروں کو بیان فرما دیا، باقی تدبیروں کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں آئے گا کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر ضرورت اور مجبوری کی بنا پر نکلے تو برقعہ اوڑھ کر اور سر اور سینہ چھپا کر نکلے۔

لطائف و معارف

(۱) ان آیات میں جس قدر احکام مذکور ہیں وہ سب زنا کی انسداد ہی تدبیر ہیں جو عصمت و عفت کی حفاظت میں تریاق اور اکسیر کا حکم رکھتی ہیں اور تہذیب اور اخلاق اور تزکیہ باطن کے بارہ میں بے مثال اور بے نظیر ہیں جن کی آنکھوں پر شہوت اور نفسانیت کا پردہ پڑا ہوا ہے ان کو ان احکام کا حق و جمال نظر نہیں آتا۔

(۲) ولما دکان مغربیت اور اسیران نفسانیت جو اس قانون عصمت کی پردہ دہی کرنا چاہتے ہیں وہ اذلاً مآظہت و مشہت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان عورتوں کے لیے شارع عام پر چہرہ کھول کر پھرنا اور گھومنا جائز ہے اس لیے کہ اذلاً مآظہت و مشہت کی تفسیر صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ مآظہت و مشہت سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مراد ہیں یہ سب مغالطہ اور دھوکہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں اس طرح آیا ہے اس لیے ہم اس حکم شرعی پر حائل ہیں۔ اصل منشاء اس کا یورپ کی کورنا تعلیم اور مذہب کے آزادی ہے۔

بحمد تعالیٰ ہم نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ اذلاً مآظہت و مشہت سے صرف اتنا بتانا ہے کہ عورتوں کو فی نفسہ اللہ فی ذاتہ چہرہ اور ہاتھوں کے کھولے رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ ہمت ہی دینی اور دنیوی ضرورتیں ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اس لیے ان اعضاء کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور اس

پس اگر کھلے منہ کسی غیر مرد کے سامنے آنا جائز ہوتا تو اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔
۷۔ نیز اس مسئلہ کا م میں ایک حکم یہ آیا ہے۔

وَلَا يَضْرِبْنَ يَدَيَهُمَا فَيُغْفِرَنَّ
مَا تَخْفَيْنِ مِنْ ذُنُوبِهِنَّ ۚ

اور عورتوں کو چاہیئے کہ چلتے وقت اپنے
پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں جس سے گونگا
کوان کے پرشیدہ زور کی آواز معلوم ہو سکے
اس لیے کہ زور وغیرہ کی آواز سے اجنب کو
اس کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہوتی ہے جو
فتنہ کا سبب ہے۔

پس جب عورت کے زور کی آواز فتنہ ہے تو خود عورت کی ذاتی آواز کس درجہ فتنہ ہوگی۔ امام غزالیؒ
نے لکھا ہے کہ عورت کا تو قرآن سننا بھی ناجائز اور حرام ہے اور تمام فقہاء اور ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت
کا زبان اور اقامت قطعاً ناجائز ہے ہیں معلوم ہوا کہ عورت کا کھلے منہ جسوں میں آنا اور تقریر کرنا اور مردوں
کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اور اپنی تصویر اترانا اور اس کا اخباروں میں پھیرانا بلاشبہ حرام ہوگا۔ جب
عورت کے زور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار ناجائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کچھ فتنہ
نہ ہوگی اور اس کا اظہار اور اشتهار کیوں حرام نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تصویر یہ سب
زنا کے دروازے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے مگر یہ دلداد گاہی مغربیت اس فکر میں ہیں کہ
بے پردگی اس درجہ باہم حدود پر پہنچ جائے کہ نفس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

۸۔ نیز احادیث میں عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت آئی۔

۹۔ اور عورت کو بغیر حرم کے سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

۱۰۔ اور عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کی
علت صرف یہی فتنہ شہوت و نفسانیت ہے جس کا شریعت مطہرہ متباب کرنا چاہتی ہے اور یہ نفس کے بندے
کھٹے بندوں اس کے توڑنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً محفوظ
رکھے۔ آمین۔ تم آمین۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

اور بیاہ دو یتیموں کو اپنے ائمہ اور جو نیک ہوں تمہارے غلام

وَأَمْيَاكُمُ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

اور لوتھریاں - اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کرے گا

فَضِيلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ وَلَيْسَتْ تَعْفِيفُ

اپنے نفل سے اور اللہ سائنی والا ہے سب جانتا۔ اور آپ کو تھانتے رہیں

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

جن کو نہیں ملتا بیاہ جب تک مقدور دے ان کو اللہ

مِنْ فَضِيلِهِ

اپنے نفل سے۔

حکم ہفتم۔ وحکم ہشتم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ ..... الی ..... حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(رابطہ) مگر شہ آیت میں ہر طرف سے نفسانی خواہشوں اور زنا کی روک تھام کا انتظام تھا۔ اب آئندہ
آیات میں نکاح کا حکم دیتے ہیں جو عفت کا سامان ہے اور زنا سے بچنے کا عمدہ ذریعہ ہے، ان آیاتوں
میں تاکہ تعافلی فیض شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق دو حکم مذکور ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جن میں نکاح
کی استطاعت ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کما قال تعالیٰ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالْفُتُورَ
مِنْ بَيْنِكُمْ وَأَمَّا أَنْكِحُوا یہ سورت کا ساتواں حکم ہے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جن میں نکاح کی
استطاعت نہ ہو وہ صبر کریں اور ضبط نفس سے کام لیں، یعنی روزے رکھیں یہ روزہ ان کے لیے باعث حفاظت
ہوگا اور جب نہیں کہ اس عفت اور حفاظت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنائے ظاہری بھی عطا فرمادیں
کَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَيْسَتْ تَعْفِيفُ الْأَيَّامَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ اس
سورت کا آٹھواں حکم ہے

حکم ہفتم۔ بابت نکاح مجزواں

اور جو تم میں سے مجرد اور غیر شادی شدہ ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور خواہ ابتداء سے مجرد
ہو یا بیوی کی وفات یا طلاق سے مجرد ہو گیا ہو تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو اور اسی طرح تمہارے غلاموں
اور باندیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہیں۔ ان کا بھی نکاح کر دیا کرو تاکہ نکاح سے ان کو طہارت اور

پاکیزگی حاصل ہو جائے اور فقر اور تنگدستی سے ڈرو۔ اگر وہ فقیر اور محتاج بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی اور توکل بنادے گا۔ اور اللہ بہت دینے والا اور سب کے حال کا جاننے والا ہے۔ اگر تم طہارت اور نزاکت کی نیت سے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری تنگ دستی کو فریضی سے بدل دے گا اور اللہ اس پر قادر ہے، جو شخص عفت اور پاکدامنی حاصل کرنے کی نیت سے اور بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فریضی عطا فرمائے گا۔

حکم ہشتم۔ صبر و ضبط نفس برائے حفاظتِ عفت

اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسبابِ نکاح میسر نہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کریں۔ اور حتی المقدور صبر و ضبط نفس سے کام لیں اور احتیاط کریں اور دوزخ سے رکھیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے سنا اور فریضی عطا کرے پھر نکاح کریں۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور جو لوگ چاہیں بکھا تمہارے ہاتھ کے مال میں، تو ان کو

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ

بکھا دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی۔ اور وہ ان کو اللہ

مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ

کے مال سے، جو تم کو دیا ہے۔

حکم نہم۔ مکاتبت و اعانتِ مملوک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... اَللّٰهُ الَّذِي اَتَاكُمْ (در ربط) یہ نازل حکم ہے کہ جن غلاموں میں تم کسبِ معاشیں اور تجارت کی صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب بنادو اور ان کی مدد کرو۔ تاکہ آزاد ہو کر وہ اپنی حسبِ منشاء نکاح کر سکیں اور اپنا گھر آباد کر سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تمہارے مملوک ہیں خواہ غلام ہوں یا باندیاں اگر وہ تم سے مکاتبت چاہیں یعنی مال دے کر تم سے اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں تو ان کو مکاتب بنادو یعنی ان کو تحریر دے دو اگر کوئی لونڈی یا

غلام اپنے مالک سے یہ کہہ کر میں تم کو محنت اور مزدوری کر کے اتنی قسطوں میں اتنا رقم یہ ادا کروں گا تو تم مجھے ایک تحریر لکھ دو کہ اتنا رقم یہ لے کر تم مجھ کو آزاد کر دو گے اور مالک ایسا لکھ دے تو اصطلاح شریعت میں اس کو مکاتبت کہتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقاؤں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے غلام ایسی درخواست کریں تو تم ان کو مکاتب بنادو۔ بشرطیکہ تم ان میں نیکی اور صلاحیت کو جانو کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ مالک اگر اتنا مال ادا کر سکے گا اور سچا اور امانت دار ہے، نیک چلن ہے، بد چلن نہیں۔ جہود علماء کے نزدیک یہ امر مستحب ہے اور بعض کے نزدیک ایجابی ہے۔ اور اگر تم ان کو نیک الطوار پاؤ اور ان میں نیکی کے آثار دیکھو تو تم ان کو اللہ کے مال سے بھی کچھ دے دو جو تم کو اللہ نے دے رکھا ہے تاکہ اس مال کی مدد سے وہ جلد آزاد ہو سکیں کیونکہ جب شروع ہی میں غلام کو کچھ مال مل جائے گا تو مکاتبت شروع کر دے گا اور قسطوں کا ادا کرنا اس پر آسان ہو جائے گا۔

وَلَا تَكْرِهُوا قَيْدَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

اور نہ زور کرو اپنی چھوڑوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں قید رہنا،

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ

کہ لکایا چاہو اسباب دنیا کی زندگی کا۔ اور جو کوئی ان پر زور کرے تو

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۲﴾

اللہ ان کی بے بسی دیکھے بٹھنے والا مہربان ہے۔

حکم دہم۔ ممانعت از اکراہ واجبار علی الزنا

قال اللہ تعالیٰ: وَلَا تَكْرِهُوا قَيْدَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ..... إلخ..... غَفُورٌ رَحِيمٌ.

اربط (یہ سوال حکم ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور کرتے اور ان پر نیکی نہ کرتے کہ امانت اتنی رقم ہم کو دیا کرو تاکہ وہ باندیاں اس طرح سے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمادیا، چنانچہ فرماتے ہیں اچھا اپنی باندیوں کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ خاص کر جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ بدکاری پر کسی کو مجبور کرنا تو ہر حال میں بُرا ہے اور خاص کر اس حال میں کہ جب وہ زندگی باندی کی طلب گزار ہو تو ادھی بڑا ہے اور یہ امر نہایت ہی قبیح اور شرمناک ہے کہ تم اپنی باندیوں کو اس لیے بدکاری پر مجبور کرو تاکہ اس کے ذریعہ تم اپنی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کر سکو اور ان کی حرام کمائی

سے کچھ روپیہ تم کو مل جائے، اس لالچ پر کسی کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ رہا، یہی شر سنگ کام ہے اور جو شخص ان کو زنا کاری پر مجبور کرے یا جو دیکھ وہ اس سے سبنا چاہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ اور اجار کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مجبوری اور بے کسی کی حالت میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کے واسطے اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ

اور ہم نے انار میں تمہاری طرف آیتیں کھلی اور ایک دستور ان کا

الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾

جو ہو چکے ہیں تم سے آگے، اور نصیحت ڈر والوں کو ۔

خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ بر امتنان ہدایت و نصیحت

قال اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ..... اَلِی..... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝
 اور یہاں تک نفس کو روئے ازل اور نہایت سے پاک کرنے کے لیے دس احکام بیان فرمائے
 اب ان کے خاتمہ پر بندوں پر امتنان اور انہار احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ احکام
 نازل کیے تاکہ تم روز ازل اور نہایت اور گندگیوں سے پاک ہو جاؤ اور تمہارے دل منور اور روشن ہو جائیں۔
 اور تم عقیق اور پاک دامن بن جاؤ۔ اور کی اتذین خذوا یقرؤ چیچم خذوا یقرؤ کے زمرہ میں داخل ہو
 کہ اس فلاح کے مستحق ہو جاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے قَدْ اَخْلَعْنَا الْمُؤْمِنُونَ میں دمدہ کیا ہے چنانچہ فرماتے
 ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری طرف واضح اور روشن احکام نازل کیے جس سے تم
 پر حلال اور حرام اور حبیث اور طیب کا فرق واضح ہو جائے۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی
 مثالیں اور حکایتیں بیان کریں کہ جن گزشتہ امتوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طاعت کی اور بے حیائیوں
 کے مرکب ہوئے ان کا حال اور حال تمہارے سامنے بیان کیا تاکہ اس سے عبرت لے لو اور خدا سے ڈرنے
 والوں کے لیے نصیحت انار دی تاکہ وہ اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کے پرہیزگار بندے بن
 جائیں اور نبیین کے طریقہ کو چھوڑ کر طبعین کا طریقہ اختیار کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین
 صفیں بیان کیں۔

(۱) آیت مُبَيِّنَاتٍ (۲) وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ (۳) وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی ۔ کہاوت اس کی روشنی کی جیسے ایک

فیہا مصباحٌ الیصباحُ فی زجاجة الزجاجة

طاق اس میں ایک چراغ۔ چراغ دھرا ایک شبیہ میں ۔ شبیہ

كانها كوكبٌ دريُّ یوقد من شجرة مباركة

جیسے ایک تارا ہے جھکتا، تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت مبارک سے،

زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد

وہ زیتون ہے نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف۔ گنتا ہے

زيتها یضيء و لو لم تمسسه نارٌ نورٌ علی نورٍ

اس کا تیل کہ نلگ اٹھے ابھی نہ گئی ہو اس کو آگ ۔ روشنی پر روشنی،

یهدی الله لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال

اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے ۔ اور بتاتا ہے اللہ کہا دہیں

للناس والله یكل شیءٌ علیمٌ فی بیوت اذن

لوگوں کو ۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے ۔ ان گھروں میں کہ اللہ

الله ان ترفع ویذكر فیہا اسمہ یشتم له فیہا

نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی

بالغڈو والاصال رجال لا تلہیم تجارت ولا

وہاں صبح اور شام ۔ وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں نہ

بیع عن ذکر الله واقام الصلوة وایتاء الزکوۃ

بیچنے میں اللہ کی یاد سے ۔ اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔

سمجھو کہ عدم ظلمت اور تاریکی ہے اور نور وجود اور ظہور ہے اگر وہ نور السموات والارض ممکنات کو نور وجود اور نور ہستی عطائے کرتا تو تمام ممکنات عدم کی ظلمت اور تاریکی میں پڑی نہ رہتیں۔ اور بلندی اور پستی کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور آنکھ اور عقل میں بھی روشنی نہ ہوتی تو ادراک کیسے ہوتا۔ ادراک بھی تو آخر ظلمت ہی میں ہوتا، پھر کہاں سے ہوتا جس طرح زمین اپنی ذات سے تاریک اور بے نور ہے، آفتاب کے عکس اور ہر تو سے اس میں روشنی آئی اور زمین کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اندھیری رات میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون زید ہے اور کون عمرو ہے۔ اسی طرح ممکنات کی حکمت عدم کو سمجھو کہ وہ اپنی ذات سے اندھیرے میں ہیں جب نور السموات والارض کی تسبیح سے نور وجود کا کوئی ہر تو ان پر پڑ جائے تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔

ہستی کہ بذات خود ہو یا است چونکہ   ذرات کائنات از و یا است ظہور
ہر چیز کہ از فطرع او افتد دور   در ظلمت نیستی، بماند مستور

آفتاب اور اجتاب ظاہری نور ہیں جن سے دنیا کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور غنیر چشم سر بھی ایک ظاہری نور ہے جس سے رنگتوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور بغیر ست چشم دل ایک باطنی نور ہے جسے نور عقل بھی کہتے ہیں اس سے حقائق اشیاء کا ظہور ہوتا ہے آسمان آفتاب اور اجتاب اور ستاروں کی روشنی سے روشن ہے اور زمین انبیاء اور علماء اور اولیاء کے انوار علم اور انوار ذکر و تسبیح سے منور ہے۔ الغرض آسمان و زمین میں جس قدر نور حسیتہ اور انوار عقلیہ موجود ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کی مخلوق ہیں جس طرح نور اشیاء کے ظہور کا سبب ہے اسی طرح سمجھو کہ وہ نور السموات والارض آسمانوں اور زمینوں کے ظہور کا سبب ہے کہ اس کی جہ سے یہ سارا کون و مکان اور یہ زمین و آسمان ظہور میں آیا۔

اور چونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی سب ہستیوں سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے اور سب ہستیوں کا ظہور اسی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے فرمایا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا يَمُوتُ اور زمین کا۔ یعنی آسمان اور زمین امدان کی تمام چیزیں اسی کے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئیں۔

ہمہ عالم بخور دوست پیدا   کجا او گردو از عالم ہویدا
نہے نادان کہ او در شیعہ تاباں   بخور شمع جوید در بیا باں

پس جس طرح نور اللہ کی صفت ہے اسی طرح ظہور بھی اللہ کی صفت ہے هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس جملہ میں یعنی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اپنے نور عام کا ذکر فرمایا جو اس کی صفت ذات ہے جو تمام کائنات کو محیط ہے اس آئندہ آیت میں اپنے نور خاص کا یعنی نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر فرماتے ہیں جو اس کی صفت فعل ہے کیونکہ ہدایت دینا اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے اور اس کا ایک فعل ہے اور منہ کو جو نور ہدایت ملتا ہے وہ اس کے فعل کا مفعول ہے اور متروق اور مجہول اور اس کے خوان فضل و کرم کا ایک نعمہ اور نوالہ ہے۔

جس کو مل گیا وہ بھی اٹھا پس آئندہ آیات میں اس کے پیدا کردہ اور عطا فرمودہ نور ہدایت اور نور توفیق کی مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے نور ہدایت کی مثال جو اس کی طرف سے مومن کے دل میں ڈالا گیا ہے اس کی عجب شان ہے۔ اور وہ شان ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو اسے نکالنا اس کی روشنی منتشر نہ ہو۔

اور وہ چراغ شیشہ کے ایک صاف و شفاف قندیل میں رکھا ہوا ہے جس سے اس کی روشنی دور بالا ہو جاتی ہے اور وہ شیشہ گویا کہ ایک روشن اور چمکدار ستارہ ہے اور وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جا رہا ہے اور مبارک درخت زیتون کا ہے۔ جو نہ سمت مشرق میں ہے نہ سمت مغرب میں ہے۔ بلکہ ایک کھلے میدان میں ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ پہنچ رہی ہے ایسے درخت کا روشن نہایت صاف و شفاف اور روشن ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کسی پہاڑ یا غار کی آڑ میں نہیں۔ اس میں اور آفتاب میں کوئی چیمبر محال نہیں ایسے درخت کا تیل نہایت صاف اور چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود جل اٹھے اور روشن ہو جاتے اگرچہ اس کو آگ نہ لگی ہو یعنی وہ تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ جلتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس کو آگ لگ گئی تو پھر وہ ڈھلن نور سے یعنی نور پر نور ہے۔ ایک قندیل کا اند ایک نور آگ کا جب دونوں جمع ہو جائیں تو نور پر نور اور روشنی پر روشنی ہے۔ آیت میں جو مثال ذکر کی گئی وہ نور ایمان اور نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کے دل میں ہے ایک قندیل ہے نہایت سیمر کا اور دوسرا قندیل کسبہ اور مقصود یہ ہے کہ وہ نور قرآنی عظیم الشان ہے اور یہ مطلب نہیں کہ فقط وہی نور ہیں۔

عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اسی طرح مومن کا دل فطری طور پر ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت سیل و جبلت مجھ سے راہ راست پر چلنے لگتا ہے قبل اس کے کہ اس کو ہدایت کا علم ہو پھر جب اس کو علم آجاتا ہے تو اس کی ہدایت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ایک ہدایت پر دوسری ہدایت ہو جاتی ہے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۹۹ ج ۱۸ سورۃ النور اور دیکھو تفسیر مشکوٰۃ لبعلا ص ۱۷۱ ج ۲

علہ میا کہ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن بہ اور ابن عباس یوں پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن باللہ۔

علیہ۔ عن عبداللہ بن عباس مثل نورہ کشف کواکب ہذا فی قلوب المؤمنین کمایکاد النور
الضائی یعنی قبل ان تصفہ النار فلا تصد النار ازاد ضور علی ضوہ کذلک یحکون قلب المؤمنین
بالہدی قبل ان یتبعہ العلم فاذا اجارہ العلم ازاد ہدی علی ہدی ونور اعلیٰ نورہا قضی ابن جریر ص ۹۹ ج ۱۸۔
علیہ۔ قال یحییٰ بن سلام قلب المؤمن یعرف الحق قبل ان یتبعہ العلم فاذا اجارہ العلم ازاد ہدی علی ہدی ونور اعلیٰ نورہا قضی ابن جریر ص ۹۹ ج ۱۸۔
الضلاۃ والسلام اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظروا بنور الله، تفسیر کبیر ص ۳۷ ج ۲۔

یعنی اول تو مومن کا دل خود روشن تھا جب او پر سے اس کو نور ہدایت آگیا تو نور علی نور ہو گیا۔
یعنی بن سلاطین کہتے ہیں کہ مومن قانت کا دل بتلانے سے پہلے ہی حق کو پہچان لیتا ہے جیسا کہ
حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے درد اس لیے کہ وہ اللہ کے دُرسے دیکھتا ہے۔

پس مومن قانت کا جسم یا اس کا سینہ بمنزلہ طاق کے ہے اور مومن کا دل بمنزلہ صاف و شفاف شیشہ
اور قنبریں کے ہے جو شکوک و شبہات کے زنگ سے پاک و صاف ہے اور نور معرفت اور نور بصیرت
اور نور ہدایت یا نور ایمان اور نور برقان یا نور قرآن بمنزلہ معیار چراغ اور شمع اکے ہے جو مومن کے دل میں
روشن ہے اور مومن قانت کی فطرت سلیمہ اور اس کی فطری صلاحیت اور حین استعداد بمنزلہ تیل کے ہے جو
بُذ فطرت سے من جانب اللہ مومن کو معلقا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ **وَفُطِرَ لَهُ آدَنُ الْآفَاقِ**
اِنَّا سَٰغِيَةً اور یہی فطری صلاحیت اور حین استعداد اس کے چراغ معرفت کا مادہ ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے
کل مولود یولد علی الفطریۃ اور دوسری حدیث ہے خلقت عبادی علیہم حنفاً اور شرفاً مہار کہ سے
شجرہ صدق و اخلاص مراد ہے کہ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا مدحت ہے ایسا
مومن مخلص جس کا نسب چراغ ہدایت و معرفت سے منور ہو تو ایسے مومن کا دل جو ہر نورانیت کے بے اوقات
اپنے وجدان اور نور معرفت سے حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس کو اس حق کا علم نہ ہوا وہ دل کی
شہادت سے جان لیتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات ناحق ہے اس قسم کے لوگ نور جہتی اور عنایت الہی
کے باعث بھلے اور بُرے میں تیز کر کے محاسن اور فضائل کی طرف توجہ اور رغبت کرتے ہیں اور طبی طور پر
ذاتہم اور بدایت سے نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات فاروق اعظم کا قلب نزول وحی سے پہلے ہی حق
کی طرف پہنچ جاتا تھا اور اپنی رائے اور بصیرت سے حق اور باطل کے فرق کو سمجھ لیتا تھا اور بعد میں اسی کی کوائفت
میں وحی کا نزول ہوتا تھا اور نزول وحی کے بعد ان کے نور معرفت اور نور بصیرت میں زیادتی ہو جاتی تھی اور اس
نور باطنی کے ساتھ جب نور وحی بھی مل جاتا تو نور علی نور ہو جاتا۔ ایک نور اندک اور ایک نور باہر کا۔

الغرض مومن قانت پہلے ہی اپنی فطرت سلیمہ اور خدا کا قلب سلیم سے اجمالی طور پر حق پہچان لیتا ہے
اور یکلفت اس کے دل میں ایسا جوش اٹھتا ہے کہ اس کام کے کرنے پر آمادہ بلکہ مجبور گردیافتا ہے، پھر جب حکم
خداوندی کو سنتا ہے تو تعمیلی طور پر حق کو جان لیتا ہے اور اس کے ایقان اور اطمینان میں اور اضافہ ہو جاتا
ہے۔ جب نور فطرت کے ساتھ نور شریعت بھی مل جاتا ہے تو نور علی نور کا معلق ہو جاتا ہے اور اسی
باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ شرح صدر سے تعبیر فرمایا ہے **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَفْخَرُ شَرَحَ**
اللَّهُ وَصَدْرَهُ فَلَا ضَرْحَ وَفُتُوْهُ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَكَانَ تَعَالٰی فَتُوْهُ شَرَحَ **لَهُ اَنْ يَّهْدِيَ فَاِشْرَاحَ**
صَدْرِهِ فَلَا ضَرْحَ ایسا شخص اگرچہ کسی کام کے جواز اور عدم جواز کو نہ جانتا ہو مگر طبی طور پر اس کا دل حلال
کے کھانے پر تیار ہو جاتا ہے اور حرام کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے اور غلامی
طور پر اس چیز کے حرام اور حلال ہونے کا اس کو بالکل علم نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کو

اصطلاح شریعت میں محدث میں اللہ اور مشعور من اللہ کہتے ہیں۔ یہی درجہ ہے کہ ہمت سے اولیاء اللہ کو کوئی بات پیش آتی ہے اور اس بارہ میں ان کو مکمل شرعی کاظم نہیں ہوتا مگر نور باطنی کی وجہ سے ان کو امر حق کے متعلق شرع صدر ہو جاتا ہے اور وہ پہلے ہی سے اس کو اختیار کر لیتے ہیں ورنہ اس کی وجہ سے ان کی فطرت سلیمہ میں قبول حق کی استعداد اس درجہ قوی تھی کہ قریب تھا کہ بدو دنیا سلائی دکھائے ہی جل اٹھے اب ذرا اس کو دنیا سلائی دکھائی اور ذرا آگ لگی تو فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ لہذا اس نور فطرت کے ساتھ اگر نور شریعت بھی لگ جائے تو یہ روشنی اس قدر تیز ہو جائے کہ نور علی نور کا معداق بن جائے اور حدیث میں آیا ہے۔ استفت قلبک وان افتتحت المفسون یعنی جب تجھے کوئی بات پیش آئے تو اپنے دل سے لٹوی لے لے اگرچہ معنی فتویٰ دیا کریں سو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قلب آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہو اور نفسانی غشوں اور کمالاتوں سے پاک ہو۔ قیاموں کے لیے کا نذر ہے کہ اپنے قلب پر سلیم سے استفادہ کر لیا کریں، یا قی جو چار رخ دل مشرقی یا مغربی شہوانی حد غشوں کے کشیدہ کردہ تیل سے جل رہا ہو اس سے استفادہ جائز نہیں۔

عرض یہ کہ نور ہدایت جو مومن قانت کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت اور غامض عنایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے اس خاص نور کی راہ دکھاتا ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے یہ نور بعض اس کا فضل اور احسان ہے جس کو یہ اپنے فضل سے نواز دے اس نور کی ابتداء بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ اَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْوَحْشَ وَالْأَنْعَامَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ الْبَصَرُ جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا یٰحٰمِدُی اَنَّهُ یَسْخَرُ لَکُمُ الْوَحْشَ وَالْأَنْعَامَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ الْبَصَرُ اس آیت میں نور ہدایت سے نور توفیق مراد ہے جو ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ جن پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ان پر حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون اس نور کے لائق ہے اور کون نہیں۔ جو دینے والا ہے وہ جانتے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا ان کے وجود سے پہلے علم تمام اور علم محیط تھا۔ اس آیت میں ہدایت عامہ کا بیان ہے جس میں تمام لوگ شریک ہیں جیسا کہ لفظ لَکُمُ لَکُمُی صریح پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ضرب امثال پر جو ہدایت مرتب ہوتی ہے وہ ہدایت عامہ ہے اور گوشدہ آیات یعنی یٰحٰمِدُی اَنَّهُ یَسْخَرُ لَکُمُ الْوَحْشَ وَالْأَنْعَامَ میں لَکُمُی صریح ہدایت خاصہ کا بیان تھا کیونکہ دال لفظ لَکُمُی صریح ہدایت پر دلالت کرتا ہے۔ ہر حال جب وہ علاء کے نزدیک اس آیت میں نور مومن کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ اس کے آئینہ دل میں ہدایت اور معرفت کا ایک چمک رہا روشن ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے

ہیں کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ مشکوٰۃ سے حضور کا سینہ مبارک مراد ہے اور نہ حاجر سے آپ کا قلب منور مراد ہے جو نور الہی سے روشن اور منور ہے جن کا اصل مادہ معرفت

بلکہ ہر حق آفرست کی طرف متوجہ رہتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے گا یعنی وعدہ کے علاوہ بلا استحقاق اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو یا زیادتی فضل سے دیدار خداوندی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اہل اعمال کے علاوہ مزید اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمائے۔ کما قال تعالیٰ وَلَيَزِيدَنَّ أَحْسَنُ الْمُحْسِنِينَ رِزْقًا ۚ اِس آیت میں زیادت سے دیدار خداوندی مراد ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اس کے جو دو کم کی کوئی حد نہیں وہ مالک مطلق ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں جس کو چاہے اور جتنا چاہے۔ دے۔ وہ اس کا فضل ہے ذاتی استحقاق کسی کا نہیں۔

اِس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں **فائدہ** اور دین۔ دنیا کے منافی نہیں لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کا کام کرنے سے آدمی دنیا سے جاتا رہتا ہے۔ بالکل غلط ہے اللہ اور اس کے رسول نے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کو فرض قرار دیا جس پر دنیا کا دار و مدار ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کسب الحلال فریضۃ یعنی کسب حلال فرض ہے البتہ دنیا کی محبت ممنوع ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حب الدنیا دأی کل خطیئة دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے شریعت نے حلال طریقہ سے ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے البتہ اس کے احکام بتلاتے ہیں اور عطا یہ درست ہے دنیا کی کون سی حکومت ہے جس میں تجارت اور زراعت وغیرہ کے متعلق احکام موجود ہیں اور یہ احکام دنیا کی امتداد اور مہذب حکومتوں کے احکام سے ہزار درجہ بڑھ کر آسان ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء شریعت کسب دنیا سے منع کرتے ہیں بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث میں اور کتب فقہ میں ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے احکام بتلاتے ہیں اور بے کاری کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ غلام بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ لا الفقران یکون کفرًا قریب ہے کہ تنگ دستی کفر تک پہنچا دے۔

شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور حقوق کو معطل کر کے بیٹھ رہو بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کا دار و اس کے حقوق ادا کر دو اور کسی حالت میں قانون شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکلو۔ دنیا کی وہ کون سی امتداد حکومت ہے کہ جہاں کے باشندے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت میں قانون حکومت سے آزاد ہوں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ

اور جو لوگ منکر ہیں، اُن کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیاسا جانے

الظَّمَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ

اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا، اور

اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقُهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ

اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پڑا پہنچا دیا اس کا لکھا۔ اور اللہ جلد لینے والا

الْحُسَابِ ۝۹۰ وَأَظْلَمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ

بے حساب - یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر اس

فَوْقَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضَهُمَا فَوْقَ

پہلے ایک لہر، اس کے اوپر ایک ہڈی - اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔

بَعْضُ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ يَرْبِهَا وَمَنْ لَمْ

جب نکالے اپنا ہاتھ گلتا نہیں کہ اس کو سوچھے۔ اور جس کو اللہ

يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٢٠﴾

نے بد دی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی ۔

اعمال کُفار کی دُشمنائیں

قُلِ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ... إِلَى ... فَمَالَهُمْ مِنْ حُزْنٍ .

(ربط) گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نوہ ہدایت کی مثال بیان فرمائی اور اس کو نور علی

نور فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں کافروں کے مظالم اور تاریک اعمال کی دو مثالیں بیان فرماتے ہیں جو ظلمات

پر خطبات اور اندھیرے پر اندھیرا ہیں۔ کافر دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو معاد کے قائل ہیں اور اپنے

زعم کے مطابق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ سرنے کے بعد یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے

اور دوسری قسم لافروں کی وہ ہے کہ جو معاد اور جدا اور سزا کے منکر ہیں اور نہادی لذات و شہوات میں

عزق ہیں ان آیات میں ان دو قسم کے کافروں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ

کے شروع میں منافقوں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک ناری اور ایک آبی جیسا کہ سورہ رعد

میں بھی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک آبی اور ایک آتش۔ اسی طرح یہاں بھی دو مثالیں ذکر فرماتے ہیں۔

مثال اول | اوپر پہلی قسم کے کانوں کے حوالہ کی مثال ایسی ہے جیسے چیل میدان میں ایک ٹیمکتا

ہوا ریت کہ پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی گمان کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پیاسا اسے پانی سمجھ کر دہان چڑھتا ہے تو اپنے گمان اور تصور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور سہانے پانی کے اپنے پاس اللہ کے قہر اور غضب کو پاتا ہے پھر اللہ اس کے حساب کو بھلا کر دیتا ہے اور اللہ جل جلالہ اپنے لئے والا ہے۔ اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اسے کیا شکل ہے۔ یہ مثال ان کافروں کے اعمال کی ہے جنہوں نے دنیا میں کچھ صدقہ اور خیرات کیا اور کچھ نیک کام کیے اور ان کو ذریعہ آخرت خیال کیا کہ ہم نے کچھ نیک کام کیے ہیں اس کا ثواب ملے گا تو یہ کافروں میں اپنے اعمال کو پانی کی طرح سمجھتا رہا کہ وقت پر میرے کام آئیں گے حالانکہ وہ کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے حقیقت میں پانی نہ تھے بلکہ ظاہری طور پر صورتہ وہ پانی کے مشابہ تھے اور درحقیقت وہ سراب تھے چلتے ہوئے ریت کے مشابہ تھے۔ جب تشنگی سے بیتاب ہو کر دہان چنچا تو کچھ نہ پایا اور اس وقت تو حقیقت بکلی اور امید پر پانی پھر گویا اور بعد ہزار حسرت و غم پیاسا ہو گیا۔ اس کو امید تھی کہ اللہ میرے ان اعمال سے راضی ہوگا، جب مرکز خدا کے پاس چنچا تو بجائے اسب حیات کے اسے آتش غضب الہی نظر آئی اور عمر بھر کی بد اعمالیوں کا حساب کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔

دوسری مثال کافروں کے اعمال کی مثال شل بڑے گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہے جس پر موج سوار ہے اور موج کے اوپر ایک اور موج ہے اور پھر اس کے

اد پر ایک بادل کہ جس ستاروں کی روشنی کو بھی چھپائے ہوئے ہے یہ تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر تہہ بہ تہہ ہیں۔ اندھیری پر اندھیری ہے غرض یہ کہ غایت درجہ کی اندھیری ہے، جب وہ اپنے ڈھک کو باہر نکال کر دیکھنا چاہتا ہے جو سب اعضاء میں اس کے قریب ہے اور قریب سے دکھائی دیتا ہے تو تاریکیوں کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتا پس جب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا تو کھٹکے ہوئے ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو بدرجہ ادنیٰ نہیں دیکھ سکے گا یہ دوسری قبیلہ ان کافروں کے اعمال کی ہے جو دن رات نفسانی شہوتوں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہیں اور میرے اعمال کی تاریکیوں اور اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں کہ ان سے نکلنا ممکن نہیں۔ کفر اور جہالت کے تاریک اندھیت سمندر میں غرق ہیں جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے اعتقاد بھی تاریک اور قول بھی تاریک اور عمل بھی تاریک ان لوگوں کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی کہ سراب کو دیکھ کر نظر آتی ہے یہ لوگ تو ہر طرف سے ہی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں روشنی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ اور جسے اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کہیں روشنی نہیں۔ روشنی تو قرین اسلام میں ہے کفر میں کہاں سے روشنی آئی۔ کافروں کی مثال کے اخیر میں یہ جملہ ایسا ہے جیسے منمنین کی مثال کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا تھا: **يَكْفُرُ سِرًّا وَيَكْفُرُ سِرًّا** یعنی دھنکے دھنکے یہاں اس کے مقابل یہ فرمایا: **وَمَنْ كَفَرَ يَكْفُرْ عَلٰی اَنفُسِهِ كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** حالانکہ تو روشن ہے اور نور پر نور ہے اور کافری حالت غلٹیں یعنی اندھیریاں ہیں اور اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں حاصل کلام یہ کہ کافروں کے اعمال اگر بظاہر نیک ہوں تو مثل سراب کے ہیں اور اگر بد ہوں تو مثل ظلمات کے ہیں۔

لطائف الاشارات

جاننا چاہیے کہ ابتداء آیت میں نوبہ ہدایت اور نوبہ توفیق کا ذکر کیا بعد ازاں یہ بتلایا کہ وہ نوبہ ہدایت اتباع شریعت اور التزام مساجد میں منحصر ہے اور فی بیئوت، اذکات اللہ سے یہی مساجد مراد ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے، بعد ازاں یہ بتلایا کہ نوبہ ہدایت کے لیے دوام ذکر اور دوام تسبیح اور رجال آخرت کی صحبت ضروری ہے **يَسْتَمِعْ لَهُمْ فِيهَا بِالْعُدَّةِ وَالْأَصْلَابِ** دوام ذکر اور دوام تسبیح کی طرف اشارہ ہے اور **يُحَالِلُ لَكَ** **مُنَاجَاتِهِمْ** اس سے رجال آخرت کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال قتالہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا لِحَدِيثِهِ أَقْرَبَ** بعد ازاں **يُخَوِّدُ نَبَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا** اسے تا بران آخرت کی طرف اشارہ ہے اور **يُزِيذُكُمْ هُمْ قَرْنٌ نُفْلِحُ** سے محبین اور مخلصین اور اولیاء عاشقین کی طرف اشارہ ہے۔ بعد ازاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نوبہ ہدایت اور نوبہ توفیق سے محروم رہے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَا أَشْهَرُ** اسے انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کی کو نوبہ ہدایت میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔

بعد ازاں کافروں کے اعمال کی دو مثالیں بیان کیں اس لیے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو بظاہر مستحسن اور پسندیدہ ہیں جیسے صدقہ اور صلہ رحمی اور خیرات اور عدل و انصاف اور ظلم اور اذارسائی سے پرہیز اس قسم کے اعمال بظاہر غیر اور حسن ہیں مگر ان کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے ایسے اعمال کو مراب سے تشبیہ دی کہ دوسرے تشبہ اور پیاسا اس سے امید وابستہ کر دے اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو سوائے حرمت کے کچھ نہیں ملتا۔

اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی نیک ہے بے ہمتی اور ظلم وغیرہ وغیرہ اس قسم کے اعمال کو ظلمات سے تشبیہ دی گئی۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ

و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی

تَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَبِاللَّهِ مُلْكُ

بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکومت ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۶﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

آسمان و زمین میں ۔ اور اللہ ہی تک پہنچ جاتا ہے ۔ تو نے نہ دیکھا کہ

اللَّهُ يُزِجُ سَابِغًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا

اللہ بامک لاتا ہے بادل پھر ان کو ملاتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے تہ بہ تہ ،

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ

پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے اور اتارتا ہے آسمان

مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ

سے اس میں جو پہاڑ ہیں ابلوں کے پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور

يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ سَنًا بَرَقَهُ يَذْهَبُ

بکھا دیتا ہے جس سے چاہے ۔ ابھی اس کی بجلی کی کوئٹے جاوے

يَا لَأَبْصَارٍ ط يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

آنکھیں ۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن ۔ اس میں دھیان

لَعِبْرَةٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۷﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ

کی جگہ ہے آنکھ والوں کو ۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والا ایک

مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي

پانی سے ۔ پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے

عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ

دو پاؤں پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر ، بناتا ہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۸﴾ لَقَدْ

اللہ جو چاہتا ہے ، بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۔ ہم نے

أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى

امام دیں آیتیں ، کھول بتانے والی اور اللہ لادے جس کو چاہے

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٧٧﴾

سیدھی راہ پر -

ذکرِ تسبیح کائناتِ عالم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ أَنَا أَسْخَمُ لَكَ مِنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ... إِلَى... يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(دربط) اور ہر کی آیتوں میں رجال آقوت اور مردان جنت کی تسبیح اور نماز کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں تمام مخلوقات کی تسبیح اور نماز اور نیاز کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر یہ لوگ جہالت کے مظلم اور تکیہ سمند کی گہرائوں میں غرق ہیں اور خدا کی تسبیح اور نماز و نیاز سے غافل ہیں۔ اور ہر اب کو آب سمجھ جوتے ہیں۔

در ربط دیگر) کہ گوشتہ آیات میں قلوب مومنین کے انوار کا اور قلوب کفار کی ظلمات کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیات میں دلائل توحید کو بیان کرتے ہیں جو اہل بعیرت کے لیے انوار ہدایت ہیں اس ذیل میں اختلاف نے تین قسم کے دلائل بیان فرمائے جن سے خدا تک پہنچنے کا راستہ نظر آنے لے لے لوگوں غفلتوں اور اندھیروں سے نکل کر نور میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے دلائل قدرت و عظمت میں غور کرو۔

قسم اول

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... إِلَى... وَاللَّهُ الْمُهِذِرُ.

اے مخاطب کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور سب پروردے

در آنجا یکدہ ہوا میں اپنے پردوں کو چھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ سبب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز کو اور تسبیح کو جان رکھا ہے جو اس کے لائق ہے خدا تعالیٰ نے جس کو جو طریقہ الہام کیا اسی کے موافق وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں کوئی نفل اور کوئی ذلہ اس پر پوشیدہ نہیں عرض یہ کہ تمام کائنات اپنے اپنے حال کے لائق اور موافق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کما قال تعالیٰ۔ وَ لَکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ شَیْءً کَهُمْ اور اللہ ہی کہنے سے سلطنت آسمان اور زمین کی اس کے سوا

اور کوئی ذرہ بھر چیز کا بھی ملک نہیں اور اللہ ہی کی طرف سب کا رجوع ہے، یعنی ایک دن سب کو فناء ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

قسم دوم

اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ اَللّٰهُ یُنْجِیْ مَسْحٰبًا .... اَللّٰی .... لَا دِلٰی اِلَّا بَعْسًا رَہ
 اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو ہٹا کر آسمان سے اور ابتداء میں اس کے چھوٹے چھوٹے
 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ٹکڑوں کو باہم ملا دیتا ہے یعنی ان کے متفرق ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے پھر اس کو
 تہ بہ تہ گھڑا بادل بنا دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس بادل کے نیچے میں سے نکلتی ہے اور زمین پر گرتی
 ہے اور اس کو سیلاب کرتی ہے۔ اور آسمان میں یا بادل میں جو ازلے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان
 سے ازلے بربھنا کر آسمان میں ازلوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا بادلوں میں ازلوں کے اتنے بڑے بڑے
 ٹکڑے ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان سے یا ازلے سے یا ازلے سے بربھنا
 ہے پھر جس پر چاہتا ہے وہ بارش یا بادل گرانا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے قریب
 ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لگا کر اُن کو اُچک لے جائے یعنی وہ بجلی اس قدر تیز ہے کہ قریب ہے کہ مینا لی جاتی
 رہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے راست اور وہ ان کو پھیرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے راست کے بعد واپس اور واپس کے
 بعد راست آتی ہے، کہیں دن چھوٹا اور کہیں رات چھوٹی یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں بے شک ان باتوں
 میں اہل بعیرت کے لیے عبرت ہے، ان سب امور سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔

قسم سوم

اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر جان کا اصل مادہ اور جو ہر پانی ہے سوان میں سے بعض
 تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ اور مچھلی وغیرہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے
 ہیں، جیسے آدمی اور بہت سے پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے
 ہیں، بہائم اور درندے اونٹ گائے بکری وغیرہ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر
 قادر ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کسی کے لیے پیٹ کو چھنے کا ذریعہ بنایا اور کسی کے لیے
 دو پیر اور کسی کے لیے چار بنائے، تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھیں اور سمجھیں اور ہم نے اپنی
 قدرت کے واضح دلائل بیان کر دیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر راہ حق پر آجائیں لیکن ہدایت کی توفیق اللہ کے
 ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ پر لگاتا ہے یہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کبریت

اور توفیق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آنے پھر پھرا

فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَٰئِكَ

جانتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس پیچھے - اور وہ لوگ نہیں

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ماننے والے - اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ يَكُنْ

ان میں قضاہ چکا دے جب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑتے ہیں۔ اور اگر ان کو

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۳۹﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کر - کیا ان کے دل میں روج ہے

أَمْ أَرَادُوا أَن يُخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ

یا دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور

رَسُولُهُ ط بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ

رسول اس کا کہ کوئی نہیں وہی لوگ بے انصاف ہیں - ایمان والوں کی بات

الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

یہ قسمی ، جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف ، فیصلہ کرنے کو

أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴۱﴾

ان میں کہ کہیں ہم نے سنا اور مانا - اور وہ لوگ اپنی کامیاب ہیں -

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس

هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۲﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

سے، سو وہی لوگ ہیں ملوکہ بنیں گے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر

أَمَرْتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلٌّ لَا تُقِيمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ إِنَّ

نہ حکم کرے تو سب کچھ بھڑک جائیں تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے۔ البتہ

اللَّهُ خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اللہ کو خیر ہے جو کرتے ہو۔ تو کہہ حکم از اللہ کا اور حکم مانو

الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا

رسول کا۔ پھر اگر تم منہ پھیر گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے

حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

جو بوجھ پر رکھا۔ اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

پہنچا دینا سکھول کر

ذکرِ بہتدین غیر بہتدین یعنی مخلصین و منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَتَوَلَّوْنَ أَمْثِلًا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَا تَبْلَاغُ الْمُبِينُ
(اربعا) گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ راہ حق روشن اور واضح ہے مگر توفیق اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کما قال
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بعض کو ہدایت ہوگی اور بعض کو نہیں ہوگی اس لیے آئینہ

آیت میں ہر دو فرقہ کی ہر دوسری تفصیل فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ زبان سے تو دعویٰ ایمان اور اطاعت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دل اطاعت اور یقین سے خالی ہیں۔ یہ گروہ منافقین کا ہے کہ باوجود واضح نشانیوں کے راہِ راست پر نہیں چلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر دل سے راضی نہیں اور ان ہی کا ذکر پہلے کیا۔

اور بعض وہ ہیں کہ جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور اطاعت شعار ہیں یہ گروہ مخلصین کا ہے۔ ان کا ذکر بعد میں کیا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور یہ منافق توگ زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ پھر اس اقرار کے بعد ان میں کا ایک فرقہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ توگ دل سے نہیں، یہ آیت بشر نامی منافق کے بارہ میں نازل ہوئی اس کا ایک یہودی کے ساتھ ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد کے پاس لے جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے اور بفرمے کہا نہیں، ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے وقت میں ان کے دعوائے ایمان کی تسلی کھل جاتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی مرنائی کا یہ حال ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فرقہ منہ موڑنے والا ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کے ذمہ کسی کا حق نکلتا ہے تو رسول کے فیصلے سے منہ موڑتے ہیں اور اگر اتفاق سے حق ان کے لیے ہوا تو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی طرف چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق پر ہوگا اور ہم کو آپ کے فیصلے سے حق مل جائے گا۔ ایسے لوگ جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ ایمان اور اسلام نہیں بلکہ خود غرضی اور ہوا پرستی ہے۔ اب آگے ان کے اعراف اور دروگردانی کے اسباب بطور تردید بیان کرتے ہیں جس سے مقصود ان کی توبیح ہے۔ کیا ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے یا حرص اور طمع اور مال کی محبت کی بیماری ہے اس وجہ سے آپ کے پاس آئے اسے اعراف کہتے ہیں یہ بیماری ان کے دلوں میں ایسی مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے زائل ہونے کی امید نہیں۔

یاد رکھنا اسلام کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اسلامی عدالت میں مقدمہ لانے سے کترتے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول تو اس سے منزه اور سراسر ایمان بلکہ بھی لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں کہ حرص اور طمع اور خود غرضی میں مبتلا ہیں اس لیے رسول کے پاس فیصلہ لانے سے گھبراتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حرص اور طمع اور خود غرضی کا غور نہیں۔

یہ تو منافقین کا حال تھا اب آگے نومنین مخلصین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حال ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کس مقدمہ میں اللہ اور اس کے

رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دل جان سے آپ کا ارشاد سنا اور بسوچ سمجھ آپ کی اطاعت منکر کی اور حسنا اور احقر فرما برداری کے لیے تیار۔ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ رسول کا قول حق اور صدق ہے سوائے مسخ اور اطاعت کے کوئی گنجائش ہی نہیں اور ایسے ہی لوگ اکثر میں فلاح پانے والے ہیں جنہوں نے اپنی ہوائے نفسانی گنجی کے حکم کے تابع کر دیا۔ اور ان کو غیری نفع و نقصان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہمارے یہاں کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہلے اور اللہ کی ناراضی سے بدتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں یعنی کامرانی اور کامیابی کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔

(اول) اطاعت - یعنی احکام شریعت کی دل و جان سے بجا آوری۔

(دوم) غشیت - یعنی دل سے اللہ کی عظمت اور ہیبت۔

(سوم) تقویٰ - یعنی معصیت سے اجتناب۔

ایسے لوگ فائز المرام ہیں جن کے لیے ازل سے سعادت اور فلاح مقدر ہو چکی ہے۔ اب آئندہ آیت میں منصفین کی جموں قسموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان منافقین نے اپنی پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ وہ تو ایسے فرما بردار ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے کہ البتہ اگر آپ ان کو ان کے گھروں سے نکلنے کا حکم دیں تو وہ بلا توقف اسی وقت اپنا مال و متاع چھوڑ کر گھروں سے نکل جائیں گے۔ منافقین اپنی وفاداری جملانے کے لیے حضور پر نذر سے کہتے کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم سب گھر بار چھوڑ کر نکلنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا حضور کے اظہار کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے جس قسم قسمیں دکھاؤ۔ دستور کے مطابق فرما برداری تم سے مطلوب ہے۔ زبانی اطاعت سے کام نہیں چلتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ ہمیں تمہاری اطاعت اور فرما برداری کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تم جموں قسمیں کھاتے ہو کما قال تعالیٰ یُخْلِقُونَ نَکُشًا وَنَضْرًا فَهُمْ اَعْتَدُوا لَیْسًا لَّہُمْ جُزْءًا مِّنْهُ جُزْءًا بے شک اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اسے تمہارے قول و قرار کی اور تمہاری قسموں کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ اے نبی آپ ان منافقوں کو کہہ دیجئے کہ جموں قسمیں دکھاؤ بلکہ صدق دل سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو و ظاہر و باطن کو یکساں کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے پس اگر تم اس بات سے روگردانی کرو تو رسول کا ذکر تو صرف اس قدر ہے جس قدر اس پر بوجھ رکھا گیا یعنی تبلیغ احکام خداوندی مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذمہ حکم کا پہنچانا ہے اور اس کی اطاعت اور تعمیل تمہارے ذمہ ہے۔ اس کے جواب دہ تم ہو۔ اور اگر سمجھانے روگردانی کے تم دل و جان سے بعد شوق و رغبت رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تمہاری نافرمانی اور روگردانی سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور بس۔ رسول تو اللہ کا حکم پہنچا کر سبکدوش ہو گئے۔ اب تم جیسا کر دگے ویسا بھرو گے۔ انجام کو سوچ لو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ دیا اللہ نے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں نیک کام،

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو کہیں، جیسا حکم کیا تھا ان سے انہوں

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

کو ۔ اور جمادے گا ان کو دین ان کا، جو پسند کر دیا

لَهُمْ وَلَيَبْدِيَنَّ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

ان کو اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے امن۔ میری بندگی کریں گے

لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

شریک نہ کریں گے میرا کوئی ۔ اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس پیچھے، سو وہی

هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۵۱ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

لوگ ہیں بے حکم ۔ اور کھڑی رکھو نماز اور دینے رہو زکوٰۃ اور

أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝۵۲ لَا تَحْسَبَنَّ

حکم میں چلو رسول کے شاید تم پر رحم ہو ۔ نہ خیال کر کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

یہ جو منکر ہیں تمکا دیں گے ہماگ کہ ملک میں

وَمَا لَهُمْ النَّارُ وَ لَيْسَ

اور ان کا تھکانہ آگ ہے، اور بڑی جگہ ہے

الْمَصِيرُ ۝۵۳

بہر ہلنے کی +

بشارت حکومت و عد خلافت برائے اہل ایمان اطاعت

قال اللہ تعالیٰ - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - اَللّٰی - وَكَيَسِّرَ الْمَوَاقِلَ لِمَنْ يُهَاجِرْ (ربط) گوشتہ آیات میں اَول منافقین کا حال بیان کیا جو دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے پھر اس کے بالمقابل مؤمنین مخلصین کی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کا اور عند اللہ ان کی کامیابی اور کامرانی اور فائز المراتبی کا ذکر فرمایا۔ اسب ان آیات میں اہل ایمان اور اہل اطاعت کو دینی اور دنیوی نعمتوں اور کرامتوں اور سعادتوں کی بشارت دیتے ہیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ میں اہل اسلام کو جو مشکلات پیش آئیں ان کا ازالہ ہو جائے اور مؤمنین صالحین سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تم کفار اور منافقین کی چیرہ دستی سے رنجیدہ اور ملول نہ ہو تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم تم کو رسول کی وفات کے بعد اپنے نبی کا جانشین بنائیں گے اور زمین کی حکومت تم کو عطا کریں گے اور دشمنان اسلام ہر تم کو غلبہ دین گے اور تم کو زمین کا مالک اور فرمانروا بنائیں گے جسے یکہ کر یہ سادکشی کرنے والے دنگ اور حیران رہ جائیں گے، اللہ تم کو عزت دے گا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کرے گا اور دین اسلام جو خدا کے نزدیک پسندیدہ دین ہے جس کے منانے پر یہ کفار اور منافقین ٹپٹے ہوئے ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے جانشینوں کے ہاتھوں سے مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آپ کے بعد آپس کے خلفاء کو کفار اور منافقین کی سرکوبی پر مستط اور معزور کرے گا اور دین اسلام کے بارے میں کفار اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کو ختم کر دیگا۔ اور اس وقت اہل اسلام کو جو دشمنان اسلام سے خوف لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدل دے گا حق جل شانہ کا یہ وعدہ ان مؤمنین صالحین سے تھا جو نزول آیت کے وقت حاضر اور موجود تھے جیسا کہ لفظ مِنْكُمْ بضم کھڑب خطاب مزاحہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ سودہ زمانہ ایسا خوف کا تھا کہ مسلمان دین کا کوئی کام کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد بھی ایک عرصہ تک کافلوں کا خوف رہا۔ مہاجرین اور انصار دن رات کمر بستہ اور ہتھیار بند رہتے تھے نامعلوم کس وقت کوئی مدینہ پر چڑھ آئے۔ چنانچہ طبری اور حاکم نے بسند صحیح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تمام حرب دشمن ہو گیا، مسلمان خوف کے مارے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم آرام سے رات کو سویا کریں گے اور سوتے خدا کے اور کسی کا خوف ہم کو نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کسائی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور بادشاہت اور نبی کی خلافت اور جانشینی کی بشارت دے کر ان کی تسکین فرمادی۔ اور تھکا دیا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا تم کیوں گھبراتے ہو تمہیں سلطنت ملنے والی ہے اور اللہ

تم کو زمین کا حکمران بنائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اللہ نے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کیجے کہ ان کو اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اپنی زمین میں ضرور خلیفہ یعنی بادشاہ بنائے گا جس طرح اس نے اگلے لوگوں کو اسی ایمان کی بدولت زمین میں خلیفہ اور بادشاہ بنایا تھا۔ خلافت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام کو ان کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی بادشاہ اور فرزند اور فرما دیا تھا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کو سلطنت عظیم اور جاہ و جلال عطا کیا تھا کما قال تعالیٰ وَابْنُ كَاثُوتُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ایسے ہی اس امت کو ایسی عظیم سلطنت ملے گی جو قوت اور شوکت میں ضرب المثل ہوگی۔ لفظ مَلِكٌ کے معنی میں حرف بنی اگر بیانیہ ہو تو ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین صالحین سے یعنی اے حاضرین تم سے اس لیے کہ اس وقت تم ہی مومنین صالحین کا مسدق ہو اور اگر مرنے تبعیضیہ ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اے افرادِ عالم اور اے ابتلاء آدم تم میں سے جو مومنین صالحین اس وقت مدینے زمین پر موجود ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو کمین عطا فرمائیں گے اَوَّلُ اسْتِخْلَافِ فی الارض یعنی زمین میں ان کو نبی کا جانشین اور بادشاہ بنائیں گے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرد پر ضرور ان کے لیے مضبوط اور مستحکم کر دے گا ان کے دین کو جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے مراد پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کما قال تعالیٰ نَفِیْتُ لَکُمُ الْاِشْرَاقَ اور مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت اور بادشاہت دینے سے مقصود یہ ہوگا کہ دین اسلام ایسا مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جلا نہ سکے اور خوف و غطر اس دین پر عمل کریں گے اور دین اسلام تمام دینوں پر قاہر اور غالب ہوگا کما قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ رَسُوْلًا بِالْحَقِّ وَیُؤْتِیْ الدِّیْنَ الْحَقِّ یُظْهِرُ لَکَ الْغَیْظَ الَّذِیْنَ کُفِبُمْ اور سونامی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرد پر ضرور بدل دے گا۔ ان کے خوف دہر کس کو امن و امان اور سکون اور اطمینان سے یعنی مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا خوف نکل جائے گا اعدائے اسلام کو امن و امان اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا یعنی پہلے مسلمانوں کو کافروں سے خوف اور اندیشہ رہا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا۔ یہ اللہ کے عین وعدے ہیں جن کی بطلان دشمن گونی خبر دی گئی ہے۔ صبح کی سفیدی کی طرح یہ وعدے ظہور میں آئے اعداءِ تحفست سے اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بنے کہ آپ نے اپنے خادموں کے متعلق جس نعمت اور کرامت کی خبر دی تھی وہ ہو ہوا ہر ہوئی۔ اور یہ لوگ سلطنت اور بادشاہت مل جائے گے بعد محض دنیوی بادشاہیوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ پیغمبر کے جانشین اور قائم مقام ہوں گے میری عبادت اور بندگی میں گئے رہیں گے اور میری عبادت میں ذرہ برابر کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے نہ شرک جلی کریں گے اور نہ شرک حتیٰ۔ خلفاء راشدہ برتن کے زمانہ میں عبادت کا بازار خوب گرم ہوا اور کفر و مشرک خوب ذلیل و خوار ہوا۔ اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور کفر و مشرک یخ و دی بے آکر گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت کہ جس سے دین بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے حق جل شانہ کی ایک

نعمت کبریٰ ہے لہذا جو شخص اس نعمت کے بعد ناشکری کرے تو ایسے لوگ اعلیٰ درجہ کے فاسق ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد طاعت سے اہر نکل گئے۔ مصلیٰ فاسق ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور اس ناشکری کا آغاز حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ میں خدایوں سے ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمانؓ پر غرور کیا۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ تنہا دین یعنی غلبہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے کامل امن و امان بھی جمع ہوئے تو وہ خلافت راشدہ ہے اور خلیفہ راشد وہ فرمانروا ہے کہ جو مؤمن صالح اور خدا پرست ہو اور نظام مملکت قانون شریعت کے مطابق ہو۔

اور اے مسلمانو جب تم نے ایمان اور عمل صالح کے ثمرات اور برکات کو محسوس کیا تو تم کو چاہئے کہ نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور ہر بات میں دل جہان سے رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر خاص انعام مرحم کیا جائے۔ یہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے وہ سب ایمان اور عمل صالح اور رسول کی اطاعت کا ثمرہ ہے اس سے غافل نہ ہونا۔ نبی کے بعد اس کے خلفاء راشدین اور اس کے سچے جانشینوں کی دل و جان سے اطاعت کرو۔

(اے مخاطب) تو ان کافروں کی نسبت ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں زمین میں بھاگ کر ہم کو عاجز کرنے والے ہو جائیں گے یعنی یہ ممکن نہیں کہ یہ کافر ہمارے گھر سے بچ کر کہیں نکل سکیں۔ جو مقصد کافروں کو کشانا ہے کہ کفار یہ خیال نہ کریں کہ مسلمان بہت قلیل ہیں اور کمزور ہیں اور بے سروسامان ہیں، ان کو یہ قوت و شوکت کہاں بیکسر آسکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجائیں اس لیے بتا دیا کہ کفار اپنی قوت و شوکت کے ٹھنڈ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر لحظہ ان کے پچسنے پر قادر ہے اس نے اپنی کسی حکمت سے کافروں کو ہلست دے رکھی ہے آخر انہیں ان کا دنیا میں گرفتاری اور ذلت و غاری ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بُری جگہ ہے اور دنیا کی یہ راحت اور عیش و عشرت جو ان کو اس وقت مل رہی ہے وہ چند روزہ ہے اور اُنی جانی ہے اس پر مغرور نہ ہوں دوزخ سے بچنے کی فکر کریں۔

یہ آیت عارف میں آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ آیت میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔

(اول) استخلاف فی الارض، یعنی آسمانی بادشاہت اور نبوت کی خلافت عطا کریں گے یعنی وہ محض دنیاوی بادشاہت نہ ہوگی بلکہ نبوت کی خلافت اور دنیا بہت ہوگی اور وہ سلطنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی خلافت و سلطنت کے ہمراز ہوگی۔

(دوم) تمکین دین متین، یعنی جو دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یعنی دین اسلام، وہ خلافت کے ہاتھوں اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی تشویش و اضطراب اور اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کے احکام کے اجراء و تنفیذ میں سزا میں نہیں ہو سکے گی اور چارہ آگے عالم میں دین اسلام کا ڈنکا

بج جائے گا۔

دسوم۔ تبدیلی خوف، باطن یعنی دشمنوں کا خوف، امن سے بدل جائے گا۔ اہل اسلام کو سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہ رہے گا بلکہ اس کے برعکس روئے زمین کے کافر مسلمانوں کی قوت و شوکت سے لرزاں اور ترساں ہوں گے۔ یہ تین وعدے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمائے جو نزولِ آیت کے وقت زمین پر موجود تھے اور نزولِ آیت سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تین وعدے فرمائے کہ ہم تم کو دنیاوی زندگی میں یہ تین نعمتیں عطا کریں گے۔ سوا اللہ یہ وعدہ اپنی طرف پورا ہوا۔ صدق اللہ وعدہ و نذر، عیدہ و ہدم الاحزاب و حذو اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر حکم کھلا غلبہ عطا فرمایا اور آپؐ کی وفات سے پہلے ہی مکہ مکرمہ اور خیبر اور بلادیں اور بحرین اور طائف وغیرہ و غیرہ سب فتح ہو گئے اور آپؐ کی وفات کے بعد اللہ کے یہ یمنوں وعدے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر پورے ہوئے جن کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور کسی سنگہ کو انکار کی جرأت نہ ہوئی۔

پہلا وعدہ | اختلاف فی الارض کا تھا یعنی زمین میں تم کو خلافت اور سلطنت عطا کریں گے
کے ہاتھ آئیں اور اس وقت روئے زمین پر یہی دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں۔ عہد فاروقی میں دونوں زید و بریتونگیں اور آپؐ کے زمانہ میں بلاشبہ ام اور بلا و مصر اور اکثر اقلیم فارس فتح ہو گئے اور دن بدن دائرہ فتوحات کا وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں جو سلطنت باقی رہ گئی وہ اس قابل نہ تھی اسلامی حکومت کے مقابلہ میں مراعات کے اور اس کا نام اقتدار اعلیٰ ہے۔

دوسرا وعدہ | تمکین دین متین کا تھا یعنی جو دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو گا وہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا سوائے اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر ہو گئے یعنی ہر جگہ اسلامی عدالتیں قائم ہوئیں۔ غرض یہ کہ ان حضرات کے زمانہ میں دین اسلام کے قدم وعدے زمین پر ایسے جمے کہ ہر اس باب میں ان کا لکھا کھانا، مکی ہو گیا اور بظاہر کوئی قوت ایسی نہ رہی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفی پستی سے مٹانے میں کامیاب ہو سکے۔

تیسرا وعدہ | اعطاء امن بعد الخوف تھا وہ بھی سیکرہ تعالیٰ پورا ہوا اور مسلمانوں کو اندوہ اور بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے نہایت امن اور امان کی یہ کیفیت ہوئی کہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اور خاص کر صدیق اکبرؓ اور فاطمیؓ کے زمانہ میں مسلمانوں کو کافروں کا کوئی خوف و خطر نہ تھا۔ معاملہ برعکس ہو گیا۔ سوائے مسلمانوں کے کافر خوف زدہ ہو گئے جس طرح مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا۔ اسی طرح کافروں کا امن خوف سے بدل گیا۔ بعد اللہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں وعدے خلفائے راشدین کے ہاتھوں پورے ہوئے۔

بجاز اور نجد اور یمن اور بحرین تک کا تمام علاقہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آچکا تھا اور اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنتیں دو ہی تھیں ایران میں بحریہ کی سلطنت تھی اور شام اور روم میں عیسائیوں کی سلطنت تھی اور دونوں سلطنتیں فرج اور غزائے کے اعتبار سے بے دخل تھیں اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی غور سے تھے اور تنگ دست بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنا برپا ہو گیا۔ جس سے اسلام کی بنیادیں ہل گئیں۔ ابو بکر صدیقؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فتنا بخدا کا قلع قمع کیا۔ ایک سال میں جب اسلام کی بنیادیں استوار ہو گئیں تو عبد بنی اکبرؓ نے قیصر و کسریٰ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا اور فوجیں روانہ کیں اور مصر و شام کے کچھ سکری علاقے فتح ہوئے اسنے میں پہلی خداوندی کچھپا اور دنیا سے رخصت ہوئے اور فاروق اعظمؓ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ فاروق اعظمؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد کام وہیں سے شروع کیا جہاں ابوبکرؓ چھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسریٰ کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیں چنانچہ ان کے زمانہ خلافت میں سارا شام اور سارا مصر اور اکثر تک فارس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے بہت کوشش کی مگر سوائے کسر شکست و اقبال کچھ نہ دیکھا اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پر اسے مگر سوائے فتور و طالع کے کچھ نہ دیکھا اور دونوں سلطنتوں کے لیے شمار غنائے اور حجاب اسباب مسلمانوں پر تقسیم ہوئے اور حضرت عثمانؓ نے ان کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود جانب مغرب میں اندس اور قبرص اور قبرص اور بحر محیط تک پہنچیں اور مشرق میں بلاد چین تک تمام علاقہ فتح ہو گیا اور غزاسان اور ہوازا اور بلخ تک تمام علاقہ فتح ہو کر اسلام کے زیر نگین آ گیا اور مسلمانوں نے ترکوں سے سخت قتال کیا اور خانانہ چین ذلیل و خوار ہوا اور اس نے خراج بھیجا اور حضرت عثمانؓ ہی کے دور خلافت میں کسریٰ کی حکومت کا نام و نشان بھی نہ رہا اور سترہ سال میں کسریٰ مارا گیا۔ اور مدینہ کے بیت المال میں مشارقی اور مغارب سے خراج آنے لگا اور اسلام مستحکم اور مضبوط ہو گیا اور اسلام اور مسلمانوں کو کسی دشمن کا خوف و خطر نہ رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ مددہ خداوندی کے مطابق اس قلیل عرصہ میں صدیوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام باوجود بے موسائی کے ان پر فتیاب ہوا اور دنیا کی ان دو عظیم ترین سلطنتوں کی بے شمار فوجوں کے مقابلہ میں لشکر اسلام مغرور و منصور ہوا اور اسلام کا کھمبہ بلند ہوا اور مشارقی و مغارب کا خراج مدینہ کے خزانہ میں آیا۔ ایسی فتح مبین اور ایسی شکستیں دین نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی گئی۔

چراغے راکہ ایزد بر فرد رد ہر آنکہ تفت زندریشش بسوزد

الحمد للہ اس طرح اللہ کا مددہ حرف بحرف پورا ہوا خلفاء راشدین کے بعد کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس غور نہ کرتے رہے اور آئندہ بھی اگر خدا نے چاہا تو انہیں گے اور مدینے زمین کے آخری امام مہدیؑ ہوں گے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خلافت اسی شان کی ہوگی۔

مسند احمد و مسند ابن ابی داؤد اور ترمذی اور نسائی میں حضرت سفینہ بنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں پر غلام۔

مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت میں برسوں رہے گی اس کے بعد ملک معضوں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ وعدہ حاضرین اور موجودین سے تھا۔ لہذا بعض شیعوں کا یہ کہنا کہ اس وعدہ کے مصداق امام ہدیٰؑ ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے بالکل غلط ہے اس لیے کہ امام ہدیٰؑ اس وقت موجود نہ تھے۔ وعدہ تو حاضرین سے ہوا اور مراد اس سے وہ شخص ہوا کہ جو حاضرین موعودین کے گزر جانے کے صد باقرن بعد پیدا ہو یہ سراسر مہمل اور غیر معقول ہے۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک چاروں خلیفہ اس وعدہ الہی کے مصداق ہیں، خواہج حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں اور شیعہ خلفاء ثلاثہ کو خارج سمجھتے ہیں اور یہ دونوں قول باطل ہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ چاروں خلفاء کی خلافت، خلافت نبوتؐ تھی اور بلاشبہ ان چاروں حضرات کی خلافت علیٰ مہاجرت النبرت تھی اور اسی خلافت حقہ و راشدہ کی مصداق تھی جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خلفاء ثلاثہ کا جہاد و قتال تنزیل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزول قرآن کے منکر تھے اور حضرت علیؓ کا قتال تاویل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو بلا ہر نزول قرآن کو تو مانتے تھے مگر مابطلات فاسدہ کر کے اصل مقصد کو ناسک دیتے تھے خلیفہ اہل نے کفر اور ارتداد کے فتنہ کا مقابلہ کیا۔ امام ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے۔

فوائد و لطائف

۱۔ اختلاف کے معنی خلیفہ بنانے کے ہیں جس سے عرب عام میں بادشاہ بنانا مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ **يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** اس آیت میں لفظ خلیفہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ اور فرمانوا بنانا مراد ہے اور حدیث میں ہے **سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَحْشُرُ الْهَالِكِ حَشْيًا** الحدیث لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نورؐ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو زمین کا بادشاہ بنائیں گے۔

۲۔ اور **لَيَسْتَخْلِفَنَّكَ** کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ان میں کی ایک جماعت کو خلیفہ بنائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ فلان قوم حاکم بنا یا جدار یا اللہ ہے حالانکہ خلیفہ اور حاکم اور مالداران میں سے معدوم ہے چند ہی ہوتے ہیں مگر سب مگر مجازاً سب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ حکومت اور دولت میں سب ہی شریک ہوتے ہیں اور جس قوم کی حکومت ہوتی ہے اس کا برفرد بادشاہ ہی کہلاتا ہے کما قال تعالیٰ **وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا كُتُبَكَ كُتُبًا وَجَعَلْنَا لَكَ دِينًا** اور وہ سلطنت تمام قوم کی سلطنت کہلاتی ہے۔

۳۔ آیت میں اختلاف کو متن تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ان کو خلیفہ بنانے والا ہوگا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ وہ اختلاف بغیر اسباب ظاہری کے ظہور میں آئے گا۔

جس کی صورت یہ ہوئی کہ مدبر حقیقی نے اُمت کے قلوب میں القاء کر دیا کہ وہ متفقہ طور پر ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنالیں۔

بظاہر یہ غلیظ بناؤ اُمت کا فعل تھا لیکن درپردہ دوستِ قدس کا فرما تھا اسی لیے یوں تعظیم الشان کام بلا اسباب ظاہری کے سہولت سے انجام پا گیا۔ اس لیے آیت میں اختلاف کو حق نہ مطلقاً نہ سبب کیا گیا جیسا کہ آیت کریمہ **فَلَمَّا تَشَاوَوْا دِينُكَ تَوَلَّوْا بِلْسَانِكُمْ إِذَا رَمَيْتُمْ** میں مذکور ہے کہ یہ تو کیا نہ مینیت اِذَا رَمَيْتُمْ میں تکل اور رمی کو معنی ظاہر کے اعتبار سے بندوں کی طرف منسوب کیا مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کی نفی فرمادی اور اپنی طرف نسبت کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ غلیظ جو اس وعدہ کی بنا پر ظہور میں آئے۔ وہ درپردہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ ہوگا۔ اور لوگوں پر دل و جان سے اس کی اطاعت اور تابعداری فرض ہوگی۔

اور خدا تعالیٰ کے غلیظ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے کوئی آواز آئے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ ایسے ایسے اسباب اور سامان فراہم ہو جائیں گے کہ ان حضرات کی خلافت منقذ ہو جائے گی اور انعقاد خلافت کے من جانب اللہ ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے جن کو دیکھ کر دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سفید بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا تو کسی نے نہایت اختلاف کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اگر کوئی دیکھ کر یہ کہہ کر صدرِ نبیؐ کے سوا اُن اسلام پر کا ذکر کیا۔ اس وقت انعقاد خلافت اگرچہ اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہوا لیکن جب خلفاء کے ہاتھوں پر آیت اختلاف میں مذکورہ تین نعتوں کا ظہور ہوا۔ تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور سب نے رنڈ رنڈ کی طرح دیکھ لیا کہ اللہ نے جن تین نعتوں کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ آج پیدا ہو گیا اور سب پر یہ امر مشکف ہوا کہ یہ فعل کسی جماعت کا نہ تھا بلکہ وعدہ خداوندی تھا جو پردہ غیب سے اس طرح نمودار ہوا۔ اور جب خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں فتوحات منظمہ اور غلبہ اسلام کا ظہور ہوا جس کا اللہ نے آیت اختلاف میں وعدہ فرمایا تھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اس آیت سے یہی لوگ مراد ہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ تا یدِ نبیؐ اور نصرتِ نبیؐ اور خلافتِ بیضا اسلام اور اظہارِ دین اور غلبہ اسلام اور ذلتِ مخالفین و منافقین ان کے ہمارے ہے تو سمجھ گئے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

۴۔ لفظ **وَلَمَّا تَشَاوَوْا** سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تھا بلکہ یہ وعدہ آپ کے متبعین حاضرین سے تھا۔ غائبین سے نہ تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزولِ آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پیشتر ایمان لائے تھے اور عملِ صالح کر چکے تھے اور مطلب یہ ہے کہ اُسے افراد موجودہ عالم، نزولِ آیت کے وقت تم میں سے جو لوگ روئے زمین پر موجود اور حاضر ہیں اور ہمارے رسولؐ پر ایمان لائے ہیں اور عملِ صالح کر چکے ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر حاکم اور بادشاہ بنائیں گے اور یہ امر سرسری خلافتِ عقل ہے کہ جو حضرات وعدہ الہی کے صراحتاً مخاطب ہوں وہ تو اس سے مراد نہ ہوں اور صلی خطاب بول کر

صرف غائبین مراد ہوں۔ لہذا فقط امام مہدی کا دوسرے زمین پر تسط اس وعدہ الہی کا مصداق نہ ہوگا کیونکہ امام مہدی نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے ہاں یہ صحیح ہے کہ چونکہ وعدہ استخلاف ثوسین صالحین سے ہے سو اس وعدہ کے اولین مصداق تو خلفاء اربعہ ہیں اور آخری زمانہ میں آخری مصداق امام مہدی ہوں گے۔

نیز لَيْسَتْ خُلُفَاتُهُمْ كَالَامِ عَالِيَتِ كُنُوزِكَ كَرَكَةِ اسْتِقْبَالِ كَلِ نَفِي كَرَتَا ہے اور کسی زبان کا یہ قاعدہ نہیں کہ صیغہ ماضیہ قبل کا حاضرین کا کوئی فرد مراد نہ ہو بلکہ صرف آئندہ کے غائبین مراد ہوں۔ وعدہ تو حاضرین سے اور مراد ہوں آئندہ زمانہ کے غائبین۔ سر یہ دھوکہ اور فریب ہے جس سے اللہ کا کلام منفرہ ہے۔

۵۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِالْعِقَالِ۔ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آپ کے ان متبعین سے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مومن تھے اور مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ مرتدین اور منافقین سے یہ وعدہ نہیں تھا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ استخلاف کی صلت ہی ایمان اور عمل صالح ہے اور اس وعدہ کا باعث اور موجب صرف ایمان اور عمل صالح ہے اس لیے کہ جب مشق پر حکم لگایا جاتا ہے تو مبداء اشتقاق اس حکم کی صلت ہوتا ہے۔ لہذا جو اس صلت میں اول نمبر ہوگا اس کو یہ انعام (ظلمات) اول دیا جائے گا اور تقسیم انعام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بعد اول نمبر ہوتا ہے اس کو انعام میں مقدم رکھا جاتا ہے اور چونکہ خلفائے راشدین اس صفت میں سب سے اول اور مقدم تھے اس لیے انعام خلافت میں بھی وہ مقدم ہوئے اور اس بات کا علم یہ ایمان اور عمل صالح میں سب سے اول اور مقدم کون ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ نے جس کو ایمان اور عمل صالح میں اول سمجھا اس کو خلیفہ اول بنایا اور جس کو دوم اور سوم اور چہارم سمجھا اس کو خلیفہ دوم دوم و سوم و چہارم بنایا۔ نیز اس قید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ خلافت ایمان اور عمل صالح کا بنا ہے نہ کہ قربت کی بنا پر۔ ورنہ قربت میں سب سے اول حضرت سیدہ ہیں اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین اور پھر حضرت علی یا حضرت عباسؓ۔ پس اگر خلافت برناتے قربت مافی جانے تو اس اعتبار سے بھی حضرت علی خلیفہ چہارم بنتے ہیں۔ اہل سنت نے کیا قصور کیا جو ان کو خلیفہ چہارم بنانے سے مطعون کیا جا رہا ہے۔ حضرت علیؓ اگر خلیفہ چہارم بھی بنے تو وہ مجاہدین اور انصار ہی کے بنائے سے بنے شیعوں کی طرف سے حضرت علیؓ کو کچھ بھی نہیں ملا اور اگر عباسؓ کی قربت کا لحاظ کیا جائے کہ وہ حضور پر نورؐ کے چچا تھے اور چچا بنزل باپ کے ہوتا ہے تو اس اعتبار سے شاید حضرت علیؓ خلیفہ چہارم نہ بن سکتے۔

۶۔ اور لفظ فِي الْأَرْضِ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخلاف سے بادشاہت اور سلطنت ظاہری اور محض تسط مراد ہے کیونکہ تمکین دین اور تبدیل خوف یا مسمی بدون حکومت کے ممکن نہیں۔ اور حضرت شیعہ جو اپنے اثر سے نقل کرتے ہیں کہ استخلاف سے استخلاف اور تمکین فی العلم مراد ہے۔ وہ سراسر کذب اور افتراء ہے کیونکہ آیت میں استخلاف مقید بقید فی الْأَرْضِ وارد ہوا ہے جو بغیر سلطنت اور ظاہری تسط کے حاصل نہیں ہو سکتا اور اگر سخا طر شیعہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ استخلاف سے علی اور بنی حکومت مراد ہے تو وہ حضرت علیؓ کو حاصل تھی اس میں بھٹوانے کی ضرورت نہیں۔ بقدر علم ہر شخص کو علی

حکومت اور ملی اقتدار حاصل ہے وہ اللہ کے عطا پر ہے۔ بندوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں اس معنی کو شیعوں کا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔

۷۔ اور کلمہ کُنَّا اسْتَعْلَفْنَا الذِّنِّیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا دشام کی فتح کا وعدہ فرمایا مگر اس وعدہ کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ باسعادت میں نہیں ہوا بلکہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع کے ہاتھ پر ہوا اور اسی شہر حضرت یوشع کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور بنی اسرائیل کو امن اور اطمینان حاصل ہوا۔

اسی طرح حق بل مشائخ ائمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بلا دشام اور بلا دہم کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر ہوا۔ اور ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو امن اور اطمینان نصیب ہوا جس طرح یوشع علیہ السلام کی خلافت بلا فصل تھی اسی طرح ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل تھی آیت میں اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے جو متعلقہ اور متشابہ ہو۔

۸۔ آیت کَرِہَ وَ لَیْکُمْ کُنُفٌ کَثِیْرٌ کے معنی یہ ہیں کہ ان کی سعی اور کوشش سے دین اسلام کو تمکین اور تقویت حاصل ہوگی اور تائید بھی ان کے شامل حال رہے گی اور ان کی سعی اور کوشش کے نتائج ہم دہم گان سے بڑھ کر ظہور پذیر ہوں گے۔

اور کلمہ کُنُفٌ اس پر دلالت کرتا ہے کہ تمکین دین اور تبدیل خوف بآمن اصل میں ابھی اشخاص کے لیے ہوگی جن کا اللہ اپنے نبی کا خلیفہ بنائے گا یہ نعمت عظمیٰ اولاً بالذات ابھی حضرات کو عطا ہوگی اور دوسرے لوگوں کو یہ دولت ان کی بدولت اور ان کے فضل سے ملے گی۔

۹۔ اور کلمہ دِیْنُکُمْ الشَّرِیْکُ اِذْ تَخْلُوْا کُنُفٌ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کو اس زمانہ میں تمکین اور قوت حاصل ہوگی وہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا کیونکہ اس دین کو تمکین اور قوت دینے والا خدا تعالیٰ ہوگا اور وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا اور جس دین کو اس زمانہ میں ظہور اور رواج حاصل ہوگا۔ وہی دین حق ہوگا اور جو دین پرشیدہ ہے گا۔ وہ پسندیدہ خداوندی نہ ہوگا۔

حضرات شیعوں کے نزدیک جو دین پسندیدہ تھا وہ ہمیشہ پرشیدہ رہا اور اللہ الہی بیت ہمیشہ تشریف کرتے رہے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اپنے دین کے ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوئے معلوم ہوا کہ جو دین پرشیدہ رہا وہ حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا اس لیے کہ اگر وہ دین پسندیدہ ہوتا تو حسب وعدہ خداوندی اس کو تمکین اور قوت حاصل ہوتی اور ظاہر و باہر ہوتا۔

نیز اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ حجت شرعیہ ہے اس لیے کہ وہ دین مرتضیٰ کا مصداق ہے اسی وجہ سے فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص خلفاء راشدین کے فتوے کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں۔ نیز چونکہ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے

اس کا مفاد یہ ہو گا کہ منجانب اللہ لوگوں پر اس خلیفہ کی اطاعت واجب ہوگی اس لیے کہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ ہم نے فلاں شخص کو وزیر اور دالی بنایا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اسکا ملک کا تارکایا پر واجب ہے۔ کیونکہ جب مشرقت آیت میں وعدہ کہ اسناد اللہ کی طرف ہے اور بعد میں کیستہ خلیفہ مشرقت میں بھی استخلاف کی اسناد اللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا اور اس کا مقدر کردہ ہو گا اور اس کا ظہر اس وعدہ کے مطابق ہو گا اور جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ مقرر کرے اس کی اطاعت بلاشبہ واجب ہے۔

۱۱۔ اور کلمہ و کیبتہ لکھتے توفیق تبعید خو فیہم ائمنا سے معلوم ہوتا ہے کہ تکمیل دین اور تبدیلی خوف یاسن کے کفیل اور ذمہ دار خود حق تعالیٰ ہی اس لیے کہ ان افعال کی اسناد باری تعالیٰ کی طرف ہے اور یہ بات خلافت راشدہ ہی میں ممکن ہے۔ خلافت جاہلہ اور خلافت جاہلہ میں ممکن نہیں اور یہ تمام باتیں خلافت ثلاثہ کے زمانہ میں علی وجہ اکمال و التمام حاصل ہوئیں جب کسریٰ اور قیسریٰ سلطنتیں ختم ہوئیں تو دین اسلام کو تکمیل ادا مستقر حاصل ہوا۔ اور عرب اور عجم میں دین اسلام پھیل گیا اور بلاد عرب عجم ان کے زیر فرمان آنے اور اسلام کے قدم بدئے زمین میں جم گئے اور مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نہایت مامون اور بے خوف و خطر تھے اور غلام ثلاثہ کے زمانہ میں کفر سے مقابلہ ہوا۔ یہاں تک کہ کفر اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ سراٹھانے کے قابل نہ رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں بدعت نے سر اٹھایا اور غاریوں کا فتنہ ظاہر ہوا۔ حضرت علیؑ نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بدعت کو خوب ذلیل اور رسوا فرمایا حتیٰ کہ اسی جہاد میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اور شیعیہ اور افضیہ کے فتنہ کا آغاز بھی حضرت علیؑ ہی کے زمانہ میں ہوا مگر چونکہ یہ فتنہ غاریوں کے فتنہ کی طرح ظہور پذیر نہ ہوا تھا اس لیے حضرت علیؑ نے حکم کھلا کر مقابلہ کی ضرورت نہ سمجھی بلکہ یہ کافی سمجھا کہ برسر منبر اپنے خطبات میں شیعیہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائیں اور لوگوں کو یہ خوب سمجھا دیں کہ امت میں شیعیہ سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں۔ سو الحمد للہ افضلیت شیعیہ کے مسئلہ کو بھی اس قدر واضح فرمائے کہ حضرات شیعہ کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ یعنی یہ کہ خارجیت اور شیعیت ان دونوں متقابل بدعتوں کا خاتمہ فرمائے اور شریعت میں باب البغاء یعنی بغاوت کا باب تشنہ اور محتاج تھا۔ باغیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ کے طرز عمل نے اس باب کی تفصیل کر دی۔

شیعیہ کے زمانہ میں قتال کفار کے مسائل کی توضیح اور تشریح ہوئی۔ جزیرہ اور خراج کے مسائل معلوم ہوئے اور غنیمت دینی حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ کے زمانہ میں قتال بغاۃ کے مسائل کی تشریح اور تفصیل ہوئی اسی وجہ سے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عثمانؓ اور حضرت علیؑ نہ ہوتے تو ہم کو بغاۃ یعنی باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہما کے طرز عمل نے مسائل بغاۃ کے استخراج اور استنباط میں فقہاء و کرام کی رہنمائی کی۔

القصہ نعمت خلافت بالاصالت چار بار کئی اور تمام صحابہؓ اس میں شریک رہے اور حسبِ لیاقت اس سے پہرہ ور ہوئے۔ یہ سب عقیدہ اہل سنت والجماعت کہ کہ خلفاء ثلاثہ کی طرح حضرت علیؓ کی خلافت بھی خلافتِ راشدہ تھی اور ان کو تکمیلِ دین حاصل تھی اور حضرت معاویہؓ سے جو اختلاف تھا وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے برادرانہ شکر رنجی تھی کفر کے مقابلہ میں سب ایک تھے۔

اور حضراتِ شیعہ کے نزدیک حضرت علیؓ کو تکمیلِ دین حاصل نہ تھی اور نہ ان کو کفار کے شر سے امن حاصل تھا وہ ہمیشہ دشمنوں سے ڈرتے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اور اپنے اصل مذہب کے اظہار پر کبھی قادر نہیں ہوئے اور اپنے دورِ خلافت میں متعدد اہلِ حلت اور تراجیح اور جمعہ کی اذانِ ثانی کی حاکمیت کا فتویٰ نہ دے سکے اور جو احکام قرآنی متروک ہو چکے ان کو جاری نہ کر سکے اور حضرت سیدہؓ کے وارثوں کو لڑک نہ دلا سکے، حتیٰ کہ اصل قرآن کو بھی ظاہر نہ کر سکے بلکہ جو قرآن چھپیں گے جمع کر دیا تھا اس کی تلاوت کرتے رہے اور نمائندوں میں بھی اسی کو پڑھتے رہے اور جو قرآین خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری ہو چکے تھے اسی کے پابند رہے۔ روایاتِ شیعہ کی بناء پر حضرت علیؓ کو تکمیلِ دین حاصل تھی اور نہ امن حاصل تھا۔ اور جو خلافت ان کو ملی تھی وہ برائے نام تھی اور باقی ائمہ اثنی عشر کو تو سرسے سے حکومت ہی نہیں ملی۔ اسی وجہ سے شیعوں کے شہید ثانی قاضی نور اللہ شومتری نے علامہ ابنِ رومہؒ ہانی کے اس اعتراض کے جواب میں کہ اگر متد حلال تھا اور حضرت عمرؓ نے بعض اپنی رائے سے اس کو حرام کر دیا تھا تو حضرت امیرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں کیوں نہ اس کی حلت کا اعلان فرمایا۔ اس اعتراض کے جواب میں قاضی نور اللہ شومتری اس حقائقِ الحق میں کہتے ہیں۔

والحاصل ان امرا للخلافة ما وصل اليه الا بالاسم دون المعنى وكان عليه السلام معارضا مانزا عما مبعثنا في ايام ولايته وكيف يا من في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه وكل من بايعه وجسوهوهم شيعة اعدائه ومن يورى انهم مضوا على اعدل الاصور وافضلها وان غاية الامر من بعدهم ان يتبعوا طرائقهم ويقتضوا آثارهم۔

حاصل یہ کہ حضرت امیرؓ کی خلافت برائے نام تھی۔ خلافت کا نام تھا معنی اور حقیقت نہ تھی نہ ان خلافت کے لوگ ان سے معاوضہ اور نہ ان سے کہتے تھے اور وہ معنوی تھے اپنے زمانہِ خلافت میں اپنے پیش رو خلفاء کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب ان کے دشمنوں کے گردہ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلفاء ثلاثہ نہایت مدلل و اعلیٰ اور افضل حالت میں گزرے اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ کی انتہائی معوج یہ سب کہ قدم بقدم انہیں کے راستہ پر چلے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؓ کو بھی تکمیلِ دین حاصل تھی مگر شیعوں کے نزدیک حضرت علیؓ کو کوئی تکمیل حاصل نہیں ہوئی کیونکہ دینِ شیعہ اس زمانہ میں بھی معنی رہا اور حضرت امیرؓ کو تفسیر ہی نہ پڑا۔

اور برسہ برس پینچن کی تعریف کرنی چڑی اور مٹی بڑا شیوں کے نزدیک حضرت علیؑ کو کفار کے شر سے بھی اس حال نہ ہوا۔ امیر معاویہؓ ہمیشہ ان کو تنگ کرتے رہے اور اکثر ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۲۔ اس آیت میں آنے والے خلفاء کی مدح اور ثنا ہے کہ وہ مدائے زمین کی بادشاہت اور سلطنت ملنے کے بعد عام بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ خدا کے عبادت گزار بندے ہوں گے اور وہ اس عبادت میں سرتاپا امری اور اخلاص ہوں گے لا یشیر یخون یعنی شیعہ یا عیسیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر شریک نہ ہوں گے اور شریک طبعی کا شائبہ بھی نہ ہو گا وہ اللہ کے خلیفے اور مخلص بندے ہوں گے اسی کا ہر کام خالص اللہ کے لیے ہو گا دنیا کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہو گا اس مدح و جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نہ منافق تھے اور نہ وہ مرتد ہوئے، لہذا اب اس خبر کے بعد کسی کے لیے یہ مجالش نہیں رہی کہ یہ کہہ کر صحابہؓ آپؐ کی زندگی میں منافق تھے یا آپؐ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے انعام خلافت کا وہ انہیں لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جن کا ایمان اور اخلاص بارگاہ خداوندی میں مستم ہے اور یہ کہ اس جملہ نے یعنی جملہ یقیناً لوگوں نے صحابہؓ کے ارتداد کے احتمال کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے کیونکہ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری حال تک جبر دے دی ہے اور اللہ کا حکم اور اس کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔

۱۳۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

اس آیت میں جو لفظ کفر واقع ہوا ہے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کفر متقی اور ارتداد کے معنی مراد ہیں کہ جو شخص اسلام کے اس عظیم الشان اور بے مثال غلبہ کو دیکھ کر بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہو اور کفر پر قائم رہے وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق اور بدکار ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کفر سے ناشکری کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ان کی ناشکری اور نادقدری کرے وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے اور بدکار ہے جو مفسرین نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور دین کفر بَعْدَ ذَلِكَ کا مصداق اعداء خلفاء ہیں جنہوں نے اس نعمت کا کفر کیا۔ اور آیت اختلاف کے اخیر میں یہ لفظ خلفاء، ملاحدین کی خلافت کی حقیقت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت جو عود حق تعالیٰ کی ایک نعمت نیز مترتب ہے جس کا شکر واجب ہے اور جو شخص اس نعمت کی ناشکری اور نادقدری کرے وہ فاسق و فاجر ہے سب سے پہلے اس نعمت کی ناشکری کرنے والے قاتلین عثمانؓ ہیں۔ اول کفران نعمت کے مرتکب خوارج اور ناصب ہیں جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر فوج کیا اور ان کے بعد یہ فرقہ امامیہ ہے جو عین خلافتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں اور یہ کہ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی اصل فاسق یہی خواص اور منافق ہیں۔ اور قاتل خلیفہ عثمانؓ اور خلیفہ ثالث اور قاتل حضرت امیرؓ ہیں جو اس نعمت کے کفران میں سب سے اول نمبر پر ہیں ان کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اخیر آیت میں جن کو فاسقوں کا گناہ ہے اس کے اصل مصداق خوارج اور منافق ہیں اس نعمت منظمی کے کفران اور ناشکری اور نادقدری میں اصل فاسق یہی لوگ ہیں ان کے برابر اور کوئی فاسق نہیں۔

کا مصداق بن گئی۔ خاص کر خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں اہل اسلام دینی اور دنیوی ترقیات کے لحاظ سے اوج کمال کو پہنچے۔ احکام شریعت جاری ہوئے۔ اسلام سر بلند ہوا اور کلمہ سرنگوں ہوا۔ اور کفار ذلیل و خوار ہوئے اور اہل اسلام کے باج گزار بنے اور یہاد کا بازار گرم ہوا اور ملک کے ملک مسلمانوں کے زیرِ یمن آئے اور وعدہ استخلاف سے جو عرض حق کر دین اسلام سر بلند ہوا اور دنیا پر حکمران ہو یہ عرض خلفاء ثلاثہ کے مددِ خلافت میں خوب حاصل ہوئی۔ اگر ان حضرات کی خلافت کا ذکر اندِ ظالمہ اور جاہلہ اور خاصہ نہ ہوتا تو یہ دینی اور دنیوی ترقی ان کو حاصل نہ ہوتی اور دل و جان سے لوگ ان پر متفق نہ ہوتے۔ اِنَّهُمْ لَا يَسْتَوْفُونَ الْعَقُومَ الْمَطْلُوعِينَ اور کسی کا یہ خیال کرنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شروع میں خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفاء ثلاثہ سے ناراض رہے۔ سو اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ان کے بر خلاف ان کے ساتھ خلوص اور اتحاد اور ساری عمر بیخ و بخت ان کے پیچھے نماز پڑھنا دعا یاات متواترہ سے ثابت ہے اور اس سے زیادہ اتحاد اور ارتباط کی کیا دلیل ہوگی کہ حضرت علیؑ نے اپنی صاحبزادی کا حضرت عمرؓ سے نکاح کر دیا جو با اتفاق حضرت شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

نیز فریقین کی کٹاؤں سے یہ امر لافِ اتفاق ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان تمام احکام اور سنن کو جاری اور باقی رکھا کہ خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری تھے پس اگر خلفاء ثلاثہ کی مخالفت اور انکے احکام بطلت تھے تو حضرت علیؑ پر ان کی تائید قطعاً حرام تھی کیونکہ بدعت کی تائید با اتفاق فریقین موجب لعنت ہے اور بدعتی کی تعظیم اسلام کے دھمکنے کی سعی اور کوشش ہے اہل سنت و الجماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان تمام خرافات سے پاک اور منزہ سمجھتے ہیں اہل سنت کا یقین ہے کہ حضرت علیؑ بلاشبہ شہیدِ خدا تھے۔

بفرض محال وہ اگر خلفاء ثلاثہ کو کافر اور منافق سمجھتے تو مدینہ سے ہجرت کر جاتے مگر کافروں کے ہم نوا اور ہم پیالہ نہ بننے معلوم ہوا کہ اس قسم کی ردائیں دشمنانِ اہل بیت کی ساختہ اور پروا خیز ہیں۔

خاتمہ کلام وفد لکۃ المرام

بسمہ تعالیٰ آیت استخلاف کی تفسیر سے فراغت ہوئی اب ہم شیعوں پر محبت اور اکر کرنے کے لیے جناب مستطاب مشکل کشائے دارین حضرت ابوحنیفہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلام معرفت الایام پر اس کو ختم کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک خلفاء ثلاثہ اس وعدہ الہی کے پیچھے مصداق ہیں اور سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کلامِ صداقت نظام اور حقیقت الایام کو گوشِ دل سے سنئے۔

چنانچہ بیچ البلاغت میں (جو شیعوں کی اعلیٰ ترین کتاب ہے) مذکور ہے کہ جب عمر بن الخطابؓ نے اہل فارس کی لڑائی میں جانے کے لیے حضرت امیرؓ سے مشورہ کیا تو حضرت امیرؓ نے جواب میں یہ عبارت ارشاد فرمائی۔

ان هذا الا مر لمریکن نصرتہ
ولاخذ لانه بکثرة ولا قلة
وهو دین الله الذی اظهره
وجنده الذی اعزّه وایداه
حتى بلغ ما بلغ وطمع حيث طلم
ولعن علی موعود من الله تعلقه
حيث قال وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَمَنَعُوا مَالَهُمُ الصَّالِحَاتِ
الْاُخْرَاۗئِيَةَ فَاِنَّ لَهُمْ مَنجِلًا
وَعَدَآءًا بَاصِرًا جندہ الہ
(تفہیم ص ۳۷ باب ہفتم در امامت
وازالة الخفاء ص ۵۱)

بے شک اس دین کو فتح و فکری کثرت سے
نہیں لی اور نہ فکری قلت سے اس کو
شکست ہوئی بلکہ یہ دین خدا کا دین ہے جس
نے اس کو ظہر عطا کیا اور فکری اسلام اللہ کا فکری
اور اس کی فوج ہے کہ خدا نے اس کو عزت اور
قوت دی یہاں تک کہ یہ دین چنچا جہاں تک
پہنچا اور ظاہر اور روشن ہوا۔ جیسا کہ ظاہر اور
روشن ہوا اور ہم خدا کے وعدہ پر ہیں جیسا کہ
اس نے قرآن عزیز میں اہل ایمان سے خلافت
اور تمکین دین اور اس کا وعدہ کیا ہے جو اس
آیت میں وَعَدَ اللّٰهُ الْکَافِرِیْنَ اَسْمٰی اَیْکُمْ
میں مذکور ہے پس اشراف نے وعدہ کو پورا اور
اپنے فکری مدد کر کے گالی یعنی ان کو ظہر اور
فتح دے گا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک خلافت فاروقی خلافت
موجودہ فی القرآن کا مصداق ہے اور نبی البلاغت کے تمام شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کا حضور
آیت استخلاف کی طرف اشارہ ہے۔

حضرات شیعہ کے اعتراضات شیعہ اور ان کے جوابات

حضرات شیعہ نے اس آیت میں انتہائی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی تائیل کر دی جائے کہ آیت کے خلفاء ثلاثہ
کی خلافت ثابت نہ ہو۔

استخلاف سے نفوی معن ہوا جس یعنی زمین میں رہنا۔ اصطلاحی معنی یعنی خلافت
نبوت مراد نہیں۔

تائیل اول

زمین میں رہنے کا حق تو کافروں کو بھی ہے۔ وعدہ استخلاف کے لیے مؤمنین صالحین
کو کیوں مخصوص کیا اور وعدہ استخلاف میں ایمان اور عمل صالح کی قید کیوں لگائی گئی۔

جواب

دوم یہ کہ الفاظ قرآنی کو معانی شریعہ سے ہٹا کر معانی لغویہ پر محمول کیا جائے تو تمام شریعت دہم برہم ہو جائے
پھر جہاں کہیں قرآن میں لفظ ایمان کا آیا ہے اس کو تصدیق لغوی پر محمول کریں اور لفظ صلوة کو دعا پر اور لفظ

رج کو قصد کے معنی پر محمول کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارہ میں جہاں کہیں نظم خلافت اور لفظ امامت آیا ہے اس کو بھی معنی لغوی پر محمول کریں بلکہ معاذ اللہ اگر خواجہ یہ کہیں کہ قرآن میں امام کا لفظ کا قول کے مقتضاء اور پیشوا کے لیے آیا ہے لَقَاتِلُوا أَمْرًا مِّنَ الْأَمْرِ فَهَٰذَا يَكُونُ لِلْمَنَافِعِ - وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَذْكُرُونَ بِالْمَنَافِعِ - تو حضرات شیعہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے اور حضرات شیعہ جو اس حدیث کے ساتھ تسک کرتے ہیں یا علی امت خلیفہ حق نے علی میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ اس حدیث میں بھی خلیفہ کو معنی لغوی پر محمول کیا جائے نیز اگر اختلاف کو معنی لغوی پر محمول کیا جائے تو آیت میں ایمان کی قید بحث ہوگی۔ کیونکہ کفار کو بھی زمین پر توطن حاصل ہوتا ہے۔

آیت میں وعدہ مومنین صالحین سے ہے اور خلفاء ثلاثہ کا مومن ہونا بھی تسلیم نہیں۔
تاویل دوم صالح ہونا تو بعد کا درجہ ہے۔

جواب خلفاء ثلاثہ کا مومن کامل بلکہ اپن ایمان کا استخراج ہونا ایسا قطعی اسد پر ہی مشتمل ہے جس میں کس کس کو بلانے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ خلفاء کے اوصاف میں یہ فرمایا قُتِبُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يُشِيرُ كُنُوتُ بِنَا شَيْئًا یہ جملہ خبریہ ہے جس میں مطلقا کے اوصاف کی خبر دی گئی ہے اور اس جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے مخلصین ہوں گے ان کی عبادت اور اطاعت میں ذرہ برابر شُرک کا شائبہ نہ ہوگا اور جب خلفاء کا جہاں مخلصین سے ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بات نفوسِ فکریہ سے ثابت ہے کہ عباد مخلصین پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا۔ کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ عِبَادِي لَكُنِّي لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِنَّ رَاٰ عِبَادًا لَّكَ وَنَحْنُ اَلْمُخْلِصِيْنَ۔

پس حق تعالیٰ نے خلفاء کے اوصاف میں جملہ قُتِبُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِنَا شَيْئًا اس لیے زیادہ فرمایا تاکہ کسی کو مصابہ کے واسطے میں لفاق اور امتداد کا احتمال بھی باقی نہ رہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے جب ان کے اخلاص کی شہادت دی اور ان کے جاری کردہ دین کو اپنا پسندیدہ قرار دے دیا تو اب نفاق اور امتداد کے احتمال کی بیخ و بنیاد ہی انکار گئی کیونکہ اس جملہ میں حق تعالیٰ نے ان کے اظہارِ مالِ تک کی خبر دے دی جو کہیں غلط نہیں ہو سکتی۔

آیت اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے خود خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خلفاء ثلاثہ ابھاریں اور انصار کے مشورے سے خلیفہ بنے ہیں خدا نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔

اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا وہی مطلب ہے جو نَعْنُو كُنُوتُ وَنَحْنُ رَاٰ اَيُّكُمْ اور اَلْخَلَفَةُ كُنُوتُ جُزْءٍ مِّنْ جُزْءٍ کا مطلب ہے چونکہ تمام اسباب و وسائل بھی خدا ہی کے

جواب پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے اسباب و ذرائع سے جو رزق ملتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا رزق سمجھا جاتا ہے البتہ جو نعمت بندہ کو ایسی حاصل ہو کہ جس میں اس کے سبب اور اختیار کو دخل ہو وہ ظاہرِ بندہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور جس نعمت میں ظاہری اسباب کا بالکل دخل نہ ہو وہ نعمت حق تعالیٰ کی طرف منسوب

کی جاتی ہے۔ کما قال تعالیٰ قلتم نقتلوهن و لکن اللہ قتلکم و ما نیت اذ کذبت و لکن اللہ زلی۔

اسی طرح یہ اختلاف فی الارض بھی بطور غرق عادت تھا۔ حضرت خلفاء کو جس قسم کی حکومت اور بادشاہت عطا ہوئی وہ اسباب سے کہیں بالا اور برتر تھی۔ یاد ہوئے سروسامانی کے قیصر کسریٰ کی سلطنت کا تحفہ آئٹ دیا یہ حصّہ قدرت خداوندی کا شرف تھا اس لیے کیستہ خلیفہ کثرت فی الارض میں حق تعالیٰ نے اختلاف کو اپنی طرف منسوب فرمایا تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ اس وعدہ کا عقود بطور غرق عادت ہو گا۔ ظاہری اسباب اور سامان کو اس میں دخل نہ ہو گا۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت اور حکومت جو صحابہ کرام کو دی جائے گی وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو گی۔ جیسا کہ لفظ عبادی اور نیت اللہ اور نقضت فیہ و من ردوہی میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف اضافت کمال تشریف اور قایت رضا پر دلالت کرتی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف فی الارض سے اصل مقصد تمکین دین ہے۔ **فائدہ جلیسہ** ہے۔ دین کے استحکام اور غریبوں کے لیے حکومت اور سلطنت عطا کی گئی۔ اسلامی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس میں قانون شریعت کو برتری اور بالادستی حاصل ہو۔

اعتراف | شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف ملکی اور ملکی فتوحات خلافت حق کی دلیل نہیں بن سکتے۔

جواب | اس آیت میں خلفاء راشدین کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ زمین کے خلیفہ ہوں گے اور بزرگوں شمشیر و سلطنت دین میں کون کو مضبوط اور مستحکم کر دیں گے۔ ہاں اگر خلفاء راشدین کے زمانہ میں ترقی اسلام نہ ہوئی ہوتی بلکہ مثل تیمور فقط ملک گیری ہوتی تب تو کچھ گنجائش تھی لیکن جب کہ عرب سے لے کر ایران تک انہیں کی بدولت غلبہ اسلام جاری ہوا پھر تو ان کی خلافت کے حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ (دیکھو اجوبہ اربعین صفحہ ۲۴)

جب دنیوی شان و شوکت اور ظاہری قلب کے ساتھ دین اسلام بھی ادیان پر غالب اور سر بلند ہو جائے اور کفر کو اسلام کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی طاقت نہ رہے تو ایسے فرماؤ لوں گی خلافت، راشدہ اور خلافت حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

خلفاء راشدین کے دور خلافت میں جو بلاد اور اقالم مفتوح ہوئے وہ اسلامی بلاد دین گئے اور اسلام کا رنگ ان پر غالب آگیا اور شعائر اسلام کامل طور پر ظہور میں آئے اور اسلام اور علوم اسلامیہ تمام علوم پر یہ غالب آگئے ہر ملکی اور کچھ سے اور ہر درو دیار سے اسلام کی آوازیں آنے لگیں۔ اسلام سر بلندی میں آسمان کو چنچا اور کفر ذلیل اور غار اور سرنگوں ہوا۔ جو بلاد بعد میں فتح ہوئے اگرچہ وہ سلاطین اسلام کے ہاتھ سے فتح ہوئے مگر ان کے ذوق حکومت میں اسلام کو وہ عزت اور سر بلندی نصیب نہیں ہوئی کہ جو خلفاء راشدین کے دور حکومت میں ہوئی۔

نیز خلفاء راشدین کے دور حکومت میں حکومت و سلطنت کا تمام کارخانہ قانون شریعت کے مطابق چلا جیہ اور خارج تمام مصدقات ملکی اور تقسیم خزانہ اور جہادات اور ملکی فتوحات سب شریعت کے مطابق کیا گیا۔ ذرہ برابر کتب و سنت سے حدود نہیں کیا گیا۔

نیز تمام روئے زمین انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بادشاہتوں پر منقسم تھی۔ کسریٰ اور قیصر۔ روئے زمین میں سب سے بڑے فراروا بھی دو تھے اور باقی ترک اور فراروا اپنی دو میں سے کسی کے ماتحت اور اس کے باجدار تھے۔ پس خلفاء راشدین کا ان دو بادشاہوں کو شکست دے دینا اور حقیقت تمام روئے زمین کی فتح کے مترادف اور ہم معنی تھا۔ پس کیا ابو بکر و عمر کا دس بارہ سال کی مدت میں باوجود بے سرو سامانی کے آدھی آدھی دنیا کی دو منظم طاقتوں کو جبر کی مال و دولت اور قوت و شوکت میں روئے زمین پر کوئی تغیر نہ تھی بیک وقت ان کو شکست فاش دے دینا اور ان کے خزانوں اور مال و دولت اور جہاز دست کو کا کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دینا اور مسجد کے پرانے، بوسے پر بیٹھ کر فقراء مسلمین پر ان کو تقسیم کر دینا کیا یہ اس کی دلیل قطعی نہیں کہ تائید نہیں ان کے ساتھ ہے اور حق شائے نے نبیؐ کو فداء نفسی و مالی سے جو وعدے کیے تھے کہ تیرے خادموں اور غلاموں کو داؤد اور سلیمان اور ذوالقرنین جیسی حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ ہلے خداوندی ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھوں پورے ہو گئے۔ (دیکھو قرۃ العین ص ۲۲)

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق   محمد میری تو غیر دین سبق
چاکر امت شہر با گیرند وجاہ   دین تو میرد راہی تا بجا

حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا تھا اور فوجی عرب میں جو بہت بستی رائج تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا غیر یہ جو یہودیوں کا اڈہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور حجر کے جوئی اور نواحی شام کے کچھ عیسائی جو یہ گوار ہو گئے تھے۔ صدیق اکبرؓ کے زمانہ خلافت میں فارس کے کچھ علاقے اور بصریٰ اور ملک شام کے کچھ علاقے مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فادوق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تمام ملک شام اور تمام ملک مصر اور فارس کا اکثر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ و فارس نے ہر چند کوشش کی لیکن سوائے کسریٰ کو شکست و اقبال کچھ نہ ملا اور قیصر روم نے ہتیرے ہاتھ پیر مارے لیکن سوائے قسطنطنیہ کے کچھ نہ دیکھا اور ان دونوں سلطنتوں کے سبب شمار غولنے اور بے حساب اسباب مسلمانوں میں تقسیم ہونے اور ان تمام اقابیم میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور بے خوف و خطر توحید حق پھیل گئی اور کفر و شرک اور مجوسیت اور جیسانیت کا بعض جگہوں سے بالکل خاتمہ ہو گیا اور بعض جگہ مقبور و مغلوب ہو گئی اور عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اندلس اور قیروان اور ہجر محیط ملک اور مشرق میں چین تک کا علاقہ مفتوح ہو گیا۔

اور سترہ میں حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں کسریٰ مارا گیا اور کسریٰ کی سلطنت کا نام نشان

بھی باقی نہ رہا اور مشرق و مغرب کا خروج مدینہ منورہ آئے۔

حاصل کلام یہ کہ حسب وعدہ خداوندی اتنے قلیل عرصہ میں اتنی بڑی بڑی اور مضبوط اور پائیدار سلطنتیں جو صد ہا سال سے دنیا پر چھائی ہوئی تھیں اور فوج اور غنائوں کی جن کے پاس کسی نہ کسی وہ ان یمن و مدیثوں اور مسجد نبوی کے اماموں (ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم) کی بے سروسامانی فوجوں کے ہاتھ ختم ہوئیں۔

اور مسجد کے بوریلے پر بیٹھ کر ان سلطنتوں کے خزانے فقیروں میں تقسیم کیے گئے اور ہر بستی اور ہر شہر میں اسلام کا ڈھنگ بکھیر دیا اور ملک سے بے حیائی اور بدکاری اور نقص و سرور اور شراب خواری کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح حق جل شانہ کا وعدہ پورا ہوا کہ حضور پر نور کے خادموں کو ایسی آسمانی بادشاہت عطا ہوئی کہ جس سے دین و اسلام کو تمکین اور استحکام حاصل ہوا اور تائید آسمانی اور اقبال نبوی اور غلبہ اسلام اور ذلت و رسوائی مخالفین و ملحدین اسلام کا دنیا لے اپنا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اور علماء یہود و نصاریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بلاشبہ یہ خلافت راشدہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی سلطنت کا نمونہ ہے اور کھٹا اشتغاف التذین و حق قبیلہ سے کا ہینا مطلب ہے کہ خلفاء راشدین کی خلافت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی خلافت کے مشابہ اور ہر نگ ہوگی اور یہ سب بھانپ لیا تھا اور دائرہ اسباب سے بالا اور برتر تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں اگرچہ کوئی ملک فتح نہیں ہوا، مگر کفر اد کا فرق یہ ہے **تمتہ** | مجال نہ ہوئی کہ اسلام کی طرف کوئی نظر بد سے دیکھ سکے۔ حضرت معاویہ کو اگرچہ حضرت علیؓ سے اختلاف تھا مگر کفر اد کا فرق کے مقابلہ میں دونوں ایک تھے، دو بھائی اگرچہ باہم کچھ اختلاف رکھتے ہوں مگر دشمن کے مقابلہ میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ

لے ایمان والو! یہود انہی تم میں سے جو تمہارے

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

ہاتھ کا مال ہیں اور جو نہیں پہنچے تم میں مثل کی حد کو تین

فَرَسَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

بار - فجر کی نماز سے پہلے اور جب

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے

الْعِشَاءِ تِلْكَ عَوْرَتٌ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

بیچے ، یہ تین وقت بھینکے ہیں تمہارے کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر

وَجَنَاحُ بَعْدَهُنَّ طُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى

ان کے بیچے ، پھر اسی کرتے ہو ایک دوسرے پاس

بَعْضٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

ہوں کھوتا ہے۔ اللہ تمہارے آگے باتیں ، اور اللہ سب جانتا

حَكِيمٌ ۝۵۱ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

ہے حکمت والا۔ اور جب پہنچیں لڑکے تم میں عقل کی حد کو تو ویسی پرمداہلی ہیں

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

جیسے پہلے رہے ہیں ان سے آگے۔ ہوں کھول سنا ہے اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۱

تم کو اپنی باتیں ، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

حکم یازدہم متعلق بہ استیذان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَيْفَ تَأْذِنُ الَّذِينَ اسْتَأْذَنُوا لَكَ الْآيَاتِ مَلَكَتْ أَيْهَا الْمَلَكُ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

(ربط) آغاز سورہ میں صفت و عظمت و آداب معاشرت کے متعلق احکام کا ذکر تھا جن میں ایک حکم استیذان کا تھا کہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اس پھر اپنی احکام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان آیات میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو اجازت ملے کر داخل ہونے کا حکم ہے اور شروع سورہ میں جو اجازت لینے کے احکام مذکور تھے وہ اجنبیوں کے متعلق تھے کہ کسی کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی، اب یہ آیتیں اسی گوشہ حکم استیذان کا تتمہ اور تکملہ ہیں کہ جو لونڈی اور غلام اور نابالغ بچے گھر میں رہتے ہیں۔ تین وقتوں میں ان کو بھی تمہارے کمرہ میں اجازت سے کراہا جائے۔ یہ اوقات خلوت و استراحت کے ہیں۔ بسا اوقات انسان سے سوتے وقت اس کا کپڑا اتر جاتا ہے اور سر کھل جاتا ہے۔ لہذا ان تین اوقات میں ملاحظ

حکم دوازدہم متعلق بہ تشتر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالْعَوَّاعُ مِنْ النَّسَاءِ الْفَاحِشَاتِ لَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَأْكُلُ مِمَّا رَزَقَهُنَّ اللَّهُ ..... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
 (رابطہ) شروع صورت میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کما قال تعالیٰ لَا يَزْنِيْنَ
 وَلَا يَأْكُلُ مِمَّا رَزَقَهُنَّ اللَّهُ۔ اسب ان آیات میں ہر مذہبی عورتوں کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس دہرہ تشتر ضروری
 نہیں جتنا کہ جوان عورتوں کے لیے تشتر ضروری ہے۔ صورت کا جب زمانہ شباب گزر گیا اور بڑھاپے کے اس
 منزل کو پہنچ گئی کہ نکاح کی اس کو حاجت نہ رہی تو ایسی حالت میں اگر وہ اپنے گھر میں تھوڑے کپڑوں میں بھی
 رہے تو درست ہے اور بہتر ہے۔ سب سے کہ پورا پردہ رکھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑی عمر والی عورتیں جن کو نکاح کی
 امید نہیں رہی اور گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں زمانہ کپڑے اتار کر رکھ دیں۔
 جیسے چادر اور برقع۔ بشرطیکہ وہ اس سے اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں یعنی چادر اور برقع کے اتار
 دینے سے مقصود غیر مردوں کو اپنے محاسن کا دکھانا نہ ہو تو پھر زمانہ کپڑے اتار دینے میں کوئی گناہ نہیں اور اگر
 وہ اس سے بھی بچیں، یعنی اپنے زمانہ کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا جاننے
 والا ہے۔ یعنی ان کے قول کو سننا ہے اور ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

میں اندھے پر کچھ تکلیف ، اور نہ ٹھٹھے پر تکلیف ،

وَلَا عَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

اور نہ بیمار پر تکلیف ، اور نہ تکلیف تم لوگوں پر کہ کمال اپنے

تَاكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُمْ وَأَبْيُوتِ آبَائِكُمْ وَأَبْيُوتِ

گھروں سے ! اپنے باپ کے گھروں سے !

أُمَّهَاتِكُمْ وَأَبْيُوتِ إِخْوَانِكُمْ وَأَبْيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

اپنی ماں کے گھروں سے ! اپنے بھائی کے گھر سے ! اپنی بہن کے گھر سے !

أَوْ بِيُوتِ أَعْمَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ

! اپنے چچا کے گھر سے ! اپنی پھوپھی کے گھر سے ! اپنے

أَخْوَالِكُمْ أَوْ يَبُوتَ خَلِيَّتُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ

ہاموں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے، یا جس کی کنجیوں کے انک ہونے ہو

أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا

یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ

جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

ہل کر یا جدا

حکیم سیز دم متعلق باہمی اکل و شرب

قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ إِعْطَى حَرَجٌ .... لَأَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (ربط) گوشتہ آیات میں جو احکام بیان کیے گئے وہ آداب و معاشرہ سے متعلق تھے اس آیات میں باہمی اکل و شرب کے آداب کو بیان کرتے ہیں جب حق میں شائد نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کیا۔ لَأَن تَأْكُلُوا أَشْتَاتًا كَسْكُتُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَدِيلِ آپس میں تعلق ایک دوسرے کا مال دکھاؤ و مسالوں نے احتیاط کی بنا پر اپنے رشتہ وادوں اور عزیزوں کے گھروں کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا اور خیال کیا کہ بلا ضرورت کسی کے گھر کا کھانا حلال نہیں حتی کہ اندھوں اور نگڑوں اور بیماروں نے بھی اپنے اعزاء و اقارب کے گھر جانے میں سختی محسوس کی اور خیال کیا کہ کشت یہ ہماری معذوری اور ہماری بیماری دوسروں کے لیے باعث گرائی ہو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فرمایا۔ نہ ناہینا پر کچھ گناہ ہے اور نہ ننگڑ سے پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر کچھ گناہ ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ اس میں اپنی و عیال و ادال اور اداس کے گھر بھی آگئے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی چچو بیویوں کے گھروں سے یا اپنے مائوں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ یعنی جن کے تم متولی ہو اور وہ مکان تمہارے زیر تصرف ہوں مثلاً کسی نے تم کو اپنے مکان کا کھل اور متولی اور محافظ بنا دیا ہے اور بقدر ضرورت تم کو اس سے کھانے کی اجازت دی ہے یا اپنے بچے دوست

ملے، یہ قید اس لیے لگائی کہ حدیقہ حدیق سے مشتق ہے جن کے صنی بچے دوست کے ہیں یا کسی دوست کو الفت میں مدد نہیں کہتے۔

کے گھر سے جو تہاراد پہنچا دوست ہے جسے تہارے کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور تہارا جانا اس پر شاق اور گراں و گوردا ہو۔ تو ان لوگوں کے گھروں سے کھانے پر کر کے صاف نہیں دیکھا، حق کھانا نہیں دیکھا، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ نام لکھا: اَلْمَوَالِیْ کُفْرٌ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَہُمْ اَلْبَاطِلُ میں صافست کی ہے۔ یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اس بارے میں رخصت اور وسعت ہے، ملکی کی ضرورت نہیں۔

لیز بعض معذور شقنا بدینا اور ننگا اتند ستوں کے ساتھ کھانا کھانے سے بھجراتے تھے کہ شاید ہماری بعض حرکات اور اطوار سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور بعضوں کو واقعی ان کے ساتھ کھانے سے دشت ہوتی تھی نیز بعض منشیوں کو غایت انفاذ کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ایسے معذوروں کے ساتھ کھانے میں ہم سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے اس لیے کہ نابینا کو سب کھانے نظر نہیں آتے اور بیمار آدمی بہت آہستہ کھاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں ان کی حق تعنی ہو جائے اس بنا پر ان کے ساتھ کھانے میں احتیاط برتتے تھے اور بعض مرتبہ یہ صورت پیش آتی تھی کہ کوئی معذور بیمار کسی کے پاس ملے گیا اور وہ شخص اس معذور کو اپنے باپ یا بھائی بہن یا چھوٹے یا خالہ کے گھر لے جاتا تو ان معذروں کو یہ خیال گورتا کہ ہم آئے تو تھے اس کے پاس اور یہ ہم کو دوسروں کے گھر لے جا رہا ہے اور ساتھ جانے میں تامل کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے تمام خیالات کی اصلاح کر دی اور بتلادیا کہ اللہ کی طرف سے وسعت ہے لہذا تم اپنے اوپر تنگی نہ کرو۔ اتند ستوں کو مریموں سے اور مریموں کو تند راستوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں اور غریبوں و اقارب کے یہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

لیز بعضی انصار پر جو درکم کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ لوگ بے جہان کے تہا کھانا گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان پر مشقت گزار کرتے اور جہان کا انتظار کرتے ان کے بارہ میں آئندہ آیت تفسیری تم پر کھانا نہیں کر تم ایک جگہ جمع ہو کر اور دل کر کھانا کھاؤ یا لوگ ایک ایک اور اکیلے اکیلے کھاؤ اور دل میں یہ خیال نہ کرو کہ تم نے کم کھایا اور کس نے زیادہ۔ اکیلے اکیلے کھانا بھی جائز ہے مگر دل کر کھانے میں برکت زیادہ ہے۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ

پھر جب جانے لگو کبھی مہرہ میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ

عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

کے ہاں سے برکت کی ستھری۔ یوں کہتا ہے اللہ تمہارے آگے

الْآيَاتِ نَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

ہاتھیں، شاید تم بوجھ رکھو۔

حکم چہارم متعلق بہ سلام اہل خانہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا كَمَا سَلَّمْتُمْ عَلَى الْوُجُوهِ ... الخ ... تَعَلَّكُمُ تَقْوَىٰ لَهُ

(ربط) گوشتہ آیات میں یہ بتا دیا کہ کن کن گھرانوں میں کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام تر آداب اہل کا بیان تھا۔ اب کسی مکان میں داخل ہونے کا ادب سکھانے ہیں کہ جب اپنے اعضاء اور اقدار کے گھر میں داخل ہو اگر تو سلام کیا کرو جو ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ داخلہ کا آغاز دعا وغیرہ سلامت سے موجب صد فیصد برکت ہے۔

اور اس طرح گھر میں داخل ہونا موجب غیر و برکت بھی ہے اور موجب سترت بھی ہے کہ گھر والوں نے تمہاری زبان سے دعا وغیرہ سلامت سنی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پھر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوئے گو تو انہوں پر ایسی اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بہت غیر و برکت والی اور پاکیزہ دعا جس سے سننے والے کا دل خوش ہو جائے، یعنی گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا یہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے جو نہایت عمدہ اور بابرکت ہے جس کو سننے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ داخل ہونے والا میری غیر اور سلامتی چاہتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے حکموں کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کے آداب بتلا دیئے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب

كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ

ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک

يَسْتَاذِنُوهُ إِلَّا الَّذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اس سے پردہ لگائی دیں۔ جو لوگ تجھ سے پردہ لگائی لیتے ہیں وہی ہیں جو

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ

انتہے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ پھر جب پردہ لگائی جائیں تجھ سے اپنے

شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

کسی کام کو تو دے پردہ اعلیٰ جس کو ان میں تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ

اللہ سے۔ اللہ بخشنے والا ہے ہر مان۔ مت غمراؤ بلانا رسول کا

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک کو ایک۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا

اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سبک جاتے ہیں آگے بھاگ کر۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا کہ

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ أَلَا

پڑے ان پر کچھ خزاں، یا پہنچے ان کو دکھ کی مار۔ سنے ہو

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ اس کو معلوم ہے جس

أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم

حال پر تم جو۔ اور جس دن پھرے جا دیں گے اس کی طرف تو بتا دے گا

بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

ان کو جو انہوں نے کیا۔ اور اللہ سب چہینہ

عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

جانتا ہے۔

حکم پانزدہم متعلق باادب مجلس نبوی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ... وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ عَزِيزٌ

(ربط) گزشتہ آیات میں عام مجالس کے آداب اور عام استیذان کا ذکر تھا اب ان آیات میں خاص مجلس نبوی کے آداب بیان کرتے ہیں کہ مجلس نبوی سے جلتے وقت استیذان و اجازت لینے کی ضرورت ہے اور آپ کے جلنے کے وقت حاضری واجب ہے اور آپ کی مجلس سے بغیر اجازت لیے اٹھ کر چلے جائے یا آپ کے جلنے پر حاضر نہ ہونا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم اور آپ کا ادب اور احترام ایمان کا جز ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جزا میں نیست کہ کامل ایمان دار تو وہی ہیں جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے یعنی جس میں جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً نماز جمعہ یا نماز عید یا جہاد یا غزوہ یا کوئی شہرہ اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ لوگ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں اس وقت تک آپ کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔

صحیح الایمان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر نہیں جاتے تھے مگر منافق لوگ آنکھ سچا کر بغیر اجازت لیے نکل جاتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتلادیا کہ اجازت لینا صدق اور اخلاص کی دلیل ہے اور ادب اور تعظیم کی علامت ہے کہ اپنی ضرورت کو آپ کی اجازت پر موقوف رکھا اور استاد اور مرشد کی مجلس کا بعد یہی حکم ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی ضروریات میں جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جو بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس سے اٹھنا گوارا نہیں کرتے پس جب یہ اہل ایمان اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں یعنی جس کو اجازت دینا مناسب سمجھیں۔ اسے اجازت دے دیں اور چاہے نہ دیں آپ کو اختیار ہے اور اجازت دینے کے بعد ان کے لیے دعا مغفرت کیجیے اس لیے کہ اگرچہ ان کا عذر صحیح ہو مگر آپ کی مجلس مبارک سے مفارقت میں یہ ایہام ضرور ہے کہ انہوں نے آپ کی مجلس پر کسی دوسری مجلس کو ترجیح دی جو گویا دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جس سے نبی کریم آپ ان مخلصین کے حق میں دعا مغفرت فرمائیے تاکہ آپ کی استغفار سے ان کی اس تعمیر اور کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مخلصین کی فرد گذاشت کو معاف کرنے والا اور ان پر مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعظیم اور ادب کی تعلیم فرماتے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلنے کو ایسا مت خیال کرو جیسے تم میں سے بعض کو جلنے میں۔ چاہے جو اب دیکھ چکے نہ دیا۔ رسول کے جلنے پر تمہیں حاضر ہونا فرض ہے جب رسول تم کو بلائیں تو سب

کام چھوڑ دو اور لیکیک کہہ کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔

یہ معنی ہیں کہ تم رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں بعض۔ بعض کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسول کو اس کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، یعنی تعظیماً لفظ سے آپ کو خطاب کیا کرو۔ ہر حال میں رسول کے ادب اور اس کی تعظیم کو ملحوظ رکھو اور بلا اجازت، آپ کی مجلس سے ہرگز نہ اٹھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آپ کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں چھپے چھپے کسی کی آڑ میں ہو کر منافقین کا شیوہ یہ تھا کہ جب کسی جمعہ یا جمع میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپس میں بعض بعض کی آڑ میں ہو جاتے تاکہ جب موقع ملے تو چھپ کر نکل جائیں۔

پس ان لوگوں کو ذرا چاہیے کہ جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہہیں دنیا ہی میں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا آخرت میں ان کو دکھ کی آرز نہ پہنچے۔ یہ تردید بعید منع غلو ہے ورنہ جمع ہونا دنوں کا جائز ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت آئے اور آخرت میں بھی درد کا ک خطاب ان کو پہنچے جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب کا مالک، اس لیے کہ وہی سب کا خالق ہے خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، یعنی تمہارے ایمان اور نفاق سے خوب واقف ہے اور جس دن یہ لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے عین قیامت کے دن وہ ان کو ان کے بُرے پھلے اعمال سے آگاہ کر دے گا اور ہر ایک کو اس کے موافق جزا دے گا اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

آگس کر بیا فرید پسداو نہاں چوں نشناسد نہاں و پیداً بجاہاں
الحمد للہ آج چہار شنبہ بوقت اذان عصر بتاریخ ۲۰ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ سورہ فود کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ لے اللہ باقی تفسیر کو بھی اس احقر کے ہاتھ سے مکمل فرما اور ہمارے قلوب نور ایمان اور نور ہدایت سے منور فرما اور ہماری قبروں کو منور فرما۔ آمین یا رب العالمین

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین وصلى اللہ

تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ، سیدنا ومولانا محمد وعلیٰ الہ واصحابہ اجمعین

وعلینا معهم یا ارحم الراحمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورۃ الفرقان

(در بطلان سورۃ) یہ سورت کی ہے اس میں ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ فرقان کے معنی دو چیزوں میں فرق کرنے کے ہیں۔ اس سورت کا نام فرقان اس لیے ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایسے مضامین پر مشتمل ہے کہ جس سے حق اور باطل کے آخری فیصلہ کا علم ہو جاتا ہے اور گزشتہ سورت کا نام سورۃ نور تھا اور نور سے دو چیزوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نیز گزشتہ سورت میں نور کا ذکر تھا مثل نور یا کیمشکوٰۃ فیضاً منبغاً اور اس سورت میں ظل کا ذکر ہے۔ اَنۡكُرُ تَوَالٰی رِبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْفَلَاحَ اور نور ظل سے مقدم ہے اس لیے اس صحت کو سورۃ نور سے منور لایا گیا۔

نیز اس نام سے مشرکین کے اس شبہ کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ وَقَالِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا کَوْلًا لِّیۡزِلَ عَلَیۡنَا الْغَمُّ اِنْ جُنۡدَتَا ذَاۤیۡنَا فَکَیۡفَ نَکۡوِنُ فَرۡقٰنٍ وَفَعَلۡنَا مِیۡمُوۡنَ تٰوۡلِیۡنَ اِیۡنَا بَلۡکَ تَعۡوِیۡلًا تَعۡوِیۡلًا مَّتَرَفًا نَّازِلَ کِیۡلَا۔ حق پرست آیت مذکورہ کی تفسیر میں جواب کی تفصیل آجائے گی۔

یہ سورت اگرچہ توحید اور رسالت اور قیامت کے مضامین پر مشتمل ہے لیکن زیادہ تر منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ازل توحید کا مضمرن ذکر کیا بعد ازاں منکرین رسالت کے ایک ایک اعتراض کو نقل فرماتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور جاہجا خطاب آخرت سے ملتے ہیں، اس لیے کہ موت اور قیامت کے تصور سے عقل ٹھکانے آجاتی ہے، دُور تک سلسلہ کلام اس طرح چلا گیا کہ اول منکرین نبوت کے اعتراض کو نقل کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔

منکرین نبوت کے اعتراضات کے جوابات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حضرات انبیاء کے واقعات مختصر طور پر نقل کیے تاکہ منکرین نبوت ان سے جبروت پکڑیں کہ منکرین نبوت کا کیا انجام ہوا اور انکار نبوت سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں۔ اَنۡكُرُ تَوَالٰی رِبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْفَلَاحَ سے چند دلائل توحید ذکر فرمائے تاکہ مشرکین شرک سے باز آجائیں، پھر اخیر میں اہل ایمان اور اہل طاعت کی صفات اور خصال غیر کا ذکر فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر اپنے بُرے اعمال سے تائب ہو جائیں اور اپنے اعمال اور اعمال کا ان کے اعمال اور خصال سے موازنہ کریں تاکہ ہدایت اور فضیلت اور سعادت اور شقاوت کا فسق ان کی نظروں کے سامنے آجائے۔

آیات ۷۷ = سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ = ۲۵ = رُكُوعَاتُهَا ۶

سورۃ فرقان کی ہے اور اس میں ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

بڑی برکت ہے اس کی، جس نے اُتارا فیصلہ اپنے بندے پر کر رہے جہاں۔

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① يَا الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

دالوں کو ڈر ۔ اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی،

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ

اور نہیں پڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا سہمی راج میں، اور

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذُوا مِنْ

بنائے ہر چیز، پھر ٹھیک کیا اس کو آپ کر۔ اور لوگوں نے پڑے ہیں

دُونِهِ إِلَهَةٌ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا

اس سے دوسرے کچھ حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور آپ بننے ہیں اور ہیں

يَمْلِكُونَ لَا أَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ

نہ اپنے حق میں برے کے، اور نہ بھلے کے اور ہیں تاک

مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا

مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ

نُشُورًا ③

جی اٹھنے کے،

توحید رسالت و قیامت

قال اللہ تعالیٰ۔ تَبَارَكَ الَّذِي كَذَّلَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ عِبَادِهِ۔۔۔ اَللّٰہِ۔۔۔ كَلَّا لَنُنْفِخَنَّ بِهٖ

(در ربط) اس سورت کی ابتداء حق جل شائد نے اپنی صفت برکت سے فرمائی اور برکت اس غیر قابل کو کہتے ہیں کہ جو قائم اور دائم ہو اور صفت برکت کی دلیل اور برہان میں فرقان یعنی قرآن کی تمیز کو ذکر فرمایا۔ کیونکہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور حق اور باطل میں تمیز اور فرق سے بڑھ کر کوئی برکت اور غیر کثیر نہیں اس لیے فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل کیا یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام نازل کیا جس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں تاکہ مذکور ہو تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جن وانس کے لیے طلب الہی سے ڈرانے والا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ یہ فرقان ہر زمانہ میں ہر قرن والوں کے لیے ان باتوں سے ڈرانے والا ہو جو اللہ کی ناراضی اور غضب کا سبب ہیں۔

ف اَلْعَالَمِينَ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بیعت عام ہے اور آپ جن وانس سب کے نبی اور رسول ہیں یہ رتبہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا گیا وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جیسا کہ حق جل شائد کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ (اِنَّكَ تَحْكُمُ حَيْثُ شِئْتَ)۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس وہ ذات بابرکات جس نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا وہ ذات ہے جن کی ایک صفت یہ ہے کہ اسی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی وہ ان کا خالق اور مالک ہے جس طرح چاہے ان میں تعریف کرے اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد اور (نسل نہیں بنایا کیونکہ فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اور اس کے برابر ہوتا ہے اور خدا مائت اور باری سے پاک اور منزہ ہے خدا تو بے مثل اور بے چرون و چگون ہے لَئِيْلٌ كَيْفَ يُدَبِّهُ شَيْئٌ وَّ اُوْدِمْسِرِی صَفَت اس کی یہ ہے کہ وہ خالق الکل ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی قدرت غیر منہائی ہے کوئی ذلہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ایسی ذات کا کون شریک اور ہمیم ہو سکتا ہے اس خالق الکل نے کائنات کی افراع و اقسام کو پیدا کیا پھر اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس سے وہ چیز نہ کم ہو اور نہ زیادہ۔ ہر چیز کی صورت اور صفت اور خاصیت الگ الگ بنائی اور ان نادانوں کو دیکھو کہ قادر مطلق اور عاجز مطلق میں فرق نہیں کرتے۔ اور ان مشرکوں نے خدا کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں کہ جو ایک چیز کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں اور حال یہ ہے کہ وہ خود ایک خاص مقدار اور اندازہ پر پیدا

کیے گئے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اس امداد سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اور ہر مخلوق اپنی ہستی میں خالق کا محتاج ہے اور محتاج بھی خدا کی لافٹ نہیں پس ان کے ہاتھ کے خود تراشیدہ بُست کہاں خدا کی لافٹ ہو سکتے ہیں اور وہ خالق تو کیا ہوتا ہے وہ تو ملکیت کی صفات سے بھی عاری اور خالی ہیں اور اس درجہ عاجز ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں۔ وہ اپنے سے ضرر کے رخنہ کرنے کی اور اپنے لیے نفع حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حالانکہ خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نافع اور ضار ہو بین نفع اور ضرر کا مالک ہو اور نہ وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں کہ کسی میں جان نال دیں یا اس کی جان نکال لیں۔ موت اور حیات تو بڑی چیز ہے۔ یہ تو اپنے خواہ اور بیداری کے بھی مالک نہیں سنا امداد چاہنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور موجود وہ ہے کہ جو جان نکالنے اور جان ڈالنے پر قادر ہو۔ بندہ اگرچہ کسی کے قتل پر قادر ہے مگر جان نکالنے پر قادر نہیں۔ قتل اور چیز ہے اور جان نکالنا اور چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موجود وہ چاہیے کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو خالق اکل اور مالک اکل ہو اور نفع اور ضرر اور موت اور حیات کا مالک ہو یعنی کائنات کا وجود اور عدم اس کے اختیار میں ہو اور عاجز اور بے جان کو خدا کی کار تبہ دینا کمال حماقت ہے اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیاء مرقی کا ذکر آیا ہے سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے بلکہ حکم خداوندی پر بندوں میں پھونک مارنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ مردہ بلاذن اللہ یعنی حکم خداوندی زندہ ہو جاتا۔ اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا یہ ان کا معجزہ تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندہ ہیں کہ ان کی دعا سے خدا تعالیٰ مژدہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ نصاریٰ نے اس قسم کے معجزات کو ان کی الوہیت کی دلیل سمجھا اور غلط سمجھا بقول نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے تو جب یہ جودنے ان کو صلیب پر لٹکا یا تو وہ اپنے سے موت کا پیالہ کیوں نہ پٹا سکے اور موت کے پیالہ کا مسئلہ تو بعد کا ہے پہلے تو مسند پکڑے جائے اور صلیب پر لٹکائے جائے گا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے صلیب کے ضرر اور تکلیف کو پیالہ نہ پٹا سکے اور نہ موت کا پیالہ پٹا سکے اور صلیب پر اپنی اپنی لمبا سبقت لی کہہ کر جان دے دی، ہیں اس معجز اور لاچارگی کے ساتھ کسی کو معجز بنانا کمال حماقت ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے مالک نہ تھے۔ نصاریٰ کو شرمنا چاہیے کہ وہ خدا کی کیا ہوا جس کو اس کے بندے پکڑ کر پھانسی دے سکیں اور اہل اسلام کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق تھے اور بلاذن اللہ اور حکم خداوندی ان کے ہاتھ سے ان کی دعا کے بعد مردے زندہ ہو جاتے بڑا ست خود تو وہ اپنی موت اور حیات کے بھی مالک نہ تھے اور جب یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ کو اسی جسم منصری کے ساتھ صبح سالم زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ان کے کھنڈن دیکھتے ہی رہ گئے۔ قرآن نے اسی جسم منصری کے۔ نفع کی غمردی۔ ہے جس جسم منصری کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور روح کو پکڑنا اور اس کے قتل کا ارادہ کرنا یہ دیوانہ اور مجنون کی بڑے جیساکہ سورہ نساء کے اخیر میں آیت وَمَا كُنَّا بِقُوَّةٍ وَمَا صَلَّيْنَا بِكَ۔ اور۔ وَمَا

قَسَمُوا بِعِزَّتِكَ اللَّهُمَّ تَقْرِيرِ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جو اپنے لیے بھی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو اور موت اور حیات اس کے اختیار میں نہ ہو اس کو خدا کا شریک اور فرزند ٹھہرانا کمالی الجہی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَاكُ إِفْتَرَاهُ وَ

اور کہنے لگے جو مسکر ہیں ، اور کچھ نہیں یہ مگر جھوٹ باندھ لایا ہے اور

أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝۴۱

ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے سر آئے بے انصافی اور جھوٹ پر ۔

منکرین نبوت کے اعتراضات اُن کے جوابات

منکرین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب

قال الله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَاكُ إِفْتَرَاهُ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ زُورًا ۝۴۱

اربطہ مٹوشتہ آیات میں توحید و رسالت پر کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں منکرین نبوت کے شبہات کو نقل کر کے ان کے جواب دیتے ہیں ، منکرین نبوت کا پہلا شبہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو آپ کا افتراء یعنی آپ کی تصنیف بتلاتے تھے کہ جو آپ نے دوسروں کی اہاد سے تیار کی ہے ، ان نادانوں کو جبراً اور شہر کے مجبور بنانے میں تو کوئی مشبہ پیش نہ آیا اور ایک بشر کے نبی اور رسول ہونے میں ان کو شبہات لاحق ہو گئے۔ شبہات کیا ہیں ۔ نادانوں اور بیوقوفوں کی جہالتیں اور حماقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان مجید حق اور باطل میں فرق اور تمیز کے لیے اتارا مگر یہ نادان اندھے ہوئے اور بولے یہ کہ ذکر یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ، زنا جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے معنی محمد نے خود بنایا ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے یعنی اہل کتاب سے مدد لے کر آپ نے بنایا ہے اور منسوب کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف ۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں پس یہ بات کہہ کر یہ لوگ صریح بے انصافی اور کلمے جھوٹ پر پہنچتے ہیں کیا ایسا کلام جس کے معادفہ سے تمام جن اور اس عاجز ہونا اس کی نسبت یہ کہنا کہ چند ہوی ظالموں کی مدد سے بنایا گیا ہے صریح بے انصافی اور بدھتان اور طوفان نہیں تو کیا ہے اور جس کے علوم اور معارف سے دنیا و ملک اور حیران ہے اس کی نسبت یہ کہنا کہ یہ کسی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے سراسر دعوئے بے فروغ ہے آخر وہ اہل کتاب جن کی مدد سے آپ نے یہ کلام تیار کیا

ہے تمہارے تو جانی دوست اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ کلام تیار کر کے حضور پر توڑ کر دے دیا اور تم کو نہ دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے تم بھی ان سے مدد لے کر ایسا کلام بنانا۔ نیز وہ اہل کتاب جن کا تم نام لیتے ہو وہ تمہارے ہی تو ظلام ہیں تم سے کیا انکار کر سکتے ہیں جن کو ذرہ بھی عقل ہے وہ ایسے بر ملا جھوٹ سے بلاشبہ نفرت کرے گا اور دوسری جگہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لَسَانُ الْكَذِبِ يَفْعَلُ ذَنْبًا رَاسِيًا ۚ أَتَجِدُ فِي هَٰذَا الْمَسَاءِ عَبْرِيًّا ۚ مَثِيزًا ۚ یعنی جس شخص کی طرف اس قرآن بنانے کی نہایت کرتے ہیں اس کی زبان تو مجھی ہے اور اس قرآن کی زبان فصیح و بلیغ عربی ہے۔

وَقَالُوا أَتَأْتِينَا الْأَوَّلِينَ ۚ أَلَمْ تَكُن مِّنَ الْمَوَدَّةِ الْغَافِلِينَ ۚ أَلَمْ تَكُن مِّنَ الْمَوَدَّةِ الْغَافِلِينَ ۚ

اور کہنے لگے، یہ تمہیں ہیں انہوں کی جو تمھ لایا ہے سو وہی تمھواری علیہ بکرة و اصيلاً ۝ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ جَالِي ۚ اس میں صبح اور شام - تو کہہ اس کو اتنا ہے اس شخص نے جو جہان ہے

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

پچھے جمید آسمانوں میں اور زمین میں مقرر وہ بخشنے والا مہربان ہے ۔

منکرین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَطَالَىٰ ۖ وَقَالُوا أَتَأْتِينَا الْأَوَّلِينَ ۚ أَلَمْ تَكُن مِّنَ الْمَوَدَّةِ الْغَافِلِينَ ۚ (رابطہ) یہ منکرین نبوت کا دوسرا شبہ بکہ دوسرا جہان ہے جس کا حامل یہ ہے کہ یہ قرآن مغایب اللہ نہیں بلکہ اگلے لوگوں کے تقوین افکاروں کا ایک مجموعہ ہے چنانچہ ملتیں اور ایک بھوت ان لوگوں نے یہ بولا کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قلعے اور اسانے ہیں جن کو اس جی نے اپنے لیے کھول دیا ہے کیونکہ وہ خود تو کلمہ نہیں کہتے اس لیے دوسروں سے کھولایا ہے پس وہ نشتے صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں تاکہ ٹھن کر وہ ان کو یاد کرے، چنانچہ جب وہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ لے نہی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کسی کا ساختہ اور نشتہ نہیں بلکہ اس کو اس ذات نے اتنا ہے جو آسمان اور زمین کے پرستیدہ جمید و غریب نصیحتوں اور عبرتوں اور اخبار غیبیہ اور اسرار مکنونہ

پر مشتمل ہے جہاں قتل اور فہم کی رسائی نہیں اور علم غیب اللہ کا خاصہ ہے جہدہ میں یہ قدمت نہیں کہ کسی کو غیب کی باتیں کہہ کر دے دے اور وہ نوشتہ اس کو یاد کرادے اور ان کی اس کتابخانہ اور بے ہا کازیات کا اتفاق یہ تھا کہ اس قسم کی پیروی پر فوراً عذاب سے ڈاک کر دیئے جائیں لیکن ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس قرآن کا اخبار غیبیہ اور امر اور کنوثر پر مشتمل ہونا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام عظام الغیوب کا نازل کردہ ہے ورنہ کسی کا سافہ اور نوشتہ ہے اس لیے کہ غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ قرآن تو فرقان ہے حق اور باطل کے فرق کو خوب واضح کرتا ہے اس میں تو کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

اور کہتے تھے، یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۖ لَوْلَا أُنْزِلَ

اور پھرنا ہے بازاروں میں - کیوں نہ اُترا اس کی

إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَذِبٌ

طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو! یا اُترا اس کے پاس خزانہ،

أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ

یا ہو جانا اس کو ایک باغ، کہ کھایا کرتا اس میں سے۔ اور کہنے لگے بے انصاف،

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝۵ أَنْظِرْ كَيْفَ

تم ساتھ پڑتے ہو یہ ایک مرد جادو مارے کا - دیکھو! کیسی بھنائیں

ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

تجھ پر کہاتیں اور بہتے اب ہا نہیں سکتے

سَبِيلًا ۚ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ

راہ - بڑی برکت ہے اس کی جو اگر چاہے کر دے تجھ کو اس سے بہتر

ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجَرُّیْ مِنْ تَحِثَّهَا اِلَّا نَهَرٌ وَیَجْعَلُ لَكَ

باغ نیچے بہتی بہریں ، اور گردے تجھ کو

قَصُوْرًا ۱۰ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ

محل کوئی نہیں ، وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو ، اور ہم نے تیر کی ہے جو کئی

بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۱۱ اِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

جھلامے قیامت کو اس کے واسطے آگ۔ جب وہ دیکھے گی ان کو دور جگہ سے

سَمِعُوْا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيْرًا ۱۲ وَاِذَا اَنْتَقَوْا مِنْهَا مَكَانًا

نہیں گے اس کا۔ جھٹلاتا اور پھٹنا ۔ اور جب ڈالے جاویں گے اس میں ایک جگہ

ضَبِيْقًا مُّقْرَنَيْنِ دَعَوْا هٰذَا لَكَ ثُبُوْرًا ۱۳ لَا تَدْعُوْا الْیَوْمَ

تھک ، ایک زنجیر میں کئی بندے پٹاریں گے اس جگہ موت کو۔ مت پکارو آج ایک

ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَاَدْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۱۴ قُلْ اَذٰلِكَ

مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو ۔ تو کہہ بھلا یہ چیز

خَيْرٌ اَمْ رَجَّةٌ الْخُلْدِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۱۵ كَانَتْ

بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ملا بد بیزگاروں کو ۔ وہ ہو گا

لَهُمْ جَزَاءٌ وَّ مَّصِيْرًا ۱۶ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ

ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ ۔ ان کو دیاں ہے جو چاہیں ،

خُلْدٍ ۱۷ كَانَ عَلٰی رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۱۸ وَیَوْمَ

رہا کریں ہمیشہ ۔ جو پکا تیرے رب کے ذمے وعدہ مانگا پہنچتا ۔ اور میں دن

یَحْشُرُهُمْ وَّمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فِیَقُوْلُ عَاثِمٌ

جمع کر بلا دے گا ان کو اور جن کو بلوچتے ہیں اللہ کے سوا۔ پھر ان سے کہے گا یہ تم نے

أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷

پہلایا میرے ان بندوں کو، یادہ آپ بچے راہ سے !

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبِغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ

بہیں گے تو پاک ہے ہم کو یہ آنا تھا کہ بچیں تیسے بغیر

مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ

کوئی رفیق ، لیکن تو نے ان کو بہتے دیا ادا ان کے

حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝۱۸ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

باپ دادوں کو یہاں تک کہ بھول گئے یاد اور یہ تھے لوگ بھینسے دلے۔ سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو

بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

تمہاری بات میں اب تم نہ پھیر دے سکتے ہو ، نہ مدد کر سکتے ہو اور جو کوئی

وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نِدَائِهِ عَذَابًا كَبِيرًا ۝۱۹ وَمَا

تم میں گنہگار ہے اس کو ہم پکھا دیں گے بڑی مار ۔ اور جتنے

أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاكُلُونَ

بیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا ،

الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

اور پھرتے تھے بازاروں میں ۔ اور ہم نے کھا ہے تم میں

لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ

ایک دوسرے کے جانچنے کو۔ دیکھیں ثابت رہتے ہو اور تیرا رب

بَصِيرًا ۝۲۰

سب دیکھتا ہے۔

منکرین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب ۴

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَقِ لَوْ أَنَّ مَلَائِكَةَ الذُّرُوعِ يَأْكُلُونَ الْعُتَمَاءَ وَيَنْشِفُونَ فِي الْأَنْثَوَاتِ - لَأَنَّهُ يَكْفُلُ لَكَ خَيْرًا

(ربط) منکرین نبوت کا یہ تیسرا شبہ ہے۔ منکرین نبوت یہ کہتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت پانچ صفتوں کے ساتھ موصوف ہے اور یہ پانچوں صفتیں نبوت کے منافی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص ہماری طرح کھانا کھا ہے۔ دوم یہ کہ یہ شخص ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، پھر اس کو کیا فضیلت اور برتری کہ یہ ہمارا نبی بنے۔ سوم یہ کہ آپ کے ہمراہ خدا کا کوئی فرشتہ نہیں جو لوگوں کو آپ کی مخالفت سے ڈرائے۔ چہارم یہ کہ آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ نہیں آتا۔ جیسے آپ لوگوں پر بے دریغ خرچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور اپنے پیروں کو جھوک اور فادہ سے بچائیں۔ پنجم یہ کہ اگر آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ آتا تو کم از کم آپ کے پاس ایک باغ تو ہوتا جس سے آپ بظہری سے کھایا کرتے، جب آپ میں کوئی نشان امتیازی نہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان خیالات ہمارے کو نقل کر کے بتلادیا کہ یہ سب ناروانی اور ہر حالت کی باتیں ہیں اور اس قسم کے خیالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جزاء اللہ سزا کے قائل نہیں اس لیے احکام اور قوانین کی پابندی ان پر شاق اور گراں ہے جب قیامت آنے لگی تو بچتا نہیں گئے اور حشر توں سے ہاتھ نہیں گئے اور عذاب کا مزہ بچیں گے۔ پھر اخیر کو مآ آؤنسلک فبذلک من انفسہ سلین۔ میں ان کے تمام شبہات کا مختصر طور پر ایک الٹا جواب دیا کہ دیکھو کہ اگلے پیغمبر بھی کھاتے اور پیٹتے تھے اور بشری فرد توں کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کسی کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ آتا تھا اور نہ کوئی باغ اور زمین جاوید اور ناک تھا۔ معلوم ہوا کہ جو باتیں تم کہتے ہو وہ نبوت و رسالت کے منافی نہیں اور نہ شان نبی کے خلاف ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کہا سرداران قریش نے جیسے ابو جہل اور عقبہ اور امیرہ وغیرہم نے کہ کیا حال ہے اس رسول کا کہ دعویٰ تو رسالت کا کرتا ہے اور لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور طلب معاش کے لیے بازاروں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس کو ہم پر کیسے فضیلت حاصل ہوگئی اور یہ نبی کیسے ہو گیا یہ شخص تو ہر جیا آدمی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتہ ہوتا خیر کہ یہ خود فرشتہ نہیں تو اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا دیکھا۔ جس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کی نبوت کی گواہی دیتا اور اس کے ساتھ ہر کوئی لوگوں کو اس کی مخالفت سے ڈرائے والا ہوتا یا یہی ہوتا کہ اس پر آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا تا کہ تحصیل معاش کے لیے بازاروں میں جانے سے مستغنی ہو جاتا اور لوگوں کو داد و دہش کرتا اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی اس خصوصیت کو دیکھ کر لوگ اس کو رسول مان لیتے یا اون کی وجہ یہ ہوتا کہ اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا اور کسب معاش کا محتاج نہ رہتا ان لوگوں نے نبوت و رسالت کو دنیاوی ریاست پر

قیاس کیا اور نبی اور رسول میں دنیاوی امیروں اور رئیسوں کی طرح دنیاوی سامان عیش و عشرت کے طلبگار اور جو یا بنے اور ان ظالموں نے تو ظلم و ستم کی حد ہی کر دی کہ مسلمانوں سے کہہا کہ بس تم تو ایسے شخص کے پیرو بن گئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور وہ جیکی جیکی باتیں کرتا ہے اور وہ عجیب عجیب قسم کی باتوں سے تم کو اپنے حال میں چسنا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اس مدعی رسالت کو کوئی شان امتیازی حاصل نہیں، ہماری طرح یہ بھی کھانا اور بازوؤں میں چلتا پھرتا ہے اور جب آپ سے معجزات دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ شخص جادوگر ہے اور کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے اور کبھی کہتے کہ کاہن ہے اور کبھی کہتے کہ مجنون ہے۔ ان کا اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ جو کہتے وہ آپ پر منطبق نہیں ہوتا تھا کسی بات پر قرار نہیں تھا کبھی کہتے اور کبھی کچھ کہتے انہ تعالے فرماتے ہیں سنے نبی دیکھئے تو سہی کہ ان ظالموں نے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بنائی ہیں جو ان کے اضطراب اور سرسبکی کی دلیل ہیں کسی بات پر ان کو قرار نہیں پس یہ لوگ حق سے ہجک گئے ہیں اب راہ راست پر نہیں آسکتے بھٹکتے پھرتے ہیں اور پریشان باتیں بکتے ہیں کسی بات پر قائم نہیں ایسے کو راہ حق کہاں ملتی ہے۔

تفصیلی جواب

یہاں نمک کا ذرہ کے شہ کا اجمالی جواب دیا، اب آئندہ آیات میں اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والا ہے وہ خدا جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر یہ مبارک کتاب نازل کی ہے وہ اگر چاہے تو دنیا میں آپ کو ایسے یا غارت دیدے جن کے درختوں کے نیچے نہیں جاری ہوں اور دنیا ہی میں آپ کو ایسے عالیشان محل دیدے جو دنیا میں کسی فرما نہ دے دیکھے ہی نہ ہوں جن چیزوں کو کفار عیبت عزیز سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے ہمت حقیر ہیں۔ مال و داران قریش نے جب حضرت رسالت پناہ کو فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے مکہ کے پتھروں کو سونا بنا دوں گا میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑگڑاؤں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیری تعریف کروں اور شکر کروں اداس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں آپ نے نفیری کو امیری پر ترجیح دی اہمیت سے مقصود امت مسلمہ کی تعلیم و تہذیب تھی کہ دنیاوی ثروت فقہ ہے اس میں نہ پڑیں بکرا غرت کی فکر کریں۔

تنبیہ بر منشأ النکار رسالت

دبیان بعض احوال و احوال روز قیامت

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِالْغَيْبِ ..... الْآيَاتِ ..... وَكَانَ زَيْنُكَ بِصَيْغَرِهِ

اب آئندہ آیات میں ان منکرین رسالت اور معرضین نبوت کے انکار کا فشاء بیان کرتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب پر اس درجہ تلخ ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان شہادت اور اعتراضات کا منشأ یہ نہیں کہ آپ کی شان درویشی و فقری ان کے ایمان اور ہدایت سے مانع بنی ہوئی ہے بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں پس انکار نبوت اور تکذیب رسالت کا اصل فشاء تکذیب قیامت ہے۔ ان کی نظر مروت اسی سلام دنیا پر منحصر ہے ان کا گمان یہ ہے کہ عزت و کرامت کا دار و مدار اسی دنیا کی مال و دولت پر ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب اور عذاب کے قائل نہیں اور حالانکہ قیامت حق ہے اور ہر آدمی و سزا حق ہے ہم نے قیامت کے جملہ لاف و لالوں کے لیے دہشت ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایک طبقہ کا نام مسیجر ہے اور اس دوزخ کی صفت یہ ہے کہ جب وہ ان منکرین قیامت کو دوزخ سے دیکھے گی۔ یعنی سو برس کی مسافت کے فاصلے سے دیکھے گی تو ان کو دیکھتے ہی جو شش غضب سے بھڑک اٹھے گی اور یہ منکرین قیامت اس جہنم کے جو ش غضب کو اور اس کے جتنے کیا مار کو دوزخ سے سنیں گے۔ جیسے غصہ والا پتھر ٹکسے اور شیر خاں آتا ہے، اسی طرح جہنم ان منکرین قیامت کو دیکھ کر جش میں آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قسم کی حیات اور ایک قسم کا شعور رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کافروں کو دیکھے گی تو فیض و غضب سے بھڑک اٹھے گی۔ کما قال تعالیٰ رَاٰ الْاَنْفُسُ مِنْهَا سَبِيحًا مِّنْ لِّهَا شَيْعًا وَرَاحَ تَقْوُورُ تَكَادُ تَسْمِيْرُ مِنَ الْعَظِيْمِ الْاَلِيْمَةِ۔

اور یہ منکرین قیامت جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے جہنم کی کسی تنگ و تاریک جگہ میں ڈال دیئے جائیں گے تو وہاں ہلاکت اور موت کو پکاریں گے کہ اے موت اور اے ہلاکت تو کہاں ہے یہ وقت نہایت مصیبت کا ہے تو آجما تاکہ یہ بلا ہم سے نلے اور اس مصیبت کا خاتمہ ہم حاصل یہ کہ منکرین قیامت جب کسی تنگ جگہ میں شہس دینے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت اور حسرت کو آواز دیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ ایک موت کے پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہ ہو گا کیونکہ وہاں انواع و اقسام عذاب کی کوئی شمار نہیں جو ایک موت اور ایک ہلاکت سے متم ہو جائیں لہذا تم ہزاراں ہزار بار موت اور ہلاکت کو پکارتے رہو کہ کتنا ہی پکارو۔ تمہاری سب پکار بے فائدہ اور بے کار ہے۔

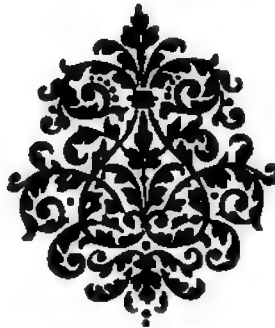
لے ہی آپ ان مگرین قیامت کو یہ حال ادا کرنا سنا کر کہہ دیجئے کہ تم نے کذب میں کاجہانم میں لیا اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ ولایت اور مصیبت بہتر ہے جو تمہارے انکار اور کذب کا نتیجہ ہے یا وہ جنت اللہ بہتر ہے جس کا اہل ایمان ادا کرنا تقویٰ سے وعدہ ہو چکا ہے یہ جنت اللہ ان کے اعمال کا صلہ ہے ادا کرنا آخری حکم کا ہے ان کے لیے دہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دہاں کسی نعمت کو زوال نہ ہوگا۔ اے پیغمبر یہ تمہیں پروردگار کا ایک وعدہ ہے جو اس کے ذمہ ہے جو وعدہ کے مطابق اس سے مانگا جائے گا۔ اہل ایمان اس سے درخواست کریں گے رَبَّنَا اَوْفِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اور فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے درخواست کریں گے رَبَّنَا اَوْفِ بِوَعْدِكَ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ۔

اب آئندہ آیات میں قیامت کے دن مشرکوں کی غلامت اور غلامت کا بیان ہے اور اے نبی آپ ان کا لہو کے سامنے اس دن کا ذکر کیجئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرانے کے مہموروں کے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ میدانِ حشر میں سب کو جمع کرے گا پھر ان مہموروں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہِ حق سے گمراہ ہوئے تو وہ مہمورینِ عرض کریں گے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو شریک سے پاک اور منزہ ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا، ہم تیرے بندے ہیں تیری تقدیس اور منزہ ہے سے خوب واقف ہیں۔ ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بنائیں۔ پھر جانیکی تیرے سوا کسی کو مہمور نہیں ہماری کیا بھلائی تھی کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا بارود دلا دیتے۔ یہاں غصہ صلی علیہ السلام اور پھر ہر مہمور اور فرشتہ و جنہ و غیرہ سب کہیں گے۔ مطلب جو اب کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا اور نہ ان کو گمراہی کی دعوت دی بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ حاصل یہ کہ خدا کی پیش فرمودہ دو مشقوں میں سے جو اب کے لیے آمِ حُتْم مَسْکُوۡنَ النَّبِیْلِ کی شق کو اختیار کیا یعنی اے پروردگار یہ لوگ خود ہی تیری راہ سے بہک گئے ہم ان کی گمراہی کا سبب نہیں بنے لیکن تو نے ان لوگوں کو ادا کرانے کے باپ دادا کو دنیا میں طول عمر اور صحت اور نعمت کے ساتھ نفع پہنچایا یہاں تک کہ یہ لوگ دنیوی نعمتوں اور لذتوں میں پڑ کر تیری یاد کو بھول گئے اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہو گئے یعنی تیری نعمت اور احسان کا مقتضایہ تھا، یہ لوگ اپنے منہمِ حقیقی کو پہچانتے اور اس کا شکر اور اطاعت بجالاتے مگر وہ نفسانی شہوتوں اور لذتوں میں ایسے غرق ہونے کا سبب بن کر جو اب کو اسبابِ کفر بنایا اور اے پروردگار تیرے حکمِ ازلی میں پہلے ہی سے یہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے چونکہ اس سوال و جواب سے مشرکین کی توبیخ اور غلامت مقصود ہوگی اس لیے اس جواب کے بعد مشرکین کو مخاطب بنا کر کہا جائے گا اے مشرک یہ تمہارے مہمور ہیں تم نے ان کا جواب سن لیا۔ سو یہ مہمور تم کو تمہارے قول میں جھٹلا چکے اور تمہارے منہ پر تم کو جھوٹا شہر ادا اور تمہاری حرکات سے اپنی بیزاری ظاہر کر دی جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہو گیا پس اب تم نہ از خود عذاب کو اپنے اوپر سے دفع کر سکتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو اب تو وقت سزا کا ہے جس کا سزا چھٹا پڑے گا۔ اور تم میں سے جو کہ فریہ یعنی مشرک ہے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے کوئی شخص اس عذاب کو ظالموں سے پھیر نہیں سکے گا۔ اب آئندہ آیات میں مشرکین کے پھر

اس طعن کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور بائادوں میں چلتے پھرتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کو ہی شان اور صفات بھی کر وہ کھانا کھاتے تھے اور بائادوں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اور بائادوں میں ضرورت کیلئے جانا منصب نبوت کے منافی نہیں، پس مشرکین کا آپ پر یہ طعن کرنا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے بالکل بے جا ہے اللہ کی سنت تمام نبیوں میں یہی رہی۔

اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے امیروں کی آزمائش عربوں سے ہے کہ وہ ان کو نظرمحارت سے نہ دیکھیں اور عربوں کی آزمائش امیروں سے ہے کہ وہ ان پر حسد نہ کریں ماسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت بشریہ اور عوام انسانہ کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ خیال کریں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ظاہری صورت کے اعتبار سے تو ایک تاوان اور مکیم لقمان میں کوئی فرق نہیں۔ اے مسلمانو! کیا تم کافروں کی اس طعن و تشنیع پر صبر کرو گے۔ کافروں کی یہ طعن و تشنیع تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں کس حد تک صبر کرتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ کافروں کی ایذا اور طعن و تشنیع کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے صبر و تحمل کو بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اجر دے گا۔

الحمد لله انھارویں سپارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ نِقَابًا تَالَوْ لَا الْفِتْنَةُ

اور بولے جو لوگ امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ آئے

عَلَيْنَا الْمَلِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ بہت بڑا رکھتے ہیں اپنے ہی میں،

وَعَتَوْا عَنَّا كِبِيرًا ۝۱۱ یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِكَةَ لَا بُشْرَىٰ

اور سر جڑھ ہے میں بڑی خزاں میں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتے، کچھ خوشخبری نہیں

یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّجْجُورًا ۝۱۲ وَقَدْ مَنَّ

اس دن، گناہ کاروں کو، اور کہیں گے کہیں روکی جانے کوئی اور۔ اور ہم پہنچے ان

إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ۝۱۳

کے کاموں پر جو کیے تھے پھر کر ڈالا اس کو خاک الٹی۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ

بہشت کے لوگ اس دن خوب رکھتے ہیں ٹھکانا اور خوب جگہ بہتر

مَقِيلًا ۝۱۴ وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلُّ الْمَلِكَةُ

کے آرام کی۔ اور جس دن بھٹ جائے آسمان بادل سے اور آئے فرشتے

تَنْزِيلًا ۝۱۵ أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ

آواز لگا کر۔ اے اس دن سچا ہے رحمن کا۔ اور ہے

يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ

وہ دن منکروں پر مشکل۔ اور جس دن کاٹ کاٹ

عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

کھاوے گا گناہ اپنے ہاتھ کہے گا۔ کسی طرح میں نے پہلی ہوتی رسول کے ساتھ

سَبِيلًا ۵۰ یُوَيَّلْتِي لِيَتَّبِعْنِي لَمَّا آتَاخِذُوا فُلَانًا خَلِيلًا ۵۱

راہ۔ اے خدایا میری کہیں نہ پھرایا جوتی میں نے فلاں کے دوستی۔

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ

اس نے بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے، مجھ تک پہنچنے پہنچے۔ اور ہے

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۵۲ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيرَبِّ

شیطان آدمی کو دقت پر دغا دینے والا۔ اور کہا رسول نے اے رب میرے

إِنِّي قَوْمِي اخْتَدَوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۵۳ وَكَذَلِكَ

میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک جھک۔ اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ

دکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہ گاروں میں سے۔ اور بس

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۵۴

ہے رب تیرا راہ دکھانے والا، اور مدد کرنے والا۔

منکرین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُزْجُوْنَ لِقَائِنَا... اَلِی... هَادِيًا وَنَصِيرًا۔

(دریغ) منکرین نبوت کا چوتھا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کہیں نہیں نازل کیے جو ہمارے سامنے آکر آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے یا ہم ہمارا واسطہ اللہ کو دیکھتے اور بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلا دیتا کہ یہ شخص میرا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انکے اس ہالہ نہ اورا عقائد اور گناہانہ اور صغیرہ و کبیرہ کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور منکرین ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس مرتبہ کا سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت دریافت کریں یا کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے خوب سمجھ لیں کہ فرشتہ انکے پاس اللہ کا پیغام

اخلاص ہے لہذا جو عمل ایمان اور اخلاص سے خالی ہو وہ بے روح اور بے جان ہے اور شریعت میں قبول اعمال کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے اور ایمان انکو نصیب نہ تھا ایسے اعمال جو ایمان سے خالی ہوں وہ آخرت کے لائق نہیں آخرت میں انکا کوئی وجود ہی نہ ہو گا اور کافروں کے لیے اعمال کا عوض انکو دینا ہی میں دیا جاتا ہے۔ آخرت کا ثواب ان اعمال پر ملتا ہے جو ایمان پر مبنی ہوں اور کافروں کے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے جان ہیں لہذا کفار آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے اور ان کے تمام اعمال نیست و نابود اور بلیا میٹ کر دیئے جائیں گے۔ برخلاف اہل ایمان کے کہ انکا حال انکے رکس ہو گا۔ انکو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا اس روز اہل جنت قیامگاہ اور قرار گاہ کے اعتبار سے بہت اچھے اور بظاہر خوب گاہ اور آرام گاہ کے بھی بہت عمدہ ہونگے منتظر کے معنی قرار گاہ یعنی ٹھکانہ کے ہیں جہاں خاص اوقات میں اپنی ازواج کے ساتھ راحت حاصل کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو مشورہ است کے تمام سامان حاصل ہونگے حق جل شانہ کے اس قول **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ ثَمَرِكَ** میں روز قیامت کی عظمت و بڑبڑیت کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیت میں پھر روز قیامت کے جہوں و دہشت کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور مسجد امر عظیمہ کے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے آسمان کا شوق ہو جائے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے جس دن آسمان بدلی سے پھٹ جائے گا یعنی آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک اداں نمودار ہو گا یہ حق جل شانہ کی ایک خاص خلق ہو گی اس وقت اللہ جل شانہ عقلین کے حساب و کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے اور کثرت فرشتے آئیں گے اور ان کے ہاتھوں میں مخلوق کے نام لکے اٹال ہوں گے۔ نازل ہو کر سب مخلوق کو گھیر لیں گے۔

اس آیت کا مضمون تقریباً یہی ہے جو بارہ دوم کے نصف کے قریب **هَٰذَا يَوْمُ الَّذِي تَصِفُ فِيهِ الْآفَافُ** **يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَكُلُّهُمْ فِي سَفْعَةٍ**۔

غمام کے معنی سفید بادل کے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت میں غام سے نذر عظیم کا سائبان مراد ہے جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور غائبانہ اسی نورانی بادل کو ابوذر بنی کی حدیث میں غمام سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو سورج سے مشتق ہے غیابہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ شبیحہ حورج میں سورج سے ایک بادل میں اوپر تشریف لے گئے۔ واللہ اعلم

ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو سنی یعنی **يَوْمَ تَشَقَّقُ الْمَسَاكِرُ بِالْغَمَامِ وَكُلُّ ذِي الْمَلَأِ فِي سَفْعَةٍ** کو پڑھا اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن تمام جن اداں اور وحوش و طیور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو اداں آسمان دینا شوق ہو گا اور اس سے فرشتے نازل ہونگے پھر بقیرہ ساتواں آسمان شوق ہونگے اور فرشتے نازل ہو کر تمام مخلوق کا سامان کریں گے اور اداں ابر کے ساتواں میں حق جل شانہ کا نزول اجال ہو گا تاکہ بندوں کے اعمال

لے قال ابن کثیر: معنی تلالی من حول برہ الصیاحۃ و ہا یکون فیہ من الاموس الخبیثۃ فمنہا الشقاق السماء و تقطع ہا و انزل جہا بالانعام و ہو ظلال النور العظیم الذی یصر الابصار و فزول ملکۃ السموات یومئذ فیصلون بالخلق فی مقام الحشر و شوبی النوب تبارک و تعالیٰ فصل القضاء۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۵ (۳۶)

کہ کوئی کافر چاہے اور منتظر کے معنی قرار گاہ یعنی ٹھکانہ کے ہیں جہاں خاص اوقات میں اپنی ازواج کے ساتھ راحت حاصل کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو مشورہ است کے تمام سامان حاصل ہونگے حق جل شانہ کے اس قول

حاسب کتاب کر دیا جائے اور اس کی جزا و سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے (دیکھو تفسیر ابن کثیر)
تنبیہ جانا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جو حق تعالیٰ کی نسبت آتا اور اتنا مذکور ہے سراسر
 حق جل شانہ کی تخلیق اور اس کا نظیر مراد ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جس طرح حق تعالیٰ کی ذات
 بے چون و چوگان ہے اور جسمانی مشابہت اور معاشرت سے پاک اور مبرا ہے اسی طرح اس کی صفات اور اس کے افعال
 مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں جیسے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ مِمَّنْ حَقَّ الْقَوْلُ سِعْهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ لَّهُ يَوْمَ الْحِسَابِ اور بے باطن کے لئے سے حق کا نظیر مراد ہے
 اور باطن کے جاننے سے اس کا فہم و ذہل مراد ہے جسم کی طرح آنا اور جانا مراد نہیں کہ جس طرح جسم کے آنے اور جانے سے
 انتقال مکانی مراد ہوتا ہے اس قسم کا انتقال مکانی مراد نہیں اسی طرح اسرار تعالیٰ کے نزول اجلال کو سمجھو۔

اس روز میں جس دن آسمان حق ہو گا ظاہر و باطن سلطنت و عین ہی کی ہو گی۔ صرف اسی کا حکم چلے گا ظاہری اور
 بازاری بادشاہت بھی کسی کو حاصل نہ ہو گی۔ اس جگہ آیت میں لفظ رَحْمَنِ لکھا ہے اور دوسری آیت میں لفظ جَبَّار کا آیا ہے کیا
 تَالِ لَعْنِ الْفُلُفُلِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ۔ شاید اس آیت میں رَحْمَنِ کا لفظ اہل ایمان کی تسلی کے
 لئے دیا گیا ہو کہ وہ عطا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اور یہ دن کافروں پر بہت ہی سخت ہو گا اور جسے مومن
 تو ان پر رحمت نہ ہو گا۔ کما قال تعالیٰ لَا يَخْتَلِفُ ذَاكَ الْفَتْحُ وَالْكَفُّ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ اور جس دن ظالم
 کو اپنی برکادی یاد آئے گی اور حسرت و ندامت سے اپنے دونوں ہاتھوں پر طاعت لے لے گا کہ انکو چاہئے جیسے
 حسرت کرے یا اکیلا کر کہے اس آیت میں ظالم سے حقیر بنی امیہ مراد ہے جو مسلمان ہو گیا تھا یا کفریہ برہمن ہو گیا تھا
 معاویہ بن غلبہ کے کہنے سے اسلام سے برگشتہ ہو گیا اور بار بار کہے گا کہ کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ رہا ہوتا
 لیکن۔ بسے میری ہلاکت اور بربادی۔ کاش میں دنیا میں فلاں شخص کو یعنی ابی بن علف کو اپنا دوست نہ بناتا بلکہ شک
 اسی فلاں نے دوستی نے مجھ کو نصیحت اور ہدایت سے بہکایا جب کہ وہ نصیحت اور ہدایت میرے پاس آچکی تھی۔
 اور خدیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے اور محمد رسول اللہ اس دن یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار و میری
 قوم قریش نے اس قرآن کو متروک کر لیا یعنی چھوڑا ہوا بنا دیا کہ اس قرآن کی طرف توجہ نہ کی نہ خود سنا اور نہ دوسروں کو سننے دیا
 جب میں انکے سامنے پڑھتا تھا تو ضرور غل جھا دیتے تھے۔ کما قال تعالیٰ وَ قَالَ الَّذِي نَكَهَ سُورَةَ الْاَلَاءِ
 فَكُنْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْغُوا فِيْهِ۔

اب آگے آچکی تسلی فرماتے ہیں اور اے نبی آپ انکی باتوں سے دفعہ اور طول نہ ہوں جس طرح ہم نے تیری قوم
 کے کافروں کو جلا وطن بنالیا ہے اسی طرح ہم مجھ کو لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے ہیں اور وہ مہم کرتے ہیں اسی طرح آپ
 ہی میرے کیجئے اور تیرا پروردگار کافی ہادی اور مددگار ہے تو تسلی رکھ تیرا پروردگار تجھ سے ہدایت جاری کریگا اور دشمنوں

لَقَدْ قَالَ الْمَاهِمُ الْقُرْطُبِيُّ دِيَالِي الرَّبِّ جَلَّ وَ عَزَّ فِي الثَّمَانِيَةِ الَّذِي يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ اَصْلُ
 الْقَضَاءِ عَلَى مِمَّا يَجِزُّ زَان يَحْمِلُ عَلَيْهِ اَنِيَانَهُ لَا عَلَى مَا تَحْمِلُ عَلَيْهِ صِفَاتِ
 الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالْاِتِّتَالِ۔ تفسیر قرطبی ص ۲۷۴ ج ۱۳۔

کے مقابلہ میں تیری نصرت اور یاد دہی کرے گا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ

اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا اس پر

الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ

قرآن سارا ایک جگہ اسی طرح اتارنا تھا

بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝۳۱ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ

تا ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل اور وہ سنا ہی نہ سکو ٹھہر کر۔ اور نہیں لاتے تجھ پاس کوئی کہادت

إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝۳۲ الَّذِينَ

کہ ہم نہیں پہناتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔ جو لوگ ٹھہرے

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ

آویں گے اور سے بڑے منہ پر، دوزخ کی طرف۔ انہی کا بڑا درجہ

مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۳

جگہ۔ اور بہت بھکے ہیں راہ سے۔

منکرینِ نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً... اے... قَرَأَ صُلِّ سَبِيلًا ۝ (دریغ) قرآن مجید کے مضامین اللہ ہونے کے متعلق کنار کا ایک شبہ یہ تھا کہ یہ تو دیت اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے قصود اپنے دلوں کے قلب کی تقویت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جو دوسری آیتوں میں مذکور ہیں۔ پانچویں فراموشی سے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس شخص پر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اگر

یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو درہمنا نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس تدریج سے خبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن محمد کی تعریف ہے سوچ کر حیرت انگیز تصور بنالیتے ہیں جیسا کہ مصنفین کا طریقہ ہے۔ آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس خبہ کا جواب دیتے ہیں کہ میرے اس قرآن کو کسی طرح تصور یا متصور نہ کر دیں اور یہ قرآن آیت کر کے اس لیے انا انکار کر کے ذریعہ تیس کے رد کی قوت دیں اور اس کو ثابت اور مضبوط کر دیں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور پیغام ہے اور تقویت قلب کا سامان ہے اور روح القدس کی بار بار آمد یہ بھی تاثیر اور تقویت کا سامان ہے اور یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تصور یا متصور کر کے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا تاکہ اس عہد بھی نزول سے بعد تک قلب مبارک اس درجہ قوی اور مضبوط ہو جائے کہ جس کلام الہی کی جملی کو پہلا برداشت نہ کر سکے اس کو آپ کا قلب مبارک قبولیت برداشت کر سکے چنانچہ خبہ بھی کوئی جدید وحی نازل ہوتی تو آپ کی بصیرت اور قوت قلب میں اندر زیادتی ہو جاتی بلکہ رحمت کا اسلحہ سے تصور یا متصور نازل ہونا بھی ممکن اور پہنچا کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جدید آیت نازل ہوتی تو مصباح کے ایمان میں اندر زیادتی ہو جاتی۔ (۲) نیز دفاتر آیات کا حسب مرقع اور حسب واقعہ اور حسب ضرورت نازل ہونا فریب بصیرت کا سبب ہے جس سے یقین اور معرفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور مرد کے سمجھنے میں قبولیت ہو جاتی ہے (۳) نیز دفاتر قوت جبریل امین کا آنا نقطہ آپ کے قلب مبارک کی تسلی اور تسکین کا باعث نہ تھا بلکہ سب کے لیے موجب مضبوطی برکت تھا۔ (۴) کفار دشمنی اور عداوت پر تلے ہوئے تھے جب کوئی نیا عہد دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے تو آپ کی تسلی کے لیے کوئی آیت نازل ہو جاتی جو آپ کی تقویت قلب کا باعث ہوتی۔ (۵) علاوہ ان کے قرآن کریم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں ناسخ اور فسخ میں ہیں جس کا تعلق مختلف اوقات سے ہے اور ظاہر ہے کہ ناسخ و فسخ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا اور ان دو میں دلیل کا معیہ ہو ناظر محض ہے (۶) نیز قرآن کریم کی بہت سی آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جواب سوال اور اعتراض کے بعد جوش ہے اور اعتراض کے بعد خاشی جواب کا مل جانا خاص بصیرت اور معرفت کا مہذب ہوتا ہے۔ نیز بہت سی آیتیں نئے واقعات کے فیصلہ کے متعلق نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہو گا (۷) نیز قرآن تصور یا متصور نازل ہوتا تھا اور آپ کا ذکر یہ کہتے کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں خبہ ہے تو ایک آیت اس کے مثل بنالاد جب کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر بار قرآن کا اعجاز اور انکا معجز ظاہر ہوتا تو ثابت ہو گیا کہ حسب مبناء عرب ایک آیت کے مثل لانے سے عاجز ہیں تو پورے قرآن کے مثل لانے سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہیں مختصر یہ کہ مشرکین کا یہ اعتراض محض بے حاصل ہے قرآن چلے دفعہ نازل ہوا تصور یا متصور ہوا ہر حال میں پیچھے کسی طرح نازل ہو۔ اس کے اعجاز میں فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کا نزول ایک دفعہ ہوا یا متصور ہوا ہر دو پر صورت پیچھے ہے، یہ تمام کلام امام رازی کے کلام کی تشریح ہے۔ حضرت اہل علم تفسیر کبیر ص ۲۴۷ ج ۴ کی طرح بحث کریں اور اسی وجہ سے ہم نے غبر غبر کرنا جو یہ قرآن چھو کر سنایا۔ تاکہ حسب ہر بات کا جواب آپ کو وقت پر ملے تو آپ کا قلب ثابت رہے اور مسلمانوں کو بھی تسکین ہوتی ہے۔ اسی صحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو تیس سال کی مدت میں غبر غبر کرنا دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چند روز طیب کے پاس رہ کر علاج کرایا جائے اور جیسے جیسے حالات بدلتے رہیں اس کے مطابق نسخہ تحریر اور تبدیل ہوتا رہے ایک ہی مرتبہ نسخہ بتلا دینے میں مریض کا آسانا فائدہ نہیں جتنا کہ

تدوینی علاج میں ہے۔ اور جو کچھ شرائے مبالغہ چند روزہ تعین اور ایک خاص قوم اور جماعت کے لیے تعین اس لیے ان میں ان مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اور اے نبی نہیں لائیں گے یہ کا ذکر کوئی مثال جو تجھ پر ٹھالیں جس سے تجھ پر یا اس قرآن پر اعتراض کریں مگر ہم اس کے جواب میں تیرے پاس امر حق کو لائیں گے جس سے انکی وہ مثال باطل ہو جائیگی اور حق ثابت ہو جائے گا اور اس کے مقابلہ میں نہایت صاف اور واضح بیان لیکر آئیں گے جس سے انکا اعتراض اور شبہ اسیادہ ہو جائیگا کہ بولنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ انا یہ کہ جس کی عقل ہی اندھی ہو گئی ہو اسے آئندہ آیت میں لیں کہ انجام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہتے ہو انہوں کے بل و دوزخ کی طرف ہٹا دینا جس سے دنیا میں اندھی اور اندھ میں چال چل رہے تھے اسی طرح وہ آخرت میں بجائے پیروں کے منہ کے بل چلائے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر قیامت کے دن اندھے منہ کے بل چلائے جائیں گے اور اپنے منہ سے دامنہ کے کانٹے کو برہائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کا دوسرا منہ کے بل چلے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو غلام کو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے یعنی سر کے بل چلانا اور پیروں کے بل چلانا خدا کی قدرت کے لحاظ سے یکساں ہے۔

نکتہ | امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح کنارے کے دنیا میں اندھے ہو گئے اور زمین اور پستی کی طرف مائل ہو گئے اور بندری سے اعراض کیا اس لیے انکا حشر اسی ہیئت کے ساتھ ہو گا ایسے ہی لوگ جو طلب اور عقل کے اندھے اور اندھے۔ اعتبار مسکان کے یا با مقبلا ذر تہ کے بدترین خلاق ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اس لیے انکا حشر منہ کے بل ہو گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ٹھہرایا اس

مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿۳۹﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا

کے ساتھ اسکا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں

إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَرَبْنَاهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿۴۰﴾

جاؤ ان لوگوں پاس، جنہوں نے جھٹلائی ہماری باتیں۔ پھر دے مارا ہم نے انکو اکھاڑ کر۔

ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام

یہاں تک منجری نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات کا ذکر تھا اب اس کے بعد مختصر چند انبیاء کرام کے

واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے کہ مسکین نبوت کس ذلت و خواری کے ساتھ ہلک ہوئے تاکہ اہل عرب ان سے عبرت لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے باز آجائیں اور یہ واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تقویت قلب کا باعث بنیں جیسا کہ بیہدایت چہ قوم اذک۔ میں اسکا ذکر فرمایا تھا کہ مقصود تعلیمت قلب نبوی ہے کہ آپ سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔ آپ علیین نہ ہوں اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔

قصۃ اول موسیٰ علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ... الْإِلٰہِ... قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا تَحْصِيحُونَ۔
 اللہ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب یعنی تورات عطا کی جو بڑی جلیل القدر کتاب تھی جس میں ہدایت اور فرہ تھا اور ہم نے انکے ساتھ انکے بھائی ہارون کو انکا وزیر یعنی انکا مددگار بنا دیا جو دعوت اور تبلیغ میں انکی مدد کریں۔ پھر ہم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کا پیشہ جاؤ جنہوں نے ہماری آیتیں کو جھٹلایا ہے چنانچہ یہ دونوں گئے اور قوم فرعون کو جا کر دعوت دی مگر انہوں نے ان دونوں کو بھی جھٹلایا تو ہم نے انکو بحر قرم میں غرق کر کے ہلک کر دیا پوری طرح ہلک کرنا یعنی انکو کلیریت اور نابود کر دیا اور اعلیٰ احکام کا نبی اسرائیل کو وارث کر دیا۔

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

اللہ فرعون کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، ہم نے انکو دوبا دیا اور کیا ان کو

لِلنَّاسِ آيَةٌ مُّوَاعِظَتٌ لِّلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۰۰

لوگوں کے حق میں نشانی۔ اور رکھی ہے ہم نے عذاب گناہوں کے واسطے دکھ کی مار۔

دوسرے قصۃ قوم نوح علیہ السلام

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ ... الْإِلٰہِ... عَذَابًا أَلِيمًا۔

اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو طوفان میں غرق کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیا تاکہ اس سے عبرت لیں اور آخرت میں ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر

رکھا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی بھی تکذیب کی یا یہ معنی ہیں کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کے مساوی ہے یا یہ معنی ہیں کہ مطلقاً بعثت و مثل کا انکار کیا۔

وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُونًا بَیْنَ

اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئین والوں کو اور کئی کئی سنگتیں اس

ذٰلِكَ کَثِیْرًا ۝۳۸ وَ کَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۚ وَ کَلَّا

بچ میں بہت - اور سب کو کہہ سناؤں ہم نے کہا تمیں اور سب کو

تَبَرَّنا تَبِیْرًا ۝۳۹

کہو دیا ہم نے کہا کر۔

قِصَّةُ سَوْمِ مُشْتَمِلٌ بِرِذْكَ قِصَّةُ قَوْمِ عَادٍ وَ ثَمُودٍ وَ اصْحَابِ رَسٍّ وَ دِیْکَرِ اُمَمٍ

وَ عَادًا ۚ وَ ثَمُودًا ۚ وَ اصْحَابَ الرَّسِّ ۚ اِلٰی ... وَ کَلَّا تَبَرَّنا تَبِیْرًا ۚ

اور اسی تکذیب کی وجہ سے ہم نے قوم عاد کو بادمصر سے ہلاک کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے صحرے سے ہلاک کیا جس سے انکے کیلچے پھٹ گئے اور کنوئین والوں کو شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور نوحؑ ایک کنوئین کا نام ہے یا کسی بستی کا نام ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام ہجرت ہوئے تھے۔ اور جن کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنوئین میں بند کر دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئے اور وہ رسول خلاص ہوا اور اسی تکذیب کی وجہ سے انکے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اور ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں تاکہ حق کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور کوئی شر نہ ہوئے مگر وہ لوگ پھر بھی حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور جب تکذیب اور انکار پر عمل گئے تو پھر ہم نے ہر ایک کو غارت کر دیا اچھی طرح غارت کرنا کہ قصہ ہی ختم کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ

اور یہ لوگ جو آئے ہیں اسی بستی پاس جس پر برسا بُرا برساؤ۔

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں پر امید نہیں رکھتے

نُشُورًا ۳۰

جی اٹھنے کی۔

قصہ چہارم قوم لوط علیہ السلام

اور البتہ تحقیق یہ اہل مکہ تک شام کو آتے جاتے اس بستی پر گزرے ہیں جس پر پیغمبروں کی بُری بادش برساتی گئی، اس سے قوم لوط کی بستی مدوم مراد ہے کیا گزرتے وقت ان بستیوں کو دیکھا نہیں کہ عذاب کے آثار دیکھ کر عبرت چرتے سو عبرت نہ کرنے کی وجہ نہیں کہ ان بستیوں کو دیکھا نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انکو حشر و نشر کی کوئی امید نہیں اور نہ انکو ڈر ہے یعنی یہ لوگ حشر و نشر کے قائل ہی نہیں جو عذاب سے ڈریں۔

اس زمانہ کے بعض طہریہ کہتے ہیں کہ اسی قطعہ زمین کے نیچے گندھک اور کوئلہ کی کان تھیں، ان کے باہم ملنے سے آگ پیدا ہوئی اور زمین پھٹ کر پتھر برسنے لگی اور بستی تہ و بالا ہو گئی۔

یہ سب گھپ ہے انشاء اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فلاں وقت عذاب آئے گا۔ حسب خبر فلاں آدمی لوط علیہ السلام مع مسلمانوں کے وہاں سے نکل گئے اور عذاب اہلی سے نکل گئے اور باقی عذاب اہلی سے ہلک ہوئے حتیٰ کہ جو کوئی اس قوم کا فرد کہیں باہر تھا وہ بھی آسانی سے پتھر سے ہلک ہوا۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

اور جہاں جگہ کو دیکھا کچھ کام نہیں سمجھ سے مسخرہ لگاتے کرتے

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۳۱ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا

کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دیکر؟ یہ تو لگ ہی تھا کہ بھلا دے ہم کو ہلکے

عَنِ إِلَهِتِنَا لَوْلَا أَنَّ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ٹھاکروں سے، کبھی ہم نہ ثابت رہتے ان پر۔ اور آگے جانیں گے

حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾ اَرَعَيْتَ

جن وقت دیکھیں گے عذاب کو کون بہت بچلا ہے راہ سے۔ بھلا دیکھ تو

مِنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًىٰ ۖ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۴۳﴾

جس نے پوجنا پکڑا اپنی ہوا کا۔ کہیں تو لے سکتا ہے اسکا ذمہ؟

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ

یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اور کچھ

إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۴۴﴾

نہیں وہ برابر ہیں پوجاؤں کے بلکہ وہ بکے ہیں بہت راہ سے۔

تشیع کفار بر استہزاء سید البرار

قال الله تعالى وَإِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَآلَهُمُ الذِّكْرُ وَآلَهُمُ الذِّكْرُ وَآلَهُمُ الذِّكْرُ ... الخ ... بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

(وربط) اوپر سے سلسلہ کلام کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا چلا آ رہا تھا جس سے تصور کفار کی تشیع اور ملامت قوی اب آئندہ آیات میں پھر کفار کے ذمہ اور شائع قولہ اور غلبہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ منکرین نبوت آپ کو غایت اور جبر سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تسخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دین پر مبنی کے ساتھ قائم رہتے تو یہ شخص ہم کو کبھی کا گرا کر چکا ہوا حق تھلنے لے ان کے جواب میں فرمایا کہ تسخیر یعنی مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھا۔

اور یہ منکرین نبوت تکذیب اور انکار میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو سانسے اس کے کچھ کام نہیں کرتا نظر اٹھارتے ہیں اور تیری ہنسی اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ کی شانِ امانت اور صدق مقال اور حسن افعال اور سکرام اخلاق انکو سب معلوم ہے اور بطور تسخر اور مذاق یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ معجزات اور دلائل نبوت انکی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص قریب

تھا کہ اپنی دلیرب باتوں سے ہم کو ہارے مسودوں سے گزارہ کر دیتا۔ اور پہلوان کی عبادت سے بچا دیتا اگر ہم ان جہودوں کی عبادت پر مشغول کیے ساتھ نہ جیتے رہتے آپ دن رات ان کے سامنے دلائل توحید اور دلائل نبوت بیان کرتے اور یہ نادان توحید کو گمراہی اور شرک اور جنت پرستی کو ہدایت سمجھتے مگر قتلے انکے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اور مفسر بیان لیں گے یہ لوگ حسب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون کون کرا گوارا ہے یعنی جب عذاب اپنی کو دیکھیں گے یا جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ کون کون کرا گوارا تھا، اسے بھی جہلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے دلیل اور حجت سے اسے کوئی بحث نہیں جدھر اسکا اس کے نفس کی خواہش لے جاتی ہے اسی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا ہے پوچھنے کے کل دو مرتبہ اس سے زیادہ خوبصورت دل چکی پیٹنے کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا پس کیا آپ لیے ہوا درست کے کھیل اور ذرا درست ہیں کہ اسکو راہ راست پر لے آئیں یعنی جس شخص نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے کوئی ہدایت پر نہیں لاسکتا اسے بھی کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہی دلائل تو حسب بیان کریں مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ نہیں ہیں یہ لوگ مگر جانوروں کی مانند۔ دسویں اور نہ بھینس مثل چوایوں کے ہیں ان کے سامنے دلائل عقلیہ اور معجزات قادر سب بے کار ہیں۔ بکہ یہ لوگ چوایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں مالک کے سامنے گر کر جھکا دیتے ہیں اپنے نفع اور مصرت کی چیز کی کچھ شناخت رکھتے ہیں۔ جانور دل کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سا گھاس چارے لیے نفع بخش ہے اور کون سا مضر ہے جانور اپنے چراگاہ اور گھاٹ پر چلے جاتا ہے میں مگر یہ بدبخت اپنے مالک کے سامنے گردن جھکا لے کے لیے تیار نہیں اور چشمہ ہدایت سے ایک قطرہ آب پیئے آواز نہیں، ہزار دلائل قدرت اور آیت قدرت اور ہزار برامین رسالت انکے سامنے بیان کریں تو انکا منہ بھی انکو گوارا نہیں اس لیے آواز آیت میں ان چند دلائل قدرت اور آیت قدرت و علامت کو بیان کرتے ہیں جو ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَكَوْشًا

تو نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف کیسی لمبی کی پرجائیں؟ اور اگر چاہتا

يَجْعَلُهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ

اس کو ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے ٹھہرایا سورج اس کا راہ

دَلِيلًا ۱۵ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيرًا ۱۶

بتانے والا۔ پھر کھینچ لیا اس کو اپنی طرف کچھ کچھ سمیٹ کر۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا

اور وہی ہے جس نے بنا دی تم کو رات اور ارحنا اور

وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي

نیند آرام ، اور دن بنا دیا اٹھ نکلتا ۔ اور وہی ہے

أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ

جس نے چلائیں بادیں خوشخبری لائیں اسکی ہر سے آگے ۔ اور اتارا ہم نے

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۸﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ

آسمان سے پانی ستمائی کرنے کا ۔ کیلادیں اس سے مرگئے دیں کو ۔ اور پلا دیں

مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا ﴿۴۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ

اس کو اپنے بنائے بہت چوبالوں اور آدمیوں کو ۔ اور طرح طرح بانٹا اس

بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَآلَى أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۵۰﴾ وَ

کو اُنکے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں ۔ پھر نہیں رہتے بہت لوگ بن ناخوشی کیے ۔ اور

لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِیْرًا ﴿۵۱﴾ فَلَا تَطْعَمُ

اگر ہم چاہتے اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ۔ سو تو کہا زمین

الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿۵۲﴾ وَهُوَ الَّذِي

منکروں کا ، اور مقابلہ کر اُنکا اس سے بڑے زور سے ۔ اور وہی ہے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمِلُّ أَجَابًا ﴿۵۳﴾

جس نے ملے چلائے دو دریا ۔ یہ میٹھا ہے یہاں بھگتا اور یہ کھاری ہے کڑوا ۔

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّجْجُورًا ﴿۵۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور اوٹ لادکی ۔ اور وہی ہے جس نے

خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ

بنایا ہے پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کا بعد اور سہل ۔ اور ہے

رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

تیرا رب سب کر سکتا۔ اور بد جتنے ہیں اللہ کو چھڑ کر وہ چیز کہ نہ

يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ سَرِيحٍ

بھلا کرے انکا نہ بُرا۔ اور ہے منکر اپنے رب کی طرف سے

ظَهِيرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ

بیٹھ دے راہ۔ اور تم کو ہم نے بھیجا، یہی خوشی اور ڈر سنانے کو۔ تو کہہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ

میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کر لے رکھے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اپنے رب کی طرف راہ۔ اور بھروسہ کر اس جیتنے پر جو نہیں مرنے والا

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝ وَكُفِّي بِهِ دُؤْبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝

یاد کر اسکی خوبیاں اور وہ بس ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے۔

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ

چھ دن میں ہر قائم ہوا تخت پر۔ وہ بڑی مہر والا۔ سو پوچھا اس

بِهِ خَيْرًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا

سے جو اسکی خبر کتا ہو۔ اور جب کہنے ان کو سجدہ کرو رحمن کو۔ کہیں،

وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَشَرَّادَهُمْ نَقُورًا ۝

رحمن کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگیں تھے ہم جن کو تو فرما دے گا اور تمہارے انکا جرنالہ۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

بُرى بركت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں بُرج اور رکھا اس میں

سِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۱۱ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ

جراغ اور چاند اجالا کرنے والا۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور

النَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنْ يَنْذَرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝۱۲

دن، بدلنے لے سکے واسطے جو چاہے دھیان رکھنا یا شکر کرنا۔

ذکر دلائل توحید عجائب قدرت مصنعت

قُلِ اللَّهُ تَعَالَى أَكْبَرُ ثُمَّ إِلَىٰ ذٰلِكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ يَٰۤاَلِیُّ ۚ لَیْسَ لَهُۥ اَرَادَ لَٰنَ یَّذْکُرُ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
(ربط) کرشمہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشکون اور مشکون ہوتے کی حالت بیان فرمادی اور انکی گمراہی ظاہر کر دی
اب آئندہ آیات میں مشکون و وحدانیت کی تشبیح کیلئے اپنی قدرت کے آثار اور توحید کے چند دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ شیا و مضادہ اور مختلفہ کے پیدا کرنے پر قدرت تامہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قادر مطلق اور ماحر تھا و جو نہ کسی
دلیل ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ کافہ دن رات اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اگر خدا کریم تو اللہ کی قدرت اور وحدانیت ان
پر واضح ہو جاتے۔ اس سلسلہ میں حتیٰ جل شانہ نے پانچ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول استدلال بنظر و در حالت سایہ

أَكْبَرُ ثُمَّ إِلَىٰ ذٰلِكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَكُنَّا نَحْنُ لَكَ سَٰكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ حَبِیًٔا ثُمَّ
قَبَضْنَاهُ ۖ اِنَّا كَجَبَّٰضٍ یَّسِیْرًا۔

دلائل توحید کہ پہلی قسم یہ ہے کہ سایہ کی حالت میں خود کردہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ کو دلا کر کیا اگر وہ چاہتا تو اس
کو ایک حال اور ایک آغاز پر ٹھہر دیتا پھر اس نے آفتاب کو سایہ کے پچھلے کیلئے دلیل بنایا کہ آفتاب کی شعاعوں سے سایہ
پیدا کیا اور پھر اس سایہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا۔ جمع صادق سے طلوع آفتاب تک سایہ کا دوارہ ہونا اور پھر آفتاب
کا طلوع ہونا اور زمین پر اسکی شعاعوں کا پڑنا اور پھر تند بے سایہ کا مشاہدہ سب اسکی قدرت کے دلائل ہیں۔ چنانچہ فرماتے
ہیں اُسے دیکھنے والے کیا تو نے اپنے پروردگار کے اس کرشمہ قدرت اور جو مصنعت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے بعض

اپنی قدرت سے طلع فجر یعنی صبح صادق سے لیکر طلع آفتاب تک کس طرح سایہ کو تان دیا اور لبا اور دواز گز دیا اور زمین پر اسکو پھیلا دیا، یہ سب اسکی قدرت کا کرشمہ ہے ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھ صبح صادق سے اور خاص کر اسفار کے بعد سے سورج نکلنے تک سایہ میں سایہ رہتا ہے نہ سورج کی شعاع ہوتی ہے اور ذرات کی کسی تاریکی ہوتی ہے دھوپ اور تاریکی کے درمیان ایک مین بہن حالت ہوتی ہے اور یہی ظلم یعنی سایہ کی حقیقت ہے امام لازمی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں ظلم یعنی سایہ حقیقت میں ایک ایسی ہی درمیانی چیز کا نام ہے جو خاص روشنی اور خاص تاریکی کے درمیان میں ہو اور یہ درمیانی کیفیت اور متوسط حالت نہایت عرصہ وقت اور بہترین زمانہ ہے اس لیے کہ خاص تاریکی طبعاً محکومہ اور ناگوار ہے طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور آفتاب کی بنیادی اس سے محفل ہو جاتی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور آفتاب کی شعاعوں سے نظر خیرہ ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی سے آنکھ پر آگندہ ہو جاتی ہے اور ہوا گرم ہو جاتی ہے اور صبح صادق اور اسفار سے لیکر طلع آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت علیٰ ممدوحین ہے جنت میں ایسا ہی سایہ ہو گا کہ جس سے سایہ بندوں کے لیے لطف کی غیب و رحمت ہے اور اسکی قدرت کی عجیب و غریب نعمت ہے نہ خاص تاریکی سے جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور نہ تیز روشنی ہے جس سے نگاہ پر آگندہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو لہر لہر کر رکھتا کہ وہ سایہ ایک ہی حال پر اور ایک ہی انواز پر ٹھہرا تا یہی علیٰ غیبیت دائم اور مستمر رہتی کہ آفتاب طلع نہ ہوتا یا اگر طلع بھی ہوتا تو خدا کی قدرت اور شہادت سے آفتاب اس سایہ کو زائل نہ کر سکتا اور باوجود طلع آفتاب کے یہ سایہ اپنے حال پر رہتا۔ سایہ ہوا آفتاب ہو کسی کی بھی حرکت خود اس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ جس کو چاہے متحرک کرے اور جس کو چاہے ساکن کرے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو ساکن کر دیتا۔ آفتاب کا طلع اور غروب خود اسکی اختیار کی چیز نہیں کہ وہ جو حالت چاہے اپنے لیے اختیار کرے جب چاہے چلے جائے اور جہاں چاہے ٹھہر جائے۔ آفتاب کی حرکت اور اسکا سکون خود اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ چاہے اپنے لیے اختیار کرے اسی طرح سایہ کا ٹھٹھنا اور جھنسا اور ٹھہرنا خود سایہ کے اختیار میں نہیں بلکہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

یہ سایہ جو طلع فجر سے لیکر سورج نکلنے تک رہتا ہے جنت کے سایہ کا ایک نمونہ ہے جنت میں آفتاب کی دھوپ نہ ہوگی۔ یہی سایہ ہو گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سایہ اسی طرح لہر لہر رہتا اور آفتاب طلع ہی نہ ہوتا جس طرح اللہ کی قدرت سے جنت میں ہمیشہ سایہ ہو گا اور دھوپ نہ ہوگی اسی طرح اللہ کی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اسی سایہ کو قائم رکھتا اور آفتاب طلع ہی نہ ہوتا یا طلع بڑا قریب ہی وہ اس سایہ کو قائم رکھتا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت۔ دنیا اور آخرت میں سب جگہ یکساں ہے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھایا کہ سورج کو پہلا کیا اور مشرق سے اس کو نکالا جس سے دھوپ بجلی کی شمع ہوئی اس طرح ہم نے سورج کو اس سایہ کے پچانے کی ایک دلیل یعنی ایک علامت اور نشانی بنایا کہ سورج نکلنے سے سایہ پچان لیا۔ اس طرح آفتاب سایہ کے حدود کی دلیل بنا۔ اگر دھوپ نہ ہوتی تو کوئی شخص سایہ کو نہ پہچان سکتا کہ سایہ کیا چیز ہے جب آفتاب نہ نکلتا تب سایہ نظر آیا اور اس وقت سایہ کی شناخت

لے ظلم کی حقیقت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مسلمانوں کے کلام کی تشریح ہے حضرت اہل علم نے یہ تحریر ۱۳۷۷ھ میں دیکھی۔

ہوتی کر مایہ ایسا ہوتا ہے اور دھوپ ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک ضد کی شناخت دوسری ضد سے ہوتی ہے و بصدھا
تقیب الاشیاء۔ اچھے سے لرے کی تیز ہوتی ہے اور سفید سے کالے کی تیز ہوتی ہے اور نر سے ظلمت کی شناخت
ہوتی ہے اور جس چیز سے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو وہی اس کی دلیل ہے۔

اس اعتبار سے آیت میں طلوع آفتاب کو وجود ظن کی دلیل قرار دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے کسی جسم کا شلہ انسان کا یا
جو ان بادلوں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ صحیح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جو اصل کیفیت ہوتی ہے اس حالت میں جسم کی صرف
دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کا رنگ۔ البتہ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نمودار ہو جاتی ہے تو
اس وقت تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ (۱) ایک جسم کا وجود (۲) اور دوسرا جسم کا رنگ۔ (۳) دوسری چیز طلوع آفتاب سے پہلے بھی دکھائی
دیتی تھیں۔ (۴) اور تیسری چیز جو طلوع آفتاب کے بعد دکھائی دیتی ہے وہ اس جسم کا سایہ ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ طلوع آفتاب
کے بعد زمین پر جسم کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے سایہ کا وجود نہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نکلی تب
اس تیسری چیز کے وجود کا علم ہوا اس لیے فرمایا کہ ہم نے طلوع آفتاب کو سایہ کیلے دلیل بنایا اس کے ذریعہ سایہ پیدا کیا۔ اگر آفتاب کی
درخشش نہ ہوتی تو دیکھنے والے کو فقط دو چیزیں نظر آتیں۔ ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کی رنگت اور ہیئت مگر تیسری چیز جو
کامیاب ہو سکتی نظر نہ آتا۔ سایہ کا احساس اور اس کی شناخت آفتاب کے دھوپ کے ذریعہ ہوتی، اگر سورج دھنک اور دھوپ نہ ہوتی
تو ہم سایہ کو کبھی نہ دیکھ سکتے کر مایہ کیا چیز ہے۔ ایک ضد کے آنے سے دوسری ضد سمجھ میں آئی۔ کماکان تعالیٰ قل اذ انشأ
ان یجکنا اللہ علیک کمر الکن منی هذا الی یؤخر الفیاضۃ من اللہ عتبر اللہ یاتیکم فیضاً
دیکھو تغیر کہ صورت ۳۶۷ حاشیہ شریفہ علی تفسیر البیضاوی ص ۴۴ ج ۲ درود الطائی ص ۲۵۰ ۱۶۶۔

قادر اور مقرر کہتے ہیں کہ آفتاب کی دلیل ہونے کے سنی ہیں کہ آفتاب اس سایہ کے پیچھے لگا رہا ہے یہاں تک
کہ پورے سایہ پر چھا جاتا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دلیل کے سنی رہے ہیں کہ آفتاب سایہ کا رہے ہے اور سایہ آفتاب کا تابع ہے اس لیے کہ سایہ
کی کمی اور بیشی اور اس کا پھیلنا اور ٹھنڈا آفتاب کی حرکت کے تابع ہے۔

پھر سورج نکلنے کے بعد ہم نے اس سایہ کو آہستہ آہستہ اوڑھ لیا اور تھوڑا تھوڑا اپنی طرف کھینچا۔ اللہ ہی کی قدرت اور مشیت سے
اصل ظن کا تصور ہوا تھا پھر اس قدرت اور مشیت سے اس ظن کو آہستہ آہستہ قبض کر لیا گیا جس قدر سورج جلوہ دار تھا ہے سایہ
رشتہ رشتہ گھٹتا جاتا ہے اس رشتہ رشتہ گھٹنے کو اپنی طرف قبض کرنے سے تعبیر کیا۔ طلوع صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک سایہ تمام
رہ گئے زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج نکلتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گھٹتا شروع ہوتا ہے جس قدر سورج اوپر چلتا جاتا ہے
اسی قدر سایہ کم ہوتا جاتا ہے اور رشتہ رشتہ آفتاب کی درخشش اور اس کی شعاع سایہ کی جگہ قائم ہوتی جاتی ہے اور زمین جگہ الجھتی
ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سورج ہی حال رہتا ہے اور اس طرح بتدریج سایہ کے سینے میں بڑی جھٹکیں

خٹے طلوع آفتاب کو سایہ کیلے جو دلیل فرمائی ہو وہ دلیل باقی ہے دلیل بتی نہیں۔ طلوع آفتاب بطور ظن اور اس کی معرفت کی دلیل ہے
ظن کے نفس وجود کی دلیل نہیں۔ دیکھو حاشیہ شریفہ علی تفسیر البیضاوی ص ۴۴ ج ۲۔

اور منفعتیں ہیں اوقات اور سامان کی تعیین اسی طرح جزیرے کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہوتی ہے جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ وَكَسَلُوا ثَوَابَكَ عَنِ الْآلِهَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَاللَّيْلَةُ لِلْآيَةِ۔

صبح سے لیکر شام تک سایہ اور دھوپ ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے اس تغیر اور تبدل سے اور اس کی اور زیادتی سے دین اور دنیا کے کاروبار کے لیے اوقات معین کیے جاتے ہیں اگر صبح سے لیکر شام تک ایک ہی حالت رہتی تو سامان اور اوقات کی تعیین ناممکن تھی یا پھر نافرمانی اوقات کیسے متعین ہوتے اور باندوں اور دھوپ کے گھٹنے اور بند ہونے کے اوقات کیسے متعین ہوتے۔

غرض یہ کہ سایوں کا اس طرح آہستہ آہستہ گھٹنا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا حق جل شانہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے اور یہ تغیر بندوں کے حق میں نعمت ہے۔ اگر سایہ ایک بار ہی لے لیا جاتا تو لوگوں کے جو کام سایہ سے منتقل ہیں وہ مطلق پر جاتے۔ وَكَوْنُوا شَادًا يَجْعَلُهُ سَكَنًا۔ درمیانِ کلام میں علامہ سنہرہ ہے جس سے مقدمہ یہ بتلا رہے کہ سایہ کا دوار پر نا اور اس کا مثلاً بعض اشک کی قدرت اور اس کی مشیت سے بچا نہاں ہوا ہے اور اس دوار پر کسی میں داخل نہیں آتا اب صاف صاف کہنے کے قریب ہونا اور پھر افق شرقی سے اس کا طلوع ہونا اس میں کسی عذرہ اور طبیعت کو اور کسی نیچر اور فطرت کو داخل نہیں آتا اب حرکت اور اس کا طلوع اور غروب سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔

آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کُفَّ تَوَلَّى مِنْ ظُلُلٍ سے اجسام کثیرہ کا وہ سایہ مراد ہے جو طلوع آفتاب کے بعد شروع دین میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى اِذْ كُنْتُمْ فِىْ ذَا اِلٰى مَا خَلَقْنَا اَهْلًا وَحٰی شَكْرًا يَتَفَتَحْنَ مِنْ ظِلِّكَ۔ اور مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب آفتاب افق سے طلوع کرتا ہے تو کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ لیا اور دوار بڑا ہے پھر حوں حوں سورج چڑھتا جاتا ہے تو اس کے مقابل مغرب کی جانب سے سایہ گھٹنا جاتا ہے یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہر شئی کا سایہ اس کی جڑ میں لگ جاتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ کو اپنی طرف کھینچ لیا پھر زوال کے بعد ایک طرف سے دھوپ کھینی شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لہا ہونے لگتا ہے آخر جب آفتاب مغرب ہوتا ہے تو دھوپ غائب ہو جاتی ہے اور ازراہی چھا جاتی ہے اور سایہ فنا ہو جاتا ہے اور سایہ کے اس طرح فنا ہونا چاہئے کہ اپنے پاس آنے سے تعبیر کیا کہ تمہاری نظروں سے فنا ہو کر ہاوسے پاس پہنچ گیا جہاں سایہ ہوا دھوپ ہوا کسی کے حکم سے پردہ دم سے نکلی کر جو زمین آیا تھا۔ اور اسی کے حکم سے دم کے پردہ میں چلا گیا اگر اللہ جہاں تا تو ہر چیز کے سایہ کو اسی کے ساتھ لازم اور قائم کر دیتا اور ایک حالت ہذا کو ظہور دیتا اور سایہ کے لیے اور دوار پر لے سے غلوں کو جو نفع پہنچ رہا ہے وہ نفع نہ پہنچتا۔

غرض یہ کہ سایہ اور دھوپ کا تغیر اور تبدل اور کسی اور زیادتی اور ان کا فنا اور زوال یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب جزئی حادث ہیں اور ان کے تغیرات اور انقلابات کی باگ کسی عظیم قدر کے ہاتھ میں ہے کہ جو ان تغیرات سے پہلی

قدرت کا تماشا دکھار رہا ہے کہ دیکھ لو کہ وہ اور عدم کا تماشا اس طرح دکھایا جاتا ہے اور وہ چ اور سایہ جو کارخانہ عالم کا نام اور بانا اسکو قدرت اور شہادت کی انگلیوں پر اس طرح چلایا جاتا ہے اور سایہ اور وہ چ کے ان غیرت میں اور ان مکمل اور تماشوں میں بندوں کے یہ لہجے اور احسن کے عجیب عجیب سامان ہیں جن کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ دیکھو تو کیمبر ۳۵۸

۲۴۔ وصالہ شہزادہ علی غفر اللہ عنہ ۲۵۔ ج ۲۔

خاصہ کام یہ کہ آیت ہذا کی تفسیر میں یہ دو قول شہور ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔

جہور ملکہ تعمیر کا قتل یہ ہے کہ کثیف تہذیبی میں۔ ظل سے وہ سایہ ملا رہے ہے کہ جو صبح صادق سے یا وقتِ اسفار سے یکرملوع آفتاب تک رہتا ہے۔

حضرت جبرائیل بن جانی اور جبرائیل بن عرف اور ابو العالیقہ اور ابو اہک اور صروق اور جابر اور سعید بن جبیر اور ابیہم غفری اور ضحاک اور ثناء اور حسن بن علی بن عمر بن عبد اللہ غفرلے سے یہی مروی ہے کہ طلع سے کہ طلع کے وہ سایہ ملاو ہے کہ جو طلع فجر اور طلع آفتاب کے درمیان ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۰ ج ۳ اور شعر **يَكُنُّنَا الْفَتَحُ حَيْكَلُهُ كَيْلَانَا** کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طلع آفتاب کو اس سایہ کی دلیل بنایا اس لیے کہ طلع آفتاب سے یہ معلوم ہوا کہ صبح صادق سے یہ کہ طلع آفتاب تک جو اچھلا تھا۔ وہ آفتاب کا اثر تھا اور اسکی آمد کا نشان تھا اگر غدا چاہتا تو سورج کو نہ نکالتا اور وہ سایہ اسی حال پر برقرار رہتا جس حال پر وہ طلع آفتاب سے پہلے تھا لیکن اس نے اپنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آہستہ آہستہ اس سایہ کو ختم کیا یہ سب اسکی قدرت کا کثر ہے۔

دوسرے قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ کل سے کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ مارا ہے کہ جو ظلم و آفتاب سے بیکر زمان تک اور کبر زمان سے لیکر قریب آفتاب تک رہتا ہے۔ دیکھو عسائی حاشیہ برائیلین صفحہ ۱۳

طیروز - ۲

میرے کچھ حرف میں غلطی کا اطلاق اس سایہ پر آتا ہے کہ جو شروع و دن میں ہوتا ہے فقی کے اسل صفی روج کے ہیں کہ حسب آفتاب مشرق سے مغرب کی طرف روج کرتا ہے ماہن اشکیست کہتے ہیں کہ غل وہ سایہ ہے کہ جس کو آفتاب شروع کر دے اور فقی وہ سایہ جو آفتاب کو یعنی اسکی دھوپ کے شروع کر دے بہر حال غل سے جو معنی بھی مراد لیے جائیں وہ کمال قدرت اور کمال صنعت کے بیان سے خالی نہیں جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور کمال صنعت کی دلیل ہے اور علاوہ ازیں غایت رحمت اور نہایت نعمت کی بھی دلیل ہے کہ اندر نے بندوں کی راحت کے لیے سایہ اور دھوپ کو پیدا کیا۔

(۱) بلبل مینے سایہ کو دور کرنا (۲) طلوع آفتاب کو اس پر دلیل بنانا اور (۳) قبضہ کیسے یعنی سایہ کو آہستہ آہستہ سے مٹانا۔
 سب اسکی قدرت کے کھٹے ہیں۔ سایہ کا دور کرنا اور اس کا مٹنا، سایہ کا خود اختیاراً فعل نہیں اور عملی جزا طلوع۔ یہ آفتاب کا فعل اختیاراً نہیں، بلکہ اسکی قدرت اور عظمت کے تابع ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات میں جن عجائب قدرت کا ذکر کیا ہے، بلاشک وہ اسکی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علامہ کے کئی قول ہیں جو دو قول ان میں سے زیادہ مشہور تھے وہ یہ ہے
 تاغیر کر دیکھے گئے۔ اب دل چاہتا ہے کہ آیت ہذا کی تفسیر میں ایک تیسرا قول ابھری

کے پانی سے پر لپ بہتے ہیں اور بہت سے آدمی زمین کے خشکیں اور کوئلوں کے پانی سے پر لپ بہتے ہیں۔
 اور اللہ تعالیٰ ہم نے اس بارش کے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کبھی کہیں برساتے ہیں اور کبھی کہیں نہیں۔ ہمیں حکم اور ہمیں
 زراعت تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں اور ہمیں کو بارش کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے برساتا ہے
 ہر سال کی بارش کا پیمانہ اور وزن اسی کو معلوم ہے پس باوجود اس نعمت اور قدرت کے واضح ہونے کے بغیر ناشکری سے باز نہ رہے
 اور بجائے اس کے کہ اس نعمت غنی کا شکر کرے کفرانی لعنت میں جا پڑے۔ نیز تو مژدہ اٹھالے لے برمایا مگر یہ ناشکرا اس بارش کی تسلیلا
 اور ہر جن کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ شخص خدا کا کفر کرتا ہے اور سادوں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کا شکر کرتا ہے۔
 اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ **وَلَقَدْ مَكَّنَّا**۔ کیا میرا قرآن کریم کی طرف باج ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس
 قرآن میں انھوں کو طرح طرح سے نصیحت کی تاکہ وہ اس کو قبول کریں مگر اکثر لوگوں نے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔

لہذا آپ ان لوگوں کے کفر و تکذیب سے ہمت نہ ہاریں اور حق تبارک و تعالیٰ اور دعوت میں لگے رہیں اور اگر ہم چاہتے
 تو آپ کے علاوہ ہر قسم کی ایک اور رائے دلائی بیحد کثرت سے دیتے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسے نبی ہم نے تمہاری شان اور
 مرتبہ بلند کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے مقرر ہے جہاں کا تم کو بغیر بنایا اور نہ موت کو تم پر فتح کیا اور تمام عالم کے لیے آپ کو
 بارانی رحمت بنایا تاکہ قیامت تک آئے والے اہل ایمان اور اہل ہدایت کا اجر آپ کے تائید اعمال میں لکھا جائے اور تمام اہل
 پر آپ کی فیضیلت ظاہر ہو پس جب خدا نے آپ کو فیضیلت اور یہ شان عطا کی ہے تو آپ ان کا فہم کی پروا نہ کیجئے
 اور نہ کسی بات میں الجھا کھنا مانجے جس سے یہ خوش ہوں اور دلائل قرآن کے ساتھ لکھو اور مطالبہ کیجئے جو نیکو یہ صورت کلی ہے
 اس لیے اس آیت میں جہاد سے قرآن اور دلیل اور برہان کے ذریعہ جہاد کو مراد ہے اس لیے کہ سیف و سنان سے جہاد کو
 کاحم عربہ میں نازل ہوا۔

قسم چہارم از دلائل توحید

وَهُوَ الَّذِي مَخْرِجَ الْبَحْرَيْنِ لِهَذَا عَذْ بَ قُرْآنٍ وَ هَذَا مَخْرَجُ الْبَحْرَيْنِ
 اور وہ خدا ہے جس نے اپنی قدرت باطن اور ظہور کے ساتھ سے دو دریاؤں کو نکلایا ان میں سے ایک تو
 یہ خیریں اور خوش ذائقہ اور شگفتگی کو دلچ کرنے والا اور دوسرا جس کی بجائے دھار ہے اور ایک یہ دھار کھار ہے کہ دھار ہے اور
 ان کے درمیان اپنی قدرت سے ایک آواز مضبوطی کی گویا کہ ایک کا پانی دوسرے سے ٹپنے نہ پاوے۔ مگر وہ دو دریاؤں سے
 وہ مواقع ہیں جہاں خیریں دریا اور نہریں بہتے بہتے سمندر میں آکر گرتی ہیں۔ جیسے دریائے دجلہ کا پانی نہایت خیریں ہے
 جب اس کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو دو تہ تک دونوں کی موجیں اور دھاریں الگ الگ نظر آتی ہیں اور ہر کا پانی نہایت
 شیریں اور ادھر کا پانی نہایت تلخ میلوں تک ہی کیفیت رہتی ہے۔ ایک پانی دوسرے پانی سے ٹپنے نہیں پاتا اور اس
 قرب اور اتصال کی وجہ سے کسی پانی کے مزہ میں فرق نہیں آتا۔
 قدرت نے دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھی ہے جو انھوں سے نظر نہیں آتی اور دریائے دجلہ اگرچہ

عرف میں سمندر نہیں کہلا تا مگر جب وہ جا کر سمندر میں گرا تو وہ بھی سمندر ہو گیا۔ مقصود اس سے حق جل شانہ کی کمال قدرت کو بیان کرنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پانی ہیں اور دونوں ساتھ مل کر پہلے پہلے ہیں اور بہرہ بہرہ ہیں مگر ایک دوسرے کے طے نہیں پاتے حالانکہ پانی بالطبع میاں اور پیسنے والی چیز ہے اس کا طبعی اقتضا اور اعتقاد اور امتزاج ہے مگر خدا کی قدرت ہے کہ ایک پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملنے سے روکے ہوئے ہے اور ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ایسے کنوئیں موجود ہیں جن میں ایک طرف کا پانی میٹھا ہے اور دوسری طرف کا پانی کھانا ہے ایک طرف کے پانی سے پیڑ عود پکتی ہے اور دوسری طرف کے پانی سے دان بھی نہیں نکلتی۔

اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے برہانیت مولانا محمد اسحق برودھانیؒ بنکمال کے دو مجسمہ مالوں مولانا جابر انصاریؒ اور مولانا درویش علیؒ ارکانی کی شہادت سے نقل کیا ہے کہ ارکان اور چاند گام کے درمیان دور یا ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کا پانی سفید ہے اور دوسری جانب کا پانی سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح تکاظم اور توجہ ہوتا ہے اور سفید بالکل راکن رہتا ہے کشتی میں چلتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک دھاری سی چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی یعنی جو اتصال ہے لگ بھگتے ہیں کہ سفید کا پانی میٹھا ہے اور سیاہ کا پانی کڑا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ وہ دریاؤں میں ایک میٹھا اور ایک کھاری دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں مگر باہم ملنے نہیں پاتے۔

جبر اور قدیم فلاسفہ بتاتے ہیں کہ کس مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے۔ ؟

آیت ہذا کی دوسری تفسیر | اور بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان حائل کر دیا تاکہ دونوں آپس میں ملنے نہ پاویں اور بزرخ اور حجر چور سے بیا بائن کا پردہ مراد ہے کہ جو دو دریاؤں کے درمیان حائل ہے۔

بہر حال وہ قسم کے دریاؤں کا بیکار کیا ہی نہیں اس کی قدرت کا کرشمہ ہے اور وہ مختلف قسم کے پانیوں میں تمدنی طور پر ایک محسوس جہد حاصل یا رہتا ہے جس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

قسم پنجم از دلائل توحید استدلال خلیقت انسانی

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَلَكِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَهَسْرًا ذَٰلِكَ قَوْلُ بَرٍّ

اور وہ ہے جس نے پانی سے یعنی غلطی سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کو خاندان اور دامادی قرابت بنایا یعنی اللہ کی کسی بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی قسم کے لفظ سے کبھی تو مرد پیدا کرے کبھی عورت۔ نسب سے مراد مرد و عورت ہے کہ نہ نسب مردوں سے یعنی باپ دادا سے جلتا ہے اور عورت سے مراد عورت ہے کہ نہ نکاح کا تعلق عورت سے قائم ہوتا ہے فرض یہ کہ باجماعت عورت کے وہ طریقے پیدا کیے۔ ایک نسب اللہ و مراد عورت یعنی دامادی۔

اور نیز پروردگار بڑی ہی قدرت والا ہے۔ ایک قطرہ آب یعنی لفظ سے ذکر اور مؤثر کا اور مختلف شکلوں اور مختلف حقلوں کا پیدا ہونا خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔

وہ لفظ یا صورتے ہوں بری : کہ کر و صمت بر آب صمت لگتا۔

مقصود یہ ہے کہ سالوں کو چاہیے کہ افراد کی طبع و تشبیہ کی پروا نہ کریں اپنے پروردگار کی قدرت اور رحمت پر نظر رکھیں۔

بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت

قَالَ اللَّهُ تَطَلَّعَ قَوْمٌ مِنْ ذُرِّيَةِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ .. الْإِنِّ .. وَذَلِكَ هُمْ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔
 اور خطِ مژمرت آیات میں دلائل قیود و قدرت بیان کیے اب آئندہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالت اور ضلالت پر کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے بشر کو پیدا کیا وہ قسم کا بنایا ایک ذکر اور دوم عوالم جن کے اعضاء اللہ طالع اور شکل و صورت میں بہت فرق ہے اسی طرح اس نے دوسرے آدم کا ذکر پیدا کیا جن کی طبیعتوں میں بے انتہا فرق ہے۔
 اور جس طرح خدا نے دوسرے آدم کے دریا بنائے ایک شیریں اور دوم تلخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو شیریں اور دوسرا خاں یا خنک پر پیدا کیا اور کسی کو تلخ اور دوسرا عذرا بنایا۔ اسی قدرت اور ملائقت کی دلیل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ملاحظہ فرمائیے کہ قدرت کے یہ مشرکین اور منکرین نبوت کا ایک گروہ ہے کہ جو رب قدر کے سامنے تو سر جھکا لے کر تیار نہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی چیزوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو کچھ نفع پہنچا سکے اور کچھ نقصان پہنچا سکے اور یہ کافر اور منکر خدا کے مقابہ اور مخالفت پر اور شیطان کی اطاعت پر تلا ہوا ہے اور خدا کے مقابلہ میں شیطان کی پشت و پناہ اور حسین و عذرا بنا ہوا ہے اور نبی برحق جو توحید اور سکیم اخلاق کے حامی ہیں انکا دشمن بنا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ قدرت کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ اسے نبی نہیں سمجھا جائے آپ کو مکرر منکرین کو بشارت دینے والا اور بدوں کو خطاب الہی سے ڈرانے والا جس میں ملزم راہی مکرہوں کا فائدہ تھا اور ایسے شخص کی جنت اور اطاعت تو حتماً فرض اور لازم ہے کہ جو اللہ کے ثواب دائم کی بشارت سنائے اور خطاب دائم سے ڈرانے اسے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں دنیائیں تہا الامام نہیں میں اس دولت و نصیحت پر تم سے کوئی اجرت اور مزدور نہیں مانگا یعنی میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے اموال میں مجھے کچھ دے دو بلکہ خالص اللہ ہی کے لیے تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن تمہیں اعتقاد ہے کہ میں کجی چاہتا ہوں پروردگار کی طرف راہ ہدایت میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے فائدہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں تم سے کوئی دنیوی فائدہ نہیں چاہتا اور اگر باوجود اس بات کے پھر بھی آپ کے ساتھ دشمنی کریں تو آپ اس زندہ خدا پر ہوس رہے کیجئے کہ جسے کبھی موت نہیں دے تیرے لیے کافی ہے اور جب تیرا خدا کا حق لا میرت ہے تو مجھ کے کہ اس کی حد میں دائم ہو گی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ نہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد سب ارباقی نہیں رہتا مگر خداوند ذوالجلال ہی لا میرت ہے آپ کے کسی دشمن میں یہ طاقت نہیں کہ اس سہارے کو ختم کر سکے اور آپ انہی دشمن کی وجہ سے پریشانی نہ ہوں۔ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگے رہیجئے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک یا سبحان اللہ

و محمد ﷺ سبحان الله العظيم۔ پڑھتے دیکھتے اللہ کے ذکر اور تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب کو ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اَلَّذِي يَخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى الْهَكَوْثَ۔ اور دل کی پریشانی دور ہوتی ہے لہذا آپ ﷺ کی تسبیح پڑھتے دیکھتے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پروردہ نہ کیجئے اس لیے کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی بخیردار ہے وہ ان گناہ کے گناہوں کی سزا دے گا۔ مجاہدین غمناک ہوتے ہی بے شمار کریں نہ ہوں مگر کوئی اس سے بدخیز نہیں اس لیے کہ وہ خداوند ہر ہے کہ جس نے چھ دن کی خدائیں آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور یہ تاکن کہ ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم اور اس کی خبر نہ ہو۔ پھر وہ عرش پر قائم ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق چیز وہ عرش مجید ہے جو تمام آسمانوں سے بلند اور برتر ہے اور تمام عالم کو محیط ہے عرش اقدس میں بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور اس جگہ عرش سے وہ جبرم عظیم مراد ہے جو تمام عالم کو محیط ہے اور خداوند ذوالجلال کا جلوہ گاہ ہے وہیں سے فرشتوں پر اللہ کے بیغام اور احکام نازل ہوتے ہیں اس کا بیان سورۃ اعراف کے کوثر ہمع کے شروع میں اور سورۃ یونس کے شروع میں گزیر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

اور یہی خدا رحمن ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات کو محیط ہے پس اس کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھ لو کہ خداوند ہر ان کی کیا شان ہے یہ جاہل مشرک کیا جانیں اور انکی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ وہی کو بھڑا کر جو خدا کو کہنے والا ہے اور انکی رحمت تمام عالم کو محیط ہے تو یہ نادان یہ کہتے ہیں کہ وہی کیا ہے جس کے سامنے آپ ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ جاہل خدا کی ذات و صفات سے بالکل بے خبر ہیں۔ بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پیڑ کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کرنے کا تو ہم کو حکم دیا ہے اور وہی کا نام یا رحمن کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ان کی نفرت کو اور بڑا حاد و تل ہے یہ نام سن کر ایمان سے اور راہ حق سے اور جاگٹے گٹے ہیں۔ یہ مقام بالا جامع تمام سجدہ ہے امام اعظم کے قول پر یہ سوال سجدہ ہے اور امام شافعی کے قول پر اٹھواں سجدہ ہے۔ فتوحات مکیہ میں ہے کہ یہ سجدہ سجدہ لغو دانکا ہے تو کن جب یہ آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ سے نفرت کرنے والوں اور بھاگنے والوں سے ممتاز اور مجاہد باک ہے اس لیے اس سجدہ کو سجدہ اُفتیادہی کہہ سکتے ہیں۔

تتمہ دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا أَلْوَاحَ شُهُورًا۔ (دریغ) گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کا بیان تھا اب پھر بعض جانب قدرت کو ذکر کرتے ہیں بہت ہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنی قدرت سے آسمان میں برج بنائے اور رکھا آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب جو تمام دنیا کے لیے چراغ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہاں میں اندھیل ہو جاتا اور بنایا اس میں ایک چاند روشن یا روشن کرنے والا جو روشنی میں آفتاب سے کم ہے، دونوں کا یہ تفاوت بھی اسکی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک کو زیادہ روشن بنایا اور ایک کو کم۔ ایک دلائل میں نکلتا ہے اور ایک دلائل میں۔

بھار اہل سید بن حبیر ابو صالح اور حسن بصری اور قتادہ و جہم انہ سے مروی ہے کہ برج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں جو نکو بڑے بڑے ستارے ظاہر ہیں اس لیے انکو برج فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمانی قلعے مراد ہیں جہاں فرشتے پہرہ دیتے ہیں جیسا کہ حضرت علی اور ابن عباس اور محمد بن کوثر اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہم اور سلیمان بن ہبران اور عائشہ سے منقول ہے کہ یہ پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۳ - ۲۳۴۔

اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمان کی وہ بارہ منزلیں مراد ہیں جو اہل ہیئت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ حمل ۲۔ ثور ۳۔ جہاز ۴۔ سرطان ۵۔ اسد جس کو مہیش بھی کہتے ہیں ۶۔ میزان ۷۔ عقرب ۸۔ قوس ۹۔ جدی ۱۰۔ دلو ۱۱۔ حوت ۱۲۔

آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے مختلف صور میں پیدا ہو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بلی کی اور کہیں بکھرے کی کہیں بھلی کی۔ اور آفتاب جب ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہی خدا کی قدرت کا کارنامہ ہے اس لیے وہ ان ناموں سے موسوم ہوئے، حکماء نے آسمان کو خیالی طور پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح غریبہ کی تاختیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اسکو منہز کیا کہ جو صورت اس میں نمودار ہوئی۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لیکر آسمان تک اپنی مخلوق کے لیے ایک مایشان سکھان بنایا جس کو آفتاب اور مانتاب اور کوکب اور نجوم سے روشن اور مزین کیا اور سامانِ معیشت پیدا کیا یہ سب اسی رحمان کی رحمت کا کارنامہ اور جلوہ ہے جس کے لیے سورہ کرنے سے نفرت کرتے ہیں کیا اسکی قدرت نہیں کہ اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور ہر ایک کی فرائض اور حرکات میں فرق رکھا اور اس اختلاف سے دنیا کے فائدہ کو مہرہ کر دیا۔ اب اس کے بھراپنی قدرت اور رحمت کا ایک اور کارنامہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے دن اور رات بنائے چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا علیحدہ اور جافض بنایا کہ ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کا کام دن میں اور دن کا کام رات میں کر سکتا ہے لہذا اگر کسی سے رات کا درد و رنج ہو گیا ہو تو دن میں اسکی تلافی کرے جیسا کہ غافق اعظم سے منقول ہے، بہر حال یہ پتے در پتے آمد و رفت اور ایک حال سے دوسرے حال کا سفر منتقل ہونا تذکرہ اولیٰ صحت ہے اسے ایک شخص کے لیے کہ چونت چوٹا چاہیے۔ اگر غم کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ لیل و نہاری یہ آمد و رفت اسکی قدرت کا کارنامہ ہے یا اس شخص کے لیے جو شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اگر خدا عز کرے تو سمجھ لے کہ رات دن کا آگے پیچھے آنا و جمن کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اسکی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔ ان آیات میں تو رحمت سے نفرت کرنے والوں کا ذکر بخواب آئندہ آیات میں رحمت کے غصے بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۱۳ وَالَّذِينَ

اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سحر لوگ کہیں صاحب سلامت۔ اور وہ جو

يَمَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۱۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

لات کاتتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے۔ اور وہ جو کہتے ہیں

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

اے رب! ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بیشک اس کا عذاب بڑی

غَرَامًا ۝۱۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۱۶ وَالَّذِينَ

جلی ہے۔ وہ بُری جگہ ہے ٹھکانہ کی اور بُری جگہ رہنے کی۔ اور وہ کہ جب

إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

غریب کرنے لگیں نہ اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے قریب

قَوَامًا ۝۱۷ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ

سیدھی گردان۔ اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور حاکم کو، اور نہیں

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

غول کرتے جان کا جو منع کی اللہ نے مگر جہاں چاہیے اور بڑا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝۱۸ يُضَاعَفْ

نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ بڑے گناہ سے۔ دونا ہو اس

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝۱۹ إِلَّا

کو عذاب دن قیامت کے اور پڑا رہے اس میں غار ہو کر۔ مگر جس

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا

اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۴۰

اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیوں۔ اللہ ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝۴۱

جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا

اور وہ جو خالص نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب ہو نکلیں کھیل کی باتوں پر نکل

كِرَامًا ۝۴۲ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخَذُّوا

جلاویں ہنسی دکھ کر۔ اور وہ کہ جب انکو بھائیے ان کے رب کی باتیں نہ ہو پڑیں

عَلَيْهَا صُمًّا وَعَعْيَا نَا ۝۴۳ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا

ان پر بھرے اندھے۔ اور وہ جو کہتے ہیں اے رب! دے ہم کو

مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

ہماری عورتوں کی طرح سے اور اولاد کی طرح سے آنکھ کی ٹھنک، اور کہ ہم کو پرہیزگاروں کے

إِمَامًا ۝۴۴ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ

آگے۔ ان کو بدلائے گا کونوں کے جھوکے، اس پر کہ غم سے رہے اور سہلے

فِيهَا نَجِيَّةٌ وَسَلَامًا ۝۴۵ خُلْدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا

آویں گے انکو وہاں دعا اور سلام کہتے۔ رہا کریں گے ان میں۔ خوب جگہ ہے ٹھکانہ کی

وَمُقَامًا ۝۴۶ قُلْ مَا يَعْبُورُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ

اور خوب جگہ رہنے کی۔ تو کہہ پورا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری! اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ سو تم

كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝۴۷

جھٹلا چکے، اب آگے جوتا ہے ہمیشہ۔

مدح عبادِ رحمان و ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَجُلَانِ الْاٰخِرَيْنِ يَمْشِيْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَؤُلَاءِ... فَسَوْفَ يَكْفُلُنَّ لِيَ الْاَمَامَ (ربط) مگر آیت میں رحمان سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا، اب آئندہ آیات میں عبادِ رحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ رحمن کے بندے رحمن کی رحمتوں کا احساس کی نعمتوں کا عملی طور پر کس طرح اندکس صحبت میں شکر کرتے ہیں لہذا جو شخص رحمن کے آثار رحمت و نعمت کے تشکر کا ارادہ کرے اور رحمن کے آثار قدرت و مجاہد نصرت میں تشکر اور تضرع کا ارادہ کرے تو اسکو چاہئے کہ وہ رحمن کے شکر گزار بندوں کے نقش قدم پر چلے اور اگر بر بنائے غفلت اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کرے، رحمان اپنی رحمت سے اسکو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا پھر غیر میں عبادِ رحمن کے درجات، رفیعہ اور منازل عالیہ کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ جو رحمن سے نفرت کرے تو مٹا کر اسکی کوئی پرہیز نہیں، وہ سب سے خفی اور بے نیاز ہے، بارگاہِ رحمن میں تقرب اور خصوصیت کا دار و مدار محض خیریت پر ہے۔

(ربط دیگر) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ اذالہ افتخار میں فرماتے ہیں۔ تمام قرآن میں حق جل شانہ کی یہ نعمت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا بجا اپنی ہدایت اور اہل صلاحیت کو میزانِ عدل پر رکھ کر تولتے ہیں۔ اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں ایک فریق کو مذاب کا وعدہ دیتے ہیں اور ایک فریق کو نعمائے جنت کی بشارت سناتے ہیں اور دونوں فریق کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہیں پس اسی قاعدہ کے مطابق سورۃ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کما رکے شبہات و اعتراضات اور ان کے جاہلانہ خصائل و عادات کا ذکر کر کے انکی پاداش کا ذکر کیا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادِ مقربین اور انکی صفاتِ ثابترہ و مشہورہ کا بیان کیا اور وہ صفات یہ ہیں۔

- (۱) حلم اور تواضع (۲) عبادت و برہنہ از تہجد (۳) خوف از عذابِ آخرت
- (۴) اعتدال و اعتدال (۵) توحید اور اخلاص فی العبادت (۶) ترک کثرتِ خون میں نشرو فساد سے دور رہنا۔
- (۷) اجتناب از زنا (۸) احتراز از مجالس کذب و دروغ (۹) تذکر بوقت استراحت و غلط۔
- (۱۰) بارگاہِ اللہ میں دعا کرتے رہنا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ایمان حاضر تھے وہ ہاجرین اولین تھے لہذا یہ آیت ہاجرین کی فضیلت کے لیے کافی ہے اور بس۔ (اذالہ افتخار)

چنانچہ فرماتے ہیں اور رحمن کے خاص الخاص بندے وہ ہیں جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔

- (۱) جو زمین پر آہستی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی نیچے نیچے اور رکشی کے چلتے ہیں۔ تواضع ان پر ایسی غالب ہے کہ انکی چال سے تواضع اور عاجزی نظر آتی ہے زمین پر آہستہ قدم رکھنے کا یہ طلب نہیں کہ سرعت و فداوی سے چلے بلکہ

مطلب یہ ہے کہ متکبرانہ چال سے نہ چلے اگرچہ تیز رفتاری سے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے تو فرمایا کہ ارے تو کیا بیار ہے اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین نہیں تو آپؐ نے اس پر توجہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت سے چلے جیسا کہ آج کل پیش پرستوں کا طریقہ ہے کہ انہار نزاکت کے لیے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

(۲) اور دوسری صفت انکی یہ ہے کہ بڑے سلیم الطبع اور حلیم الطبع ہیں۔ انکا طریقہ یہ ہے کہ جب ناہان لوگ ان کوئی مجالت اور ناہانی کی بات کرتے ہیں جس میں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہو تو یہ لوگ صاحب سلامت کے ان سے خصمت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ناہان انکو ناشائستہ بات کہے تو اسے جواب میں نرم اور لطیف بات کہہ کے ٹھک ہو جاتے ہیں۔ ان سے لڑتے نہیں اور ان سے مزہ بھی نہیں لگتے تاکہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناہان ان سے الجھنا چاہے تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔

(۳) اور عباد الرحمن کا دن تو اس طرح گزرا اور رات میں انکی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے سچہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یعنی غلامی کبھی کبھار ہوتے ہیں لیکن سچہ سچہ ہیں۔ حکما قال قتالہ کا نسخہ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ كَنُحْجَانِي جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ۔

(۴) اور ایک صفت انکی یہ ہے کہ باوجود خشع بیداری کے ان پر خوف خداوندی اس قدر غالب ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو بچھ دیجئے۔ بے شک عذاب جہنم قائم اور لازم ہے اس سے غلامی کبھی نہیں جس طرح قرض خواہ قرضدار کو چھٹ جاتا ہے اور اسکی بھیا نہیں چھوڑتا اس طرح دوزخ کا عذاب گنہ گاروں کو چھٹے گا تو یاد رکھو اسکی شرط یہ ہے۔ نیز وہ دوزخ بلا خبر بڑی قرار گاہ اور بڑی قیاس گاہ ہے جو ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی ذلت کا غزن ہے اس سے بڑا ٹھکانا کوئی نہیں۔ دوزخ گنہگاروں کے لیے چند روزہ قرار گاہ ہے اور کافروں کے لیے دائمی قیام گاہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عباد الرحمن پر خدا کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں انکو نہ اپنے پروردگار سے اور نہ نماز سے۔ ناز کی بجائے غلبہ نیاز کا ہے۔

(۵) اور آیت مال کے متعلق میں عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نجما خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور انکا خرچ اسراف اور بخل کے مابین بگن ہے۔ اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں حد دوزخیت سے تجاوز کرنے کے ہیں کہ جس جگہ شریعت نے خرچ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے مثلاً گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور تنگی اور کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے حقوق واجہ نہ ادا کرے اور شریعت نے ان دونوں باتوں کو یعنی اسراف اور بخل کو ممنوع قرار دیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ نَفْسِكَ وَلَا تَمْسُكْ بِهَا شِكْلَ الْكَنَسِ طَلْعِيہ اور نہ مال اور توسط ہے سند احمد بن ابوالدھار سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کی خدمت میں رسول خداؐ فرمایا۔

مَنْ قَتَمَ الرَّجُلُ قَصْدًا فِي

ہجیشۃ

کی دانتی ہے۔

اور سند احمد میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما حال من اقتصد۔

محتاج نہیں ہوا وہ شخص جس نے خرچ میں اعتدال

اور میانہ روی کو ملحوظ رکھا۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی پانچ صفیں ذکر کیں اور یہ پانچوں صفیں۔ طاعتیں تھیں جن کو وہ بجا لاتے تھے۔ اب آئندہ آیت میں مامی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ شرک اور مصیبت سے بچتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۶) اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پہچانتے یعنی شرک نہیں کرتے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں اور توحید اور اخلاص سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں بخیر اللہ کو معبود ٹھہرا نا قوت و دہیرہ کا اثر ہے۔ اور قتل ناحق قوت غضبہ کا اثر ہے اور زنا قوت شهوہ کا اثر ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ان دونوں کا ذکر آئے ہیں۔

(۷) اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہیں مار ڈالتے اس جان کو جس کے ہاں اللہ نے حرام کیا ہے جیسے مسلمان کی جان یا کافر ذمی کی جان مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے مطابق قتل کرتے ہیں۔ حق کے مطابق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قتل کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ قتل حق ہے، جیسے تہذیب کا قتل کرنا اور بطور قصاص کسی کو قتل کرنا اور رہزنوں اور فتنہ پر بازوں کو قتل کر دینا اور چانسی و دنا اور شادی خورہ زانی کا قتل کرنا اور چادریں کا زدن کو قتل کرنا وغیرہ سب قتل حق ہیں۔ مگر شرع ان کے قتل کرنے کا حکم ہے یہ قتل مصیبت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلاوجہ شرعی کسی کو مارنا یہ قتل ناحق ہے۔

کہے شرع آب خوردن خطا است و اگر خوں جھوننا بربزی و اداست

(۸) اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے کسی کی محرت سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ہمایہ کی محرت سے زنا کرنا بدترین گناہ ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان افعال قبہہ کے مرتکب کو سزا کی حد ملتا ہے جن اور توبہ کرنے والوں سے معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے جب تک اوپر ذکر ہوا یعنی شرک کرے یا قتل ناحق کرے یا زنا کرے تو اپنے لیے جسے کسے بدل کو پاوے گا۔ اور اس کی سزا جگھٹے گا۔ اور اپنے فعل کی سزا پاوے گا۔ یا امت کے دن کو وہ ہر عذاب دیا جائیگا اور وہ ذلیل ہو کر پیش اس عذاب میں رہے گا۔ قرآن کریم کی دو مری آیتوں میں آیا ہے کہ کفار کے حق میں عذاب دوسرے زیادہ ہوتا رہے گا کما تعلق تالے و ذلک ناعلم عذابی فکون العذاب۔

مگر جس نے کفر اور شرک اور مصیبت سے توبہ کی یعنی اپنے لیے یہ نادم اور شرمندہ ہوا اور اللہ کے لیے عہد کیا کہ اب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے سب سے بڑا نیک کام یہ ہے کہ یہ عزم مصمم کرے کہ ناحیات شریعت پر عمل کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب

نہ ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا جب اس نے اپنی برائیوں کو غلامت اور شرم سادی سے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور ان کے عذاب کو ثواب سے بدل دیا۔ قیامت کے دن توبہ کر نہوے گا خدا کے فضل و رحمت سے ہر بدی کے بدلے نیکی ملے گی اور بیچمن متعدد امادہ سے ثابت ہے۔ یا بدل دیتے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بدلے نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا اور گرفتہ گناہوں کو صاف کر دے گا یا یہ معنی میں کہ سچی توبہ کی برکت سے خدا تعالیٰ اسکا مزاج ہی بدل دینا کہ بنائے گناہوں کے نیکیوں کی طرف دوڑنے لگے۔ جو نافرمان غلام جرم کے بعد اپنے کیے پر شرمسار ہو کر آقا کے قدموں پر جاگے تو ساری نافرمانی مبدل برضا و خوشنودی ہو جاتی ہے صحیح شرط یہ ہے کہ وہ توبہ حقیقی توبہ ہو۔ سیاسی توبہ نہ ہو کہ محض زبان سے یہ کہے کہ میں اپنے انکار کو واپس لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے جس درجہ کی توبہ اور غلامت ہوگی اسی درجہ کی مغفرت اور رحمت ہوگی۔

ان آیات میں کافر کے گناہوں کا ذکر تھا جو اس نے کائنات کفر کیے اور پھر ایمان لے آیا اب آئندہ حالت اسلام میں گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حالت اسلام میں گناہ کر بیٹھے تو جب بھی توبہ کرے گا تو اللہ اسکے گناہوں کو صاف کر دے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور جو بھی گناہوں سے توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ بیک رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اچھا رجوع ہونا اللہ ظاہر ہے جو نور السلوات والا رحمت کی طرف رجوع کرے گا تو اسی ظلمات میں بدلیں ہونا اور رجوع کی۔ گزشتہ آیات میں کافر کی توبہ کا ذکر تھا اسی آیت میں معنوں کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ جس سے توبہ کا مضمون مکمل ہو گیا اور عباد الرحمن کے اوصاف کا تہرہ ہو گیا کہ یہ خدا کے خاص بندہ اگرچہ طاعات کے بحالانے والے اور معصیت سے بچنے والے ہیں لیکن اگر مقتضائے بشریت ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو یہ توبہ کر لیتے ہیں اب آگے پھر اپنی عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

(۹) اور مجملہ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ لوگ جموں گواہی نہیں دیتے۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ کسی بیہودہ اور باطل اور خلاف شرع کام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ جیسے یہود اور نصاریٰ اور کافروں کی عیدوں میں یا ان کے میلوں میں یا ناپح گانے کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور نہ کسی فحش اور باق کی مجلس کے قریب جاتے ہیں یعنی خود گناہ کرنا تو درکنار گناہ کی مجلس میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ گناہ کو دیکھنا اور گناہ کا ردوں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے جس طرح خلاف قانون کیشتی میں شرکت ممنوع ہے اسی طرح خلاف شریعت مجلس میں بھی شرکت اور حاضری ممنوع ہے اور اگر اتفاقاً بلا قصد کسی لغو اور بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو گناہ یا غلطی سے گزر جاتے ہیں تاکہ اس لغو و باطل کا میل پھیل یا اس کا گرد و خمار ان کے لباسی تقویٰ کو آلودہ نہ کر دے۔ ایسی جگہ ٹھہرتے ہیں ان سے اجتناب کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ معنی گناہ میں شامل نہیں ہوتے اور کسبیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے ناس میں شامل نہ ان سے لڑیں (موضح القرآن) کما قال تعالیٰ وَ اِذَا سَأَلَكَ الْمَغْنَمُ اَحْبَبْتَ حَتَّىٰ اَعْنَهُ۔

(۱۰) اور وہ ہندو گان حق تو لوگ ہیں کہ جب انکو ان کے پروردگار کے قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور انحراف ہو کر نہیں گزرتے یعنی طور و تدبر کے ساتھ انکو سنتے ہیں اور انکو سن کر روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں اندر سے اور بہروں کی طرح نہیں سمجھتے کہ زیادہ رکھیں اور نہ سمجھیں۔ برخلاف کافروں کے کہ ان پر آیات الہیہ کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے کفر و طغیان اور سرکشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کافر تو اندھے اور بہرہ ریزی طرح ہیں کہ گویا کہ انہوں نے آیات الہیہ

کو نہ کچھ سنا اور نہ کچھ دیکھا اور نہ کچھ بھجا اور جادو جن کا حال یہ ہے کہ آیات الہیہ کو خوب غور اور تامل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا زوں کی طرح انہی سے اور ہرے نہیں بلکہ آیات الہیہ کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور چشم بصیرت سے ان کے جلوہ کو دیکھتے ہیں۔

اور بعض علمائے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ آیتوں کو سن کر بہرے اور انہی سے ہرگز نہیں گرتے یعنی انکا گر تلے بچے بوجھے نہیں ہوتا بلکہ انکا سمجھنا اور بوجھنا ان کے گرنے کا باعث ہوا۔ وخطہ فصیحت نے ان کے دل میں ہواڑ کیا اسکا خشار یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو خوب سمجھاؤں کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں میڈری اور بصیرت پر ہو۔

(۱۱) اور جادو جن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب خود کو کامل حاصل ہو گیا تو اپنے متعلقین کی تکمیل کی فکر میں پڑے کہ جو کالات اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیے وہ انکی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ دوسروں تک بھی ستوری ہوں اس لیے جادو جن یہ دعا کرتے دہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی ہم کو بیویاں اور اولاد دیکھ عطا فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی طاعت میں دیکھنے اللہ کی طاعت سے بڑھ کر کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں باقی دنیا کی تمام نعمتیں اور ترسوں سب اسکے بعد ہیں۔

اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے یعنی ہم کو ایسا کامل متقی اور پرہیزگار بنائے کہ دوسرے لوگ نیکی اور تقویٰ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ہمارا وجود دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تاکہ تیری بارگاہ میں ہمارے داہے اور بئیں ہوں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو ہمارے خاخان کو خود بھی ہدایت ہوا اور دوسروں کے لیے ہم کو ہادی بنا دے کہ مجھ کو اور میرے خاخان کو دیکھ کر لوگ تقویٰ اور طہارت میں پیروی کریں ہماری ہدایت ہماری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ بیویوں تک بھی پہنچے تاکہ تیری بارگاہ سے جنت اذیش اجرو نام حاصل کر سکیں۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جائے تو اس کے اعلان منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں سے۔

ایک فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوسرے علم کہ جس سے اس کی موت کے بعد نفع اٹھایا جاوے (جیسے تصنیف و تالیف) اور تیسرے صدقہ جاریہ (جیسے وقف اور مسجد اور مدرسہ وغیرہ اور مسکنوں اور مسافر خانہ اور قرآن شریف اور دینی کتابیں) انکا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔

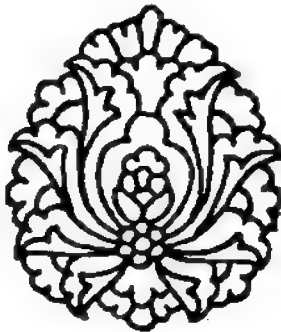
یہاں تک حماد درجن کے اوصاف کو بیان کیا اب آگے انکی حین جانا اور درجات عالیہ کا ذکر فرماتے ہیں جو آخرت میں انکو عطا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ارحم الراحمین کے فضل اور رحمت سے بہشت میں رہنے کے لیے بلا خانے عطا کیے جائیں گے جو ہر اسکے کہ اللہ کے دین اور اسکی طاعت پر ثابت قدم رہے اس صبر کے صلہ میں انکو عالی شان محل اور بالا خانے ملیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں بڑا صبر کیا۔ طاعت کی مشقتوں پر اور غموات کے چھوڑنے پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس صبر کے صلہ میں انکو جنت ملی گی اور پائیں گے وہ بہشت میں دعا و زندگی اور سلامتی کو یعنی جنت میں بڑی تعلیم و تکریم کے ساتھ داخل ہونے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انکو دعا دیں گے اور سلام کریں گے مسئلہ

عَلَيْكُمْ مِمَّا صَبَرْتُمْ فَنَجِّمُ عَقَبَيْ الدَّارِ۔ یعنی فرشتے انکو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے اور انکو لے کر جنت میں پہنچا دیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ تجرید تعظیم و دعا تو فرشتوں کی جانب سے ہوگا اور سلام حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔ یہ سب اسکی بہشت میں رہیں گے اور بلاشبہ نہایت عمدہ آرام گاہ اور قیاسگاہ ہے اسے نبی آپ بن مشرکوں سے یہ کہہ کر بھی کہ جہاد حق طاعت اور عبادت اور اعمال صالحہ کے سبب سے ان مراتب اور منازل تک پہنچے۔ میل پروردگار تمہاری کیا پرداہ کرے گا اگر تم اسکی عبادت نہ کرو اور نہ اس سے دعا اور التجا کرو۔

پس جب تم کو خدا کی پرہیز نہیں تو خدا کو تمہاری کیا پرداہ ہے خود سے لا پرہیز ہے جس پر منزل کا ملنا لازمی ہے۔ پس تم اس رسول کی تکذیب کر چکے ہو پس منقرض یہ تکذیب تم کو بالی جان بن کر چھٹنے کی خواہ اس دنیا میں جیسا کہ بد و بدو میں تمکو اس کی منزل ملے گی یا آخرت میں۔ اور وہ ظاہر ہے اور آخرت کی منزل سے تو کسی طرح چھٹکا رہا ہی نہ ہو گا ظاہر یہ ہے کہ لازم سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور جہاد نہ ہی سوڑھے سے منقول ہے کہ لازم سے ذریعہ عذاب مراد ہے جیسا کہ بدر کے دن ستر سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مارے گئے اور ذلت اور حقارت کے ساتھ بدر کے کونین میں ڈال دیئے گئے۔

الحمد لله کہ آج بروز شنبہ ۱۴ جمادی الاولیٰ سال ۱۳۸۲ ھ ہجرت اذانِ لہر سہ زمان کی تفسیر سے فراغت پائی۔
بسم اللہ ربی رحمت سے باقی تفسیر کہہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ وعلینا معہم یا ارحم
الراحین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ ذُو عَشْرٍ مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِشْرُونَ آيَةً وَلِلَّهِ عَشْرُونَ لَفْظًا

سورت شعراء کی ہے اس میں دوسو تیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں جو کہ اس سورت میں شعراء کا ذکر ہے اس لیے یہ سورت اسی نام سے موسوم ہوئی شعراء کا ذکر اس لیے کیا کہ شعراء اور انبیاء میں فرق ظاہر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر معدود غلوآت ہوتا ہے گذشتہ سورت کی طرح یہ سورت بھی کی ہے۔ مگر گذشتہ سورت میں مشرکین اور منکرین نبوت کے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب دیئے مشرکین کے اعتراضات اگرچہ جاہلہ اور معاندانہ تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقہ شفقت و رأفت انکے اس معاندانہ رویے سے بچ کر صدر ہونا آپ کی تنبیہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ دانا و راست پر آجائیں۔ اسی لیے اس سورت کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اس ظلم و صدر میں ٹھٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ بعد ازاں آپ کی تسلی کے لیے چند انبیاء اور انوار العزم کا اور انکی سرکش امتوں کا تذکرہ کیا اور بتلادیا کہ ان سرکشوں کی اس قسم کی معاندانہ بائیں نبی آئیں نہیں۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اس لیے اسی سورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت، بیان کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور معاندین اور مستہزئین کی تہدید کے لیے انبیاء و کرام کے قصص اور معاذ اللہ ذکر فرمائے۔

اثر قائل نے اس سورت کے شروع میں آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے حقانیت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپ کی نبوت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپ کی تسلی کے لیے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لیے سات پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے پہلے اخیر سورت میں قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اثر قائل کا کتاب ہے جو براہ سطر جبریل آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی پھر اسکی حقانیت پر دلیل یہ بیان فرمائی کہ ملا ابراہیم کی کتاب اسکی تکمیل تک غیب و غیبی طرح جانتے ہیں۔ ان کو صلوات ہو کہ اس کتاب کا ذکر بڑا اولین اور صاحبائے انبیاء و صالحین میں مذکور اور موجود ہے پھر قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ افتاد شیطانی اور اس کی وہ وجہ بیان فرمائی ہیں۔ اقول یہ کہ ملا ابراہیم کی کتاب جو عمل لغاذا اسکا ہم البیہ ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ لہذا یہ قرآن نہ شعر ہے اور نہ سخن ہے اور نہ کہانہ است ہے بلکہ کلام الہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ایک معنی کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور ہدایت ملے اور اصلاح اخلاق و اعمال کے لیے نازل ہوئی اور شعر کو اور سخن کو چاہت اور اصلاح اخلاق و اعمال سے کیا تعلق؟

۲۶ = سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ يَكِيْتًا = ۲۷ ۱۱ رُكُوْعَاتُهَا

سورۃ شعراء کی ہے اور اس میں دوسو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ۔

طَسْمَ ۱ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۲ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ

یہ آیتیں ہیں کھول سناٹی کتاب کی۔ شاید تو گھونٹ

نَفْسِكَ اَلَّا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۳ اِنَّا نُنَزِّلُ عَلَیْهِمْ

اورے اپنی جان اس پر کردہ یقین نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہیں آواز دیں ان پر

مِّنَ السَّمَآءِ اٰیَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِیْنَ ۴

آسمان سے ایک نشانی، پھر وہ جاویں انکی گردنیں اس کے آگے نیچی۔

وَمَا یَاْتِیْهِمْ مِّنْ ذِّكْرِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا کَانُوْا

اور نہیں پہنچتی ان پاس کوئی نصیحت دہن سے نئی، جس سے

عَنْدَهُ مُعْرِضِیْنَ ۵ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَیَاْتِیْهِمْ اَنْبَاؤُ مَا

مذ نہیں موڑتے۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت

کَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۶ اَوَلَمْ یَرَوْا اِلٰی الْاَرْضِ کَمْ

اس بات کی جس پر ہنسنے کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے زمین کو کہتی

اَبْتَنٰ فِیْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ کَرِیْمٍ ۷ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ

اگلی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت چیزیں غامی؟ اس میں البتہ

لَآیَۃٌ ۭ وَمَا کَانَ اَکْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۸ وَاِنَّ رَبَّکَ

نشان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب دیکھا

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ہے زبردست رحم والا۔

ذکرِ حقانیت کتابِ مبین و تہدیبِ معاندین و مستہزئین

قال الله تعالى طسّر تلك الکتب المبین.. الخ۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (دلیل) گذشتہ سورت کا آغاز حقانیت قرآن سے ہوا اور اختتام کفر میں کی و غیرہ پر ہر اس طرح اس سورت کا آغاز حقانیت قرآن اور کفر میں کی و غیرہ اور تہدیب سے فرماتے ہیں قسم واثار اعلیٰ مرادہ۔ یہ آیتیں ہیں لدن کتاب کی جس کا اعجاز اور سرچشمہ ہدایت ہونا لازماً روشن کلام واضح ہے۔

اے نبی اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے غم میں کیوں گھٹے جاتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو اس گمراہی میں ہلاک کر دیں کہ یہ ملک ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے جو شخص اپنے خویش و اقارب کو آپ میں گمراہی پر دیکھے تو لامار اس کو دل بے چین ہو جائیگا۔ اسی طرح انہ کا نبی جب یہ دیکھتا کہ یہ ملک کفر کے جہنم میں گر رہے ہیں تو بے اختیار دل پر صدمہ ہوتا تو آپ کی تسلی کیلئے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ کا وادہ ہوا اس کی مشیت یہ ہے کہ سب ایمان لے آئیں۔ وَكَوْشَاكَ ذُوْكَرَ لَمْ يَكُنْ فِي الْاَكْوَافِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ لہذا آپ اس سورت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ فَلَا تَذْهَبْ فِئْتِكَ عَلٰی مَا هُوَ حَسْرَتٌ فَعَلَلَكَ بِلَاخٍ تَكْسَلُكَ عَلٰی اَنْتَ اَرْهَفُ رَنٍّ تَحَرَّ يَوْمَئِذٍ اِدْهَلًا اَلْحَدِ يَمِثْ اَسْفَا۔ بیشک مختلفائے شفقت و رحمت دل چاہتا ہے لیکن ایمان لانے پر مجبور کر دینا وہ آپ کے اختیار میں نہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے اپنے جلال اور قہر کی کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کو دن کشوں کی گردیں اس نشانی کے سامنے جھکی پڑیں یعنی انکو مان لیں اور اس سے گردنیں نہ پھریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل کر دیں کہ اس کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں لیکن نقصانے اپنی جاری ہو چکی ہے کہ ایسی نشانی نازل نہیں کی جائے گی جو ایمان لانے پر مجبور کر دے و غلام یہ اکثر کی مشیت ان کے ایمان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی ہے لہذا آپ کا ان کے ایمان کی حرص اور طمع میں بڑے سودھے اور دھڑاس کی یہ ہے کہ ان کے خدا کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کے دشمن کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ مخالفین اس سے منہ پھرنے والے ہو جاتے ہیں سو ان کا یہ اعراض اور یہ روگردانی شہر کی وجہ نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ حق یہ لوگ قرآن کو اور رسول کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو کھیل اور مسخر بنا چکے ہیں اور اپنی تکذیب پر متوجہ ہیں پس مغرب یہ ان کے پاس اس چیز کی حقیقت ان کے سامنے آجائے گی جس کی یہ ہنسی اڑا یا کرتے تھے یعنی ان کو اپنے استہزاء اور مسخر کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ان لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور کمال عظمت و قدرت میں کوئی تردد رہے تو کیا ان ہنسی اڑانے والوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کیا کہ ہم نے بعض اپنی قدرت سے ہر قسم کے عہد اور قابلِ قدر گھاس اُگائے ہیں۔ کسی مادہ یا اجسم میں یہ قوت نہیں

کہ وہ زمین سے مختلف قسم کے گھاس اگاسکے یہ سب خداوند کریم کی قدرت کا گھر ہے کہ اس نے ان انواع و اقسام کو پیدا کیا۔ بیشک زمین سے اس طرح اگلنے میں اللہ کے کمال قدرت و حکمت کی بڑی عظیم الشان نشانی ہے جو ہر وقت انکی نظروں کے سامنے ہے۔

اسی طرح مجھ کو خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تمہاری زمین قلب میں جو استہزاء و تعظم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس غیبتِ حق سے تباہ کرے۔ ذلت اور معیبت کا کوئی درخت پیدا کر دے جیسے تم کے مطابق زمین سے قسم قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح انکی زمین قلب سے ان کے عناصر اور اعمال کے مناسب نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت کی یہ نشانی نظروں سے مخفی نہیں لیکن ان معاندین میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اللہ کے علم میں وہ قطعی کارِ ظہر دیکھتے ہیں اور بیشک تیرا ہر دوکار بڑا غالب اور تاہر ہے وہ اس بات پر تادیر ہے کہ کاروں پر کوئی بلا نازل کرے اور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے اور وہ اپنے دشمنوں پر ظاہر ہو جائے کہ باوجود بے سرو سامانی کے انکو عزت اور غلبہ دے لہذا جب حقیقتِ حال یہ ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کاروں کے کفر کا اثر کی حکمت اور اسکی مشیت کے حوالہ کریں اور ان پر کچھ علم اور حسرت نہ کریں۔

اس کے بعد آپ کی تسلی کے لیے سات پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ ان معاندین کا حال پہلی قوموں کے معاندین جیسا تھا انکو کسی ہی نشانیوں دکھاؤ یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں لہذا آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں

(۱) حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نہایت درجہ کے صاحبِ مہر و نیک تھے۔

(۲) اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحبِ مجدد و کریم تھے اور اللہ کے عشق اور محبت میں فنا تھے۔

(۳) اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحبِ شکوہ میں سے تھے کہ اللہ کی ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعمتیں ان پر مبذول ہوئیں مگر باوجود اس کے وہ شکرِ خداوندی میں غرق رہے اور اللہ نعمِ حقیقی سے غافل نہ ہوئے۔

اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اصحابِ زہد میں سے تھے اور نفس اور شہوت پر غالب اور ظاہر تھے اور دنیا سے حلال سے بھی کنارہ کش تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام شکر اور صبر دونوں کے جامع تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور سیدنا میں شکر کیا اور حضرت یونس علیہ السلام صاحبِ قنوط و تخیش تھے۔ بارگاہِ خداوندی میں گریہ و زاری اور توبہ اور راقبہ اور ذکر و تسبیح انکی خاص شان تھی۔

اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحبِ جاہ و جلال اور صاحبِ ہمت و شجاعت تھے بارگاہِ خداوندی میں ان کو خاص و جاہلیت اور قرب خاص اور اختصا میں حاصل تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ صاحبِ رفیع و عین بھی تھے یعنی مزاج میں خایت و درجہ نرمی تھی اور چارے نبی اکرم سرورِ عالم میرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات کے جامع تھے۔

فصلتہ العلیہ فیہ اندہ بشی ۛ و اندہ خیس خلق اللہ کلہم۔

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جہزتِ عطا فرمائے جو انکی نبوت کی دلیل بنے اور انکی صداقت اور امامت کے شاہد اور

گواہ بنے مگر انبیاء سابقین کے معجزات، انکی نفس نبوت کے علاوہ تھے جو انکی نبوت کی دلیل اور برہان تھے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ بھی اکثر و بیشتر اسی قبیل سے تھے کہ آپ کے دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان تھے مگر معجزہ قرآن جس کے ذکر سے اس صورت کا آغاز ہوا جو آپ کو عطا ہوا وہ عین نبوت بھی تھا اور دلیل نبوت بھی تھا دیگر معجزات گذشتہ معجزہ قرآن اور علیٰ ہذا معجزہ شریعت وہ تاہنہذا اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اِنِّ اَنْتَ

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو جا اس قوم

الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۱ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ ط اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝۱۱

عناد گار پاس۔ قوم فرعون پاس۔ کیا انکو ڈر نہیں؟

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّكْذِبُوْا ۝۱۲ وَيُضِيقُ صَدْرِىْ

بولا، اے رب! میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلا دیں۔ اور گرج جاتا ہے میری

وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ ۝۱۳ وَ لَھُمْ

اور نہیں چلتی میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو۔ اور ان کو مجھ

عَلٰى ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْا ۝۱۴ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا

پر ہے ایک عناد کا دعوئی۔ سوڈتا ہیں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کوئی نہیں! تم دونوں جاؤ

بَاٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝۱۵ فَاتٰیَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا

اے کہ ہماری نشانیاں ہم ساتھ تھائے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون پاس اور کہو

اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۶ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰى

ہم پیغام لاتے ہیں جہاں کے صاحب کا۔ کہ چلاوے ہماریساتھ

اِسْرَآءِیْلَ ۝۱۷ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّکَ فِیْنَا وَلِیْدًا وَّلَبِثْتَ

بنی اسرائیل کو۔ بولا ہم نے پالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا؟ اور رہا تو

فِينَا مِنْ عِبْرِكَ سَيْنِينَ ۱۸ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي

ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس۔ اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر

فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۱۹ قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَأَنَا

گیا اور تو ہے "ا شکر۔ کہا کیا تو ہے میں نے وہ اور میں

مِنَ الصَّالِّينَ ۲۰ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي

تھا جو کئے والا۔ پھر بھاگا میں تم سے۔ جب تمہارا ڈر دیکھا۔ پھر بھٹکا مجھ

رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۲۱ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

کو میرے رب نے حکم اور غمراہی مجھ کو بھگام پہنچانے والا۔ اور وہ احسان ہے جو

تَمَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۲۲

تو مجھ پر رکھے غلام کر۔ لیے تو نے بنی اسرائیل۔

قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

قال الله تعالى وَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ اِنَّ اَمْتِ الْعَوَمَ الظَّالِمِينَ... اِلٰی... اَنْ جَعَلْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ
یہاں سے حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تو فرعون
کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ جو مختلف مضامین پر مشتمل ہے مثلاً انبیاء الوہیت دروہیت خداوندی اور انبیاء نبوت و رسالت
موسوی اور پھر اہل ایمان کی عجیب طریقے سے نجات اور کفار کی جزا تک ہلاکت کے بیان پر مشتمل ہے۔

ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت و حکم تبلیغ و دعوت

یہ قصہ اگرچہ سورۃ اعراف اور سورۃ طہ میں بالتفصیل مگر جگہ جگہ پر ایک نئی شان سے اس قصہ کو ذکر فرماتے۔
چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ان پہنچ رہی ہیں تیرے بعد میرا دور رسالت کے لیے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ تیرے پروردگار نے تمہارا
السلام کو پکارا اور یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ ظالم قوم میری قوم فرعون کے پاس جا۔ جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور خدا کے سامنے

واللہ اعلم بنی اسرائیل کو غلام بنایا جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ خدا کو کیوں مانتے ہیں اور پیغمبروں کے حکم پر کیوں چلتے ہیں کیا یہ ظالم اور کے غلاب سے ڈرتے نہیں۔ اس لیے سے موسیٰ تم کو انکی طرف بھیجا جاتا ہے کہ تم جا کر انکو حق کی دعوت دوا اور ان کے عقاب سے انکو ڈراؤ۔ بنی اسرائیل کو یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ ظالم تو کیا ڈرتے اے میرے سبب تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو رب العالمین ہی کے قائل نہیں اس کے لیے کسی رسول اور پیغمبر کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں اور طبی طور پر اس میں نہ گھٹا جاتا ہے کہ ایسے سرکشوں کو ان کا پیغام کس طرح پہنچاؤں اور علاوہ ازیں میری زبان بھی اچھی طرح نہیں چلتی اس میں کچھ گھٹت ہے اور جملہ جانی ہاؤن مجھ سے زیادہ فصیح لہان ہے پس آپ خدا پر جبرئی قوت و رسالت کا پیغام ہاؤن کے پاس بھیج دیجئے اور انکو ملے دیر بنا دیجئے۔ تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں میری مدد کریں اور علاوہ ازیں میرے خوف کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کا مجھ پر ایک نگاہ کا دعویٰ ہے میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے جس کا قصہ وہ قصص میں آئیگا اس واسیے مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تبلیغ رسالت سے پہلے ہی مجھ کو اس قبیل کے عین میں قتل نہ کر ڈالیں ایسی حالت میں کس طرح تیرا پیغام پہنچاؤں گا۔ اور تمہارے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی تم کو قتل کر لے لہذا تم ہرگز نہ ڈرو پس تم دونوں ہماری نشانیں کو ساتھ لیکر فرعون کے پاس جاؤ۔ نشانوں سے وہ معجزات ملو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کئے تھے جیسے عصا اور پیر ہڈا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت کی دلیل اور وقت کے نشان تھے پس ان نشانوں کو لیکر بے خوف و خطر روانہ ہو جاؤ۔ بے شک ہم اپنے لطف و عنایت و حمایت و حفاظت سے تمہارے ساتھ ہیں اور جو بات تمہارے اور فرعون کے درمیان میں ہوگی وہ ہم سے پوشیدہ نہ ہوگی میں اس کے خوب سننے والے ہیں جو تم کو گئے وہ بھی نہیں گئے اور جو وہ گئے گا وہ بھی نہیں گئے پس تم دونوں بے خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سوالات سے مت گھبراؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں اس کا پیغام لیکر تیرے پاس آئے ہیں لہذا سب سے پہلے تو رب العالمین کی ربوبیت پر اودائے رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ اور بعد ازاں بنی اسرائیل کو کہ جو رب العالمین کی ربوبیت اور اسکے رسول کی رسالت پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور بعض اس ایمان کی وجہ سے تو نے انکو اپنے ظلم و ستم کا تجربہ مشق بنایا ہے اس ظلم سے باز آ جا اور اس سے وصت بردار ہو جاؤ اور انکو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے آباء اور بڑی تمام یعنی سرزمین شام میں پہلے جاویں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ انہ تعالیٰ کا پیغام لیکر فرعون کے پاس گئے تو ایک سال تک فرعون کے دربار میں انکو رسائی نہ ہوئی آخر فرعون کے دربار میں ایک سال کے بعد انکو رسائی ہوئی۔ وہ ان سے فرعون سے جا کر کہا کہ یہاں ایک انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے کہا کیا اچھا انکو اندر آنے کی اجازت دیدو۔ کچھ نہیں اور دل کی کوئی فکر نہ چاہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اندر داخل ہوئے اور انہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۱۳۔

موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے گھر میں پردہ شریعتی تھا اس لیے دیکھ کر انکو پہچان لیا اور بچشم ستارت انکی طرف نظر کے لگایا کہ ہم نے تجھ کو اپنے گھر میں نہیں بلا۔ دراصل ایک تو ایک نوکر اور بچہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے سا بال سال ہمیں گوارہ نہیں دیا۔ اسی سال۔ اور پھر تو نے وہ کرنا کیا جو تو نے کیا معنی جو تجھے معلوم ہے مطلب یہ تھا کہ تو نے ہمارے گھر میں

پرورش پائی اور جوان ہوا اور پھر اس احسان کے بدلہ میں ہماری قوم کے ایک آدمی یعنی قبلی کو مار ڈالا اور احسان فراموشی کی اور تو ہماری نعمت کی ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو ہلکا کر پیغمبر کی دعویٰ کرنے لگا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے تابع اور فرمانبردار بن جائیں۔ فرعون نے قتل موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان یاد دلایا تاکہ وہ شرمیں اور بددلاں اسکا ایک جرم یعنی قبلی کو قتل کرنے کا واقعہ یاد دلایا تاکہ دُرس اور گھبراہٹیں کہ میں فرعون کا مجرم بھی ہوں اور مجرم احسان بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دوسری بات کا پہلے جواب دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا اس ناپسندی کے الزام میں کہا کہ بے شک میں نے وہ کام کیا اور میں اس وقت غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی میں نے اس قبلی کو قتل کرنا قبلی نہیں کیا۔ تبندہ اور نادیب کی عرض سے اسنے ایک سکا مارا تھا جس سے دھندہ مر گیا مجھے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ سنا کٹا ایک سکا گتے ہی مرا جائیگا وہ کام مجھ سے نادانستہ ہو گیا حالانکہ مجھ کو میں نے نہیں کیا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک سکا گتے سے ایک دم اسکا دم نکل جائیگا۔ کما قال قتالی فَوَكَّرَ كَا حَقٍّ مِّنْ فَتَعَنِي عَيْنَهُ۔

پس جب میں تمہارے ظلم و ستم سے ڈرا تو تم میں سے بھاگ نکلا اور دین چلا گیا حالانکہ جو فعل مجھ سے نادانستہ طور پر ہو گیا تھا وہ اس درجہ کا نہ تھا کہ اس سے ڈر کر بھاگ جائے لیکن تمہارے ظلم و ستم اور جو عمل عداوت اور بے عقلی نے مجھ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا پس اندر اٹھ لے گئے مجھ کو تم ظالموں سے نجات دی۔ انٹر کا ایک انعام تو یہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو خاص علم و حکمت اور خاص فہم و فراست عطا کیا اور مجھ کو پیغمبروں میں سے بنایا کہ نسب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ اندر تعالیٰ نے مجھ کو علم و حکمت دیکر اور رسول بنا کر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اگر تو نے مانا تو سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہو گا۔

فرعون کے دوسرے الزام کا جواب

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا احسان جتلیا تھا۔ اَلَمْ نَجْعَلْكَ يَتِيْمًا وَوَلَدْنَاكَ ۱۔ اسکا جواب تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیا کہ جو گزر گیا اب اس کے دوسرے الزام کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ تربیت اور پرورش جس کا تو ذکر کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ نعمت ہے اور نعمت کا احسان مجھ پر کرتا ہے اس کو جتلا رہا ہے وہ درحقیقت نعمت اور احسان نہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو قلام بنایا اور انکی فرزند اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا اس خوف سے میری ماں نے مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا ہر اتفاق سے تجھ تک پہنچ گیا اور تو نے مجھ کو بچا اور بٹھا بنا کر پل یا اس طرح کئی سال میں تیری پرورش میں دیا۔ تو اس تربیت کی اصل علت تیرا ظلم و ستم اور شقاوت اور قساوت ہے اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں نہ ڈالتی اور مجھے تیری پرورش کی ضرورت نہ ہوتی تاہم بنی اسرائیل پر تیرا جبر و قہر اور تیرا یہ بے خیال ظلم و ستم میرے حق میں تیرے اس احسان کا سبب بنا تو یہ کوئی احسان نہیں کہ جس کو تو جتلا رہا ہے۔ اس احسان کا سبب تیرا وہ بے خیال ظلم و ستم ہے جو میری ولادت سے بھی مقدم ہے لہذا ایک فرد واحد کی تربیت پوری قوم کی ہدایت کے مجاز کی کیسے دلیل بن سکتی ہے۔ تو نے

مجھ کو اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ پرورش تو بعد میں کی اور میری قوم کو میری بیڈ شخص سے پہلے ہی غلام بنا چکا تھا جس رب العالمین نے مجھ کو تیرے ذمہ و گردِ اعظام سے پاک کر تیرے ہی گھر میں میری پرورش کرائی ہے اسی رب العالمین نے مجھ کو تیری طرف وصل بنا کر بھیجا ہے۔

وہ بہت دوشمن اندر خانہ بود * قصہ فرعون زیں افسانہ بود

اور اسی رب العالمین کی فطرت سے جو پیغام ہدایت لے کر تیرے پاس آیا ہوں وہ تیری روحانی تربیت، بلکہ روحانی حیات اور دائمی زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چند روزہ تربیت جس کا تو مجھ پر احسان جلا رہا ہے۔ یکے کے تو مردہ ہے میں تیرے لیے حیات کا تریاق بیکر آیا ہوں ایک گھونٹ پانی لے زندہ ہو جائیگا۔
تو نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی مجھے تو تو نے چھوڑ دیا اور میرے سوا ساری قوم کو غلام بنالیا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری ہوت و رسالت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے میں نے اگر تیری چند روزہ نعمت تربیت کا کفران کیا ہے تو تو رب العالمین کی بلے شمار نعمتوں کے کفران میں مبتلا ہے اور جس رب العالمین نے مجھ کو اد تیرے آباؤ اجداد کو پیدا کیا ہے تو تو اسی رب العالمین کا کفر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے تو تو اس کی تکذیب اور کفر پر تیار ہوا ہے اور رب العالمین نے جو مجھے آپ حیات دے کر بھیجا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار نہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفرانِ نعمت ہو سکتا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ رَبُّ

بول فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب؟ کہا صاحب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ

آسمان و زمین کا، اور جو اچھے تم ہے۔ اگر تم

مُوقِنِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا تَسْمِعُونَ ﴿۳۳﴾

یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والوں سے تم نہیں سنتے ہو۔؟

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۴﴾ قَالَ

کہا صاحب تمہارا، اور صاحب تمہارے اچھے باپ دادوں کا۔ بولا

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجُنُّونٌ ﴿۳۵﴾ قَالَ رَبُّ

تمہارا پیغام والا، جو تمہاری طرف بھیجا ہے، سو باؤلا ہے۔ کہا رب

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَبِينُهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

مشرق اور مغرب کا اور جو انکے درمیان ہے اگر تم بوجھ رکھتے ہو۔

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ مِنْ

بولہ۔ اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوا تو مقرر کر ڈالوں گا جہنم کو

الْمَسْجُورِينَ ﴿۲۹﴾ قَالَ أَوْ كَوْجُنُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿۳۰﴾ قَالَ

قید میں۔ کہا اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی؟ بولا تو

فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَتَىٰ عَصَاهُ

وہ چیز لا کر تو پہنچا کہنا ہے۔ چہر ڈال دی اپنی لاطھی

فَإِذَا هِيَ تَعْبَانُ مُبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

تو اسی وقت وہ ناگ ہو گئی سرخ۔ اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت چٹا

لِلنَّظِيرِينَ ﴿۳۳﴾

ہے دیکھتوں کے سامنے۔

مکالمہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون

دوبارہ ربوبیت خداوند کون

قَالَ اللَّهُ تَتَالَىٰ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .. اَلِی .. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ۔

فرعون اس گفتگو میں ذیل دعویٰ ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو کہنا شروع کیا کہ اَلِی .. یعنی تم دونوں اور رب العالمین کے پیغمبر ہیں یعنی انکے دعوئے نبوت پر اعتراض شروع کیا۔ اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں جھجکا دیکھنے لگا چنانچہ فرعون بولا اچھا بتاؤ کہ وہ رب العالمین جس کے رسول ہونے کا تو مدلل ہے وہ کیا چیز ہے وہ کون ہے اور کیا ہے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے رسول مرسل ہیں یعنی اسکے فرستادہ ہیں لہذا تم کو چاہیے کہ اہل اپنے مرسل (پیغمبر)

والے پروردگار کو بتاؤ کہ وہ کون ہے اور کیا چیز ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلایا اس لیے اس عین نے پہلے رب العالمین کے متعلق سوال شروع کیا کہ ازل تو تم اسی کو بیت اور جبریت کو ثابت کرو بتداری نبوت اور رسالت کے بارہ میں تو بعد میں غور کیا جائیگا۔

فرعون دہری تھا سرے سے خدا کے وجود کا منکر تھا وہ یہ کہت تھا۔ مَا خَلَقْتُ لَكُمْ شَيْئًا وَاللَّهِ غَيَّرْتَنِي۔ میں اپنے ساتھ ہمارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا اور اَنَا ذُو بَيْتٍ كَبِيرٍ۔ لاکھلی میں ہی تھا ہر سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تمام ملک کے باشندے میرے محتاج ہیں لہذا میں ہی تھا را خدا ہوں۔ فرعون دہری (منکر خدا) تھا کسی خدا اور خالق کا تا کی نہ تھا اس احمق نے خدا کے معنی یہ سمجھ رکھے تھے۔ کہ رنگ جس کے محتاج ہوں وہی انکا مٹا ہے باطن کو یہ باور کرایا کہ ملک کا جو بادشاہ اور فرمانروا ہے وہی رعایا کا رب اعلیٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ فَاسْتَفْتَىٰ قَوْمَهُ فَاخْلَعُوا خُفَّيْہِمْ فَاذْكُرُوا يَوْمَہُمۡ الَّذِیۡ کَانُوا یَعْبُدُوۡنَ۔ فرعون دہری تھا اسی کا شیوہ یہ تھا کہ آسمان و زمین اور یہ تمام عالم قدیم ہے ازل سے ہمیشہ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابد الابد تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا اور عالم میں موت اور حیات اور تغیرات کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کو اکب اور نمود کی تاثیر سے ہے کسی قادر مختار کی قدرت اور ارادہ کو اس میں دخل نہیں زمانہ حال کے جدید فلاسفہ بھی اسی کے قریب قریب یہ کہتے ہیں کہ تنوعات عالم مادہ قدیمہ اور اس کی حرکت قدیمہ کا مرقعہ اور تہجدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خیال پر خام کا د فرمایا۔

موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا فَہَا دَبِّ الْعُلَیِّیْنَ۔ رب العالمین کیا چیز ہے اور وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین جن نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب اور مدبر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کرو کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل حق ہے کہ جو ذات عالم علوی اور عالم سفلی اور ان کے درمیان کائنات کی خالق اور ربی اور مدبر اور متصرف ہے وہی ذات رب العالمین ہے تم کو یقین ہے کہ یہ تمام اشیاء تمہارے سامنے موجود ہیں اور نہایت بڑے بڑے اجسام ہیں اور کثرت اور کیفیت اور صفت اور حالت کے اعتبار سے نایت و درجہ مختلف ہیں اور یہ تمام اجسام اس قدر عظیم اور عظیم ہیں کہ ان کے اجزاء کی شمار عقلاً محال ظہور ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہے شمار اجزاء خود بخود مل کر خود بخود آسمان و زمین اور انسان اور حیوان بن گئے عقل یہ کہتی ہے ہے کہ ہر مرکب شے کے لیے کوئی مرکب اترکیب دینے والا چاہیے پس جس ذات نے ان کے شمار اجزاء کو ترکیب دے کر اس عالم علوی اور سفلی کو بنایا اور جو ان کا مدبر اور ان میں متصرف ہے وہی رب العالمین ہے اور ازل سے فرعون تو تو ایک حقیر اور ذلیل ہستی ہے تیازوب جو نامتعلق محال ہے۔ فرعون نے خدا کی محض اور مابیت سے سوال کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی صفات اور آثار و قدرت سے جواب دیا اس لیے فرعون یہ جواب مل کر حیران رہ گیا۔ فرعون جو کہ وجود صالح کا قائل نہ تھا اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ وَہَا دَبِّ الْعُلَیِّیْنَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔

فرعون کا جواب

فرعون موصی علیہ السلام کا جواب بھی کر اپنے پاس والوں سے بلکہ مسخرینے لگا کر کہتے ہیں کہ کیا جواب ہے اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے اس شخص کا زعم یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا بھی کوئی رب ہے حالانکہ آسمان اور زمین تو قدیم ہیں ہمیشہ سے اسی طرح چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے اور حرکت کرنے رہیں گے اس کے لیے کسی رب اور صفاتی کی ضرورت نہیں اور عالم کے تغیرات اور انقلابات نجوم اور کواکب کی حرکات مختلفہ کے آثار ہیں اس لیے عالم کے لیے کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں جیسا کہ فرقہ دہریہ کا مذہب ہے۔ فرقہ دہریہ کا مذہب یہ ہے کہ آسمان اور زمین سمب قدیم ہیں اسی طرح فرعون نے اپنے ارکان دولت سراپا جہالت سے کہا کہ کیا تم لوگ خود سے نہیں سننے کے یہ شخص آسمانوں اور زمین کا رب بتاتا ہے حالانکہ آسمان و زمین سمب قدیم ہیں انکا کوئی رب نہیں یا کم از کم اب تک ہمارے نزدیک آسمان و زمین کا کسی رب اور کسی مدبر اور مؤثر کی طرف محتاج ہونا ثابت نہیں ہوا۔ دیکھو فیہ ظہری ص ۷۷-۷۸۔ جدیدہ لاسفہ اور قدیمہ فلاسفہ دونوں گروہ عالم کے قدیم ماننے میں شریک اور متفق ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو مخاطفہ دینے کے لیے یہ بات بھی تو موصی علیہ السلام نے پھر دوسرے جواب دیا جس میں فرعون کا یہ مخالفہ نہ چل سکے۔

موصی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دوسرا جواب

موصی علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کے جواب میں یہ کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ مادوں کا رب ہے آسمان و زمین کے باوجود میں تو فرعون کا مخالفہ کہہ چل گیا کہ آسمان و زمین قدیم ہیں ہمیشہ ایک حال پر چلے آ رہے ہیں انہیں کسی رب اور کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں اس لیے کہ لوگوں کو زمین و آسمان کی پیدا نش کا حال معلوم نہیں کو کب پیدا ہوئے لیکن موصی علیہ السلام نے دوسری بار ایسی دلیل پیش کی کہ جس میں ارکان دولت کو اور کسی سننے والے کو شک اور شبہ کی تخمینہ نش ہی نہ رہے اس لیے دوسری بار یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے اس لیے کہ یہ امر شاہد ہے سمب کو معلوم ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ نہ فرعون تھا اور نہ اس کی قوم کا وجود تھا اور نہ انکے آباؤ اجداد کا وجود تھا یہ تمام آباؤ اجداد ازل پیدا ہوئے اور پھر اپنی طبعی ضروری کر کے سر گئے۔ آسمان و زمین کی طرح آباؤ اجداد کو تو قدیم نہیں کہا جاسکتا اور نہ کوئی ایسا کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی طرح آباؤ اجداد بھی قدیم ہیں۔ ہم سے وجود میں آئے تھے اور چند روز اس دنیا میں رہے اور اپنے وجود کی مدت پوری کر کے پھر پردہ عدم میں جا چھپے اور زمین میں دفن ہو گئے۔

ہذا آیہ اذین کا قدیم اور واجب الوجود ہونا تو عقلاً بھی محال ہے اور شاہدہ کے بھی خلاف ہے ان سمب کا عدم کے بعد وجود میں آنا اور پھر چند روزہ وجود کے بعد عدم وجود میں چلے جانا سمب کی نظروں کے سامنے ہے جس کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا۔

اور عدم سے وجود میں آنا بھی حقیقت حدوث کی ہے اور وجود کے بعد عدم میں چلا جانا بھی حقیقت فناء اور زوال کی ہے پس جس چیز کا حدوث اور فناء و زوال نظروں کے سامنے ہو اسکو قدیم اور واجب الوجود کہنا مکمل ہوئی حقیقت ہے، آسمان و زمین کا حدوث اور انکا فناء و زوال عام نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے آسمان و زمین کو تو بلا ہر میں قدیم کہنے کی گنجائش ہے بھی لیکن آباء اجداد کا حدوث اور فناء و زوال تو سب کی نظروں کے سامنے ہے کوئی نادان سے نادان بھی آباء اجداد کو قدیم اور واجب الوجود کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا اور اُسے فرعون اسی طرح تو ہی پہلے زمانہ میں محدود تھا بعد میں پیدا ہوا اب جہاں بعد آباء و اولاد میں کی طرح تھے بھی موت آنے والی ہے۔ لہذا تو بھی حادث ہے اور فانی ہے کس برتنے پر تو انوریت اور ربوبیت کا دعوے دار بنا ہوا ہے خوب سمجھ لے کہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو دائم الوجود ہے اور فانی نیست ہے جس کی بارگاہ میں عدم اور فناء کا کبھی گزند نہیں اسے فرعون تجھے معلوم ہے کہ تو ایک طویل اور غیر محدود عدم کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو جیسے تو نے مادہ شکم میں گھڑا ہے ہیں اور چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی طرح مرکز زمین میں دفن ہو لے والا ہے تو پھر رب کیسے پوشیدہ ہے۔ تیرا اور تیرے آباء اجداد کا دائرہ سلطنت مصر سے باہر نہ تھا۔ ادا میں جس رب کی عبادت کی طرف تم کو بارہا ہوں اسکی حکومت و سلطنت کا دائرہ مشرق و مغرب کا محیط ہے۔

ظاہر کلام یہ کہ جب تیرا اور تیرے آباء اجداد کا حادث ہوا یعنی عدم سے وجود میں آنا ایسا واضح اور روشن ہے کہ جس کا تو انکار نہیں کر سکتی تو خدا ضروری ہے کہ ہر حادث کے لیے ایک محدث چاہیے کہ جو اس کو عدم سے نکال کر وجود میں لایا ہے کیونکہ یہ اگر خدا ہے کہ یہ حادث چیزیں یعنی تو اور تیرے آباء اجداد محدود بخود تو عدم سے نکل کر وجود میں نہیں آگئے پس اسے فرعون جو ذات تجھ کو اور تیرے آباء و اولاد کو عدم سے نکال کر وجود میں لائی ہے وہی رب العالمین ہے اور اسے فرعون تو اور تیرے آباء اجداد و اجسام مر کر ہیں جو مختلف اجزاء سے مل کر بنے ہیں اور ذی حیات ہیں اور صاحب عقل ہیں اور پروردگار کے وقت سے لیکر مرنے تک عجیب و غریب تغیرات انکو لاحق ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام خود بخود یا کسی مرکب اثر عجیب و دہنہ کے خود بخود مرکب ہو گئے اور خود بخود ان میں حیات اور عقل آئی اور خود بخود جو ان ہو گئے اور خود بخود لڑھکے ہو گئے اور خود بخود بیمار اور تندرست ہو گئے اور خود بخود مر گئے اور خود بخود جا کر قبروں میں لیٹ گئے۔ لا محالہ اس ہیئت ترکیب کے لیے کوئی مرکب چاہیے اور ان تغیرات کے لیے کوئی مفتر چاہیے اور ان تاخرات کے لیے کوئی مؤخر چاہیے پس جس ذات باریکات کے ہاتھ میں تیرے اور تیرے آباء اجداد کے تغیرات اور تنوعات اور ان کے وجود اور عدم کی باگ ہے اور تیری اور تیرے آباء و اجداد کی موت و حیات جس کے اختیار میں ہے وہی ذات رب العالمین ہے اور اسی رب العالمین نے مجھ کو دل بنا کر تیری طرف بھیجا ہے اور جس طرح تیرے آباء اجداد کے اجسام حادث اور فانی ہیں اور اپنے حادث اور وجود میں سامنے کے محتاج ہیں اسی طرح آسمان و زمین بھی اجسام حادثہ اور فانی ہیں اپنے حادث میں پروردگار کے محتاج ہیں اور فلسفہ جدید یہ کہتا ہے کہ نہ ماننے کے توغات اور تغیرات مادہ ادنیٰ تھیں کہ تدریج حرکت سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جدید فلسفہ کی تحقیق اور فرعون کے قول میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔

فرعون کا جواب

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب حکمتِ ناب میں کر گھرا اٹھا اور اس کو ڈر جا کر اس دلیل کو سن کر میری قوم تنگ میں نہ پڑ جائے تو پسے جائے تفسیروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا رعب جانے کے لیے غفلت کر کے یہ لگا کر اسے لوگوں میں تنگ تھا کہ یہ دلیل جو تمہاری طرف سے لایا گیا ہے یعنی جو اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول بتلاتا ہے یہ یقین جانو کہ وہ جلتہ دیوانہ اور باؤلا ہے اسکی بات پر کان نہ دھڑنا۔ حالانکہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقلِ انسانی سے ہواور یہ شخص تو بالکل مجنون اور بے عقل ہے کہ موت اور حیات کو اور حادث زمانہ کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ **يُنْفِكُنَا إِلَّا اللَّهُ مَرِي**

یعنی موت اور حیات کا سلسلہ قدیم سے اسی طرح چلا آرہا ہے اور یہ سب زما کے تصرفات اور تقیرات اور انقلابات ہیں جو کوکب اور نجوم کی تاثیر سے اور بقول جدید فلسفہ مادہ اور ایٹم کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آ رہے ہیں اور یہ دیوانہ ان تمام تقیرات اور تصرفات کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تیسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص تو کوکب اور نجوم کی تاثیر پر مشیلا اور فریفتہ ہے اور کوکب اور نجوم کی حرکات کو تقیراتِ عالم کی علت سمجھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اب تیسری حکمت پیش کی کہ رب العالمین وہ ہے کہ جب اب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور ان کے تمام درمیان چیزوں کا یعنی رب العالمین وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور طلوع اور غروب کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب سب اس نادر حکم کی تقدیرِ حکم سے ہے جس سے عالم کا نظام قائم ہے۔ انان سے نادان بھی ان حوادثِ یومیر کو قدیم بالعرض اور قدیم بالزمان کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ ہمیں کچھ عقل ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرعون جو عربی روبرویت بنا ہوا ہے ایک محدود خطرِ زمین کا فرمانروا ہے جس کا حکم دین میں بھی نہ چلتا جو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس کے حکم سے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اگر یہ فرعون اپنے دوائے روبرویت میں پچا ہے تو اسکا عکس کر کے دکھلا دے یا حکم ازکم طلوع اور غروب کے موجودہ نظام میں کچھ تغیر و تبدل ہی کر کے دکھلا دے عقل کی بات تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور تم ایسے بے عقل اور ماہی ہو کہ بتلانے اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلہ میں یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ برابر ہم علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں یہ فرمایا تھا **قَالَ اللَّهُ يَأْتِي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِمَّا يَنْشِئُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَنْتَ بِهَا وَهٍ مَعْشَرُ** **الَّذِينَ كَفَرُوا**۔ جدید فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عالم کے انقلاب اور تقیرات مادہ کے ذراتِ سلیط کی دائیں حرکت اور باہمی امتزاج کے سبب سے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ قول بھی فرعون کے قول سے ملتا جلتا ہے دونوں میں کچھ زیادہ فرق

نہیں۔

فرعون کی حیرانی اور پریشانی اور غرورانہ و ظالمانہ تہدیریں

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر حیران اور دنگ رہ گیا اور گہرا اٹھا اور دیکھا کہ میں اس جنت اور برہان کے جواب سے بالکل عاجز ہوں تو اپنی مملکت کے زعم میں موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا اور یہ گمان نہ کیا کہ اس معرودانہ تہدیر سے معجزات قاہرات کے ظہور کا دروازہ کھلے گا اس لیے فرعون جب حضرت موسیٰ کی جنت قاہرہ کے جواب سے نادم ہوا تو بولا کہ اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدا کی جیل خانہ (جہنم) سے ڈلاتے تھے اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قید خانہ سے ڈرایا۔ فرعون کا جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون نے ایک تنگ و تاریک جیل خانہ بنایا تھا کہ جو اس میں ڈالا جاتا تھا وہیں مر جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کنوئیں میں قیدیوں کو ڈال کر اوپر سے منہ بند کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس میں مر جاتے جیسا کہ بندو بجاؤں کے عہد میں دستور تھا فرعون کا یہ جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب سے عاجز ہوا تو دھمکیوں پر اتر آیا۔

پوچھتے خانہ جنا جوئے را ۱ پر خاش برہم کشد رستے را

جیل خانہ کی دھمکی سے فرعون کا مقصود اپنی ربوبیت کی دلیل بیان کرنا ہے کہ چونکہ میں جیل خانہ میں ڈالنے پر قادر ہوں اس لیے میں تمہارا خدا اور رب اعلیٰ ہوں۔ سبحان اللہ کیا دلیل ہے جیل خانہ سے الوہیت اور ربوبیت تو ثابت نہیں ہو سکتی البتہ جہالت اور حماقت خوب ثابت ہو جاتی ہے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح دھمکیا تو موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا کہ دلائل ربوبیت تو آپ نے مٹ لیے۔ اب دلائل رسالت سنئے اور اپنے اس فیصلہ میں ذرا جلدی نہ کیجئے کیا آپ مجھے جیل خانہ میں ڈال دیں گے اگرچہ میں تیرے پاس ایسی واضح اور روشن چیز لیکر آیا ہوں جس سے صاف طور پر میری صداقت ظاہر ہو جائے اور رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت ظاہر ہو جائے تو کیا پھر بھی تیرا ہی فیصلہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں نرمی برتی اور باگ و پھیل چھوڑ دی تاکہ الوہیت اور ربوبیت کے مسئلہ کے بعد نبوت و رسالت کے مسئلہ میں مکالمہ اور مناظرہ کا دروازہ کھلے اور پہلے مسئلہ کی طرح دوسرے مسئلہ میں بھی وہ حجت اور برہان سے مغلوب اور ہتھور ہو جائے اور کم از کم دل سے ماننے پر توجہ ہو جائے اس لیے فرمایا کہ کوئی جنتی (یعنی محبوب) نہیں۔ اس جواب کے بعد یعنی کیا اگر میں اپنی رسالت کی کوئی روشن دلیل تیرے سامنے پیش کروں تو کیا تو میری رسالت کو قبول کرے گا۔ فرعون شر مار کر بولا کہ اچھا وہ روشن دلیل لا اگر تو جوں میں سے ہے اگر روشن دلیل سے تیری صداقت ظاہر ہو جائے تو مجھے قید نہیں کریں گے پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے دو معجزے دکھائے ایک معجزہ عصا اور دوسرا کرشمہ برہمنہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ پس وہ ڈالتے ہی صاف اور صریح اُڑا تھا۔ یعنی حقیقت اور طاقت اُڑا دین گیا جب وہ عصا سانپ بن کر اُڑنے لگا فرعون اور تمام درباری حواس باختہ ہو کر جھاگ اٹھے۔ بیان کیا جاتا ہے

کہ پیاب باغ میں غلا ہو گیا۔ دعوئے خدائی کی ساری قلی کھل گئی سوئی نے اذناۃ لطف اپنے معاکوز میں سے اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح پھر عصا جو گیلہ اس کے ہر جب پرش دواس کچھ واپس آئے تو بولا کہ اس کے سوا اور بھی کوئی مجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا مجرہ دکھلا یا جس کا اندر آیت میں ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دوسرا مجرہ دکھلا کر اپنا ہاتھ بزل کے نیچے سے نکالا تو ناگاہ وہ پیدا اور روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے جس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آفتاب اور ماہ تاب کی طرح روشن ہے۔ فرعون اور اس کے دو باری یہ دونوں مجرے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔

مجرہ عصا اہل کفر اور اہل معصیت کی تعبیر کے لیے تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں کافروں کو اڑ دیا ڈسے گا اور مجرہ ید بصرہ یعنی موسیٰ کی ذرا نیت کا نمونہ اور کرم دکھانے کے لیے تھا مگر مشکل یہ ہے کہ جس کے دل کی آنکھ اندھی ہو اس کو آفتاب کی روشنی کس طرح دکھائی دے۔ مجرہ عصا، مجرہ تہ تھا اور مجرہ ید بصرہ اور اذناۃ مجرہ ہر تہ تہ کھر بکھر لکھا اللہ کہ کفر ا کمالہ وین قل ی۔

قَالَ لِمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا نَسِیرٌ عَلِیمٌ ۝۳۲

بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ کوئی جادوگر ہے پڑھا۔

یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَکُمْ مِنْ أَرْضِکُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝۳۳

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے ذور سے سوا کیا حکم دیتے

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝۳۴

ہو؟ بولے وحیل دے اسکو اور اسکے بھائی کو اور بیسج شہروں میں نقیب -

يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سِتَارِ عَلِیمٌ ۝۳۵ فَبِجَمْعِ السَّحَرَةِ لِيُمِيقَاتِ يَوْمَ

اے آدمی تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑھا۔ پھر لکھے کیے جادوگر دعوہ پر ایک مقرر دن

مَعْلُومٌ ۝۳۶ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝۳۷ لَعَلَّنَا

کے۔ اور کہہ دیا لوگوں کو، تم بھی اکٹھے ہوتے ہو۔ شاید ہم

نَبِیْعُ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝۳۸ فَلَمَّا جَاءَ

راہ پکڑیں جادوگروں کی، اگر ہوا جس دبی زبر۔ پھر جب آئے

السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَجْرُ الْإِنِّ كُنَّا نَحْنُ

جادوگر: کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا نیک بھی ہے؟ اگر ہو جادو

الْغُلَبِيِّنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا الْمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿۳۲﴾

ہم ذہب۔ بھلا البتہ! اور تم اس وقت نزدیک والوں میں ہو گے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَّامَ أَنْتُمْ مُلْكُونَ ﴿۳۳﴾ فَالْقَوَّامَ

کہا انکو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالیں

جِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوا بَعِزَّةَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

انہوں نے اپنی رسیاں اورہ خیاں۔ اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی

الْغُلَبُونَ ﴿۳۴﴾ فَالتَّقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

ذہر رہے۔ پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر ہمیں وہ بچنے لگا جو

يَأْفِكُونَ ﴿۳۵﴾ فَالتَّقَىٰ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَمْ كَلِيبَ

مانگ انہوں نے بنایا تھا۔ پھر اوندھے گرے جادو گر سجدہ میں۔ بولے ہم نے مانا جہان کے

الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ أَمْنْتُ لَهُ

رب کو۔ جو رب موسیٰ و ہارون کا۔ بولا تم نے اسکو مان لیا

قَبْلَ أَنْ أَدْنَىٰ لَكُمْ إِنَّهُ لَيَكِيدُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔ مقرر وہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو سکھایا جادو۔

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ

و اب معلوم کرو گے۔ البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں۔

خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۹﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا

اور سولی جلاھاؤں تم سب کو۔ بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۵۰﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخشنے ہم کو رب ہمارا

خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۱﴾

تقصیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم ہوتے قبول کرنے والے۔

ساحرین فرعون کا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتٍ هَٰذِهِ الْمَجْدُونَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ... إِلَى... أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ دو مجرے اسجنوہ قضا اور مجرے بدعتیہ نام دیکھے تو اسکو ڈر ہوا کہ اہل دربار خدہ میں
بڑ جائیں اس لیے فرعون نے لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ یہ کوئی خاص قسم کا حجر ہے اس لیے ملک کے جادو گروں
کو بھیج کر کے اسکا مقابلہ کرایا جائے اس کا خیال یہ تھا کہ ایک جادوگر ملک کے تمام جادو گروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے
فرعون نے اپنی اندرونی جبریاتی اور پریشانی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی قوم کے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے یہ کہا کہ
بیشک یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ علم میں بڑی مہارت رکھتا ہے جیسے کہ شے دکھلا رہا ہے اور درباریوں کو موسیٰ علیہ
السلام سے نفرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے حجر سے تم پر غالب آجائے اور تمہارا بادشاہ بن جائے
بتلاؤ اس بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مجربات ظاہر ہوئے تو فرعون
نے اہل دربار سے جادوگر کو بیٹھنے سے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص کوئی بڑا ہی دانا جادوگر ہے۔ مجرے عصا اور مجرے
یہ میضاد کے دیکھنے سے فرعون کو ڈر ہوا کہ اہل دربار ان مجرے سے قاصر ہو گئے کہ کہیں موسیٰ کو صادق اور امتیاز سمجھ کر اس پر ایمان
نہ لے آویں اور اگر ایمان بھی نہ لائیں تو مبادا اس شخص کی نفس ناطق نہ ہو جائیں جس سے میرے دعوئے ربوبیت میں زوال نہ آ
جائے اس لیے اہل دربار کو نرم کرنے کے لیے اول تو یہ کہا کہ یہ شخص خواہ کتنے ہی کرشمے ظاہر کر دے لیکن ایک دانا جادوگر سے
بڑھ کر نہیں اور یہ کہ ختم جو اس نے دکھا دیا ہے وہ ایک خاص قسم کا جادو ہے یہی مجرے نہیں جس سے ڈرنے کا ضرورت نہیں اور
دوسری بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے نفرت دلانے کے لیے اور ان سے ڈرانے کے لیے یہ کہی کہ اس جادوگر کا مقصد یہ ہے
کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو نبیاری مہر میں سے نکال دے اور اسکا ملک اور زمینیں جس بل جلتے ادبانی قوم کو ملے
کہ بلا مزا حکمت تم پر حکومت کرے۔ سواسی بارہ میں تم کیا حکم دیتے ہو یا کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب فرعون اپنی نشان بخیر ترک
لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بتلاؤ اس بارہ میں نبیاری کیا رائے ہے اور تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اس شخص کو فوری سزا دی جائے یا
میں دی جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ فرعون مجرے موسیٰ کو دیکھ کر گویا کہ اور عرصے ربوبیت کی بندی سے ترک کر اپنے آپ کو شکست
کی پستی میں ڈالنا زبان سے دعوئے ربوبیت ہے اور دل میں خوف ہے اطراح کا۔ یعنی اس بات کا کہ یہ جادوگر مجھ کو ملک

صحرے نکال باہر دکرے اس نے "مذا صاحب" اپنے بندوں سے یا اپنے نوکروں اور جاگروں سے مشورہ پوچھ رہے ہیں۔ سرکاروں نے مشورہ دیا کہ ساحل میں تاخیر بہتر ہے، اپنے ملک کے جادو گروں کو جمع کر کے متاثر کرا یا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ اس شخص کو اور اس کے بھائی کو چندے حکومت دیداد اپنے ملک کے سب شہروں میں انقیب بھیج دو کہ وہ سب پاس بہرانا جادو گرا موجود کریں۔ ہمارے دلتے میں یہ تدبیر بہتر ہے۔ کیونکہ اگر بغیر مقابلہ اور بغیر ہارنے اور جادو کے اسکو قتل کر دیا تو لوگوں کو اس کے بارے میں شبہ ہو جائیگا۔ مناسب ہے کہ جادو گروں سے مقابلہ کر دیا جائے یہ شخص تو ایک ساحر ہے ملک کے تمام ساحلوں کا کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ مولیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلہ کی صورت کو منظور کیا تاکہ حکم کلام اللہ کی جہت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ کما قال قتادہ بنی القدری بالحق حکم القیاطل فیکد مفعلاً فاندک حق ذاقہ۔

پس وہ جادو گر ایک مشورہ دن پر جو ان کی عید کا دن تھا جمع کر دیئے گئے اور لوگوں کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ کیا تم اس موقع پر جمع ہو جاؤ گے۔ مقصود یہ تھا کہ سب کے سب مولیٰ علیہ السلام کا مغلوب ہو نا دیکھ لیں۔ تاکہ اگر جادو گر غالب آجائیں مہیا کا غالب توقع ہے تو حسب سابق ہم اپنی کی برتری کرنے چاہیں گے یعنی اپنی کے دین پر رہیں گے اسامی ظاہری طور پر کہا ورنہ بالحققت قوم فرعون کا اس بات کا یقین تھا کہ غلبہ ساحلوں کا ہو گا۔ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری فتنہ فرعون کی جبر اور طاقت کی دلیل ہے۔ پھر حسب سب جادو گر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھلا تم کچھ صلہ یعنی انعام بھی لے گا اگر مہم ہی غالب رہے فرعون نے کہا ہاں صلہ اور انعام

بھی لے گا اور صلہ کے علاوہ تم میرے مقربوں میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے، یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ اہل دنیا کی زبان پر سب سے پہلے حرف طمع آتا ہے بعد ازاں ساحلوں نے نصف بندی کی اور مقابلہ پر آمادہ ہوئے اور مولیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی ڈالو جو پہلے تم ڈالنے والے ہو۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے قسم ہے فرعون کی عزت اور اقبال کی بلاشبہ ہم ہی غالب رہیں گے، پس جب وہ اپنی رسیاں اور لاشیاں ڈال چکے تو مولیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ ڈالتے ہی وہ اثر و تابن گیا اور اس دم بنے بنائے ہوئے دھندے کو چڑپ کھٹنے لگا اور جادو گروں کی تمام رسیوں اور لاشیوں کو نکل گیا اور ڈکاو میں نہ لی سو یہ منظر دیکھ کر جادو گر ایسے متاثر ہوئے کہ سب کے سب سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔

قرین یزدی اور حسرت خداوندی نے جبراً دہتر انکو سجدہ میں ڈال دیا۔ مجروحہ دیکھ کر انکو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ خدہ قدرت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سحر سے سحر کا مقابلہ ہو سکتا ہے سحر خیز قدرت یعنی مجروحہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

اور سمجھ گئے کہ یہ ددروں ہمارے طرح جادو گر نہیں بلکہ حقیقتاً رب العالمین کے رسول ہیں اس لیے بولے کہ ہم ایمان لائے رہے ہیں پھر جو مومن اور باروں کا رب ہے یہ لفظ انہوں نے اس لیے کہا کہ فرعون بھی اپنے آپکو رب اعلیٰ اور جہان کا پروردگار کہلاتا تھا۔

ساحلوں نے جب یہ حال دیکھا تو جان لیا کہ یہ رب العالمین کی قدرت کا کثر ہے۔ بشر کی کوئی صنعت نہیں اور نہ ساحلوں کی تو یہ اور حقیقت ہے اس لیے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر پڑے اور مولیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غمناک ہوا کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے

تو میری ربوبیت تو سب ختم ہو جائے گی، اس لیے تہدیداً نیزہ لہجہ میں جادو گروں سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو بلکہ

اس کے کہ میں تم کو اسکی اجازت و دلگیری اجازت کے بغیر تم نے اسکی کیسے تعذیب کی بیشک یہ تمہارا بڑا گروہ ہے جو تم پر غائب
 آیا جس نے تم کو جلا وطن رکھا ہے جس نے تم کو غریب جان لگے کہ اس نافرمانی کی سزا ہوئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا
 ہے اور تم اس کے شاکر ہو یہ سب تمہاری ہی بھگت ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے **رَاقٌ هَذَا لَمْ كُنْ وَ مَحْكُومٌ**
فِي الْمَدِينَةِ لَخِئْتُهُمَا وَجِثْمًا آخِثَمًا۔ اور وہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف اور
 متقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پاؤں اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ
 دیکھنے والوں کو اس سے عبرت ہو مگر جاہلوں پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جو نے کہ کچھ معاف نہ نہیں یعنی ہم کو تیری
 اس دھمکی کی کچھ پروا نہیں ہے شک ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی ہمیں تیرے قتل کی پروا نہیں خبیثہ جو کہ اپنے
 پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایمان لانے ہی رب العالمین پر ایسا یقین آیا کہ دار فانی انکی نگاہ میں بیچ ہو گیا اور علانی
 عیون ہی کے مشتاق ہو گئے اور جو نے کہ بے شک ہم اس بات کی طرح اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں
 بخش دے اس وجہ سے کہ ہم اپنے زمانہ میں سب سے پہلے مسلمان ہیں یعنی ہم اپنی قوم پر قیامت میں سب سے پہلے ایمان
 لانے والے ہیں بھگت فی الایمان کی وجہ سے ہم کو فراموشی سے یاد کرے کہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے ہمارا مقصد آخرت
 اور رضائے خداوندی ہے اس لیے ہم نے فرعون کے انعام و اکرام پر لات داری اور رب العالمین سے ملنے جھک گئے۔

اسی بھگت فی الایمان کی وجہ سے ہمارے جن اولین کو دیگر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کہا قال
لَقَالِي كَانَتْ اِبْرَاهِيمُ الْاُمِّي لَكُنِي هِيَ الْاُمِّي۔ **الْاُمِّي**۔

قرآن کریم میں اسکی تصریح نہیں کہ ایمان لانے کے بعد فرعون نے اسکے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ
 فرعون نے اسے سب کو قتل کر ڈالا۔ **واللہ اعلم**۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ جاہلوں کی تعداد علی اختلاف اہل قول بارہ ہزار یا پندرہ یا بیس ہزار تھی اور بعض کہتے ہیں کہ اسی ہزار
 تھی حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۵ ۳۲۶۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ اِنۡكُمۡ

اور حکم سمجھا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو اللہ

مُتَّبِعُونَ ۝۵۲ فَارۡسَلۡ فِرْعَوۡنَ فِی الْمَدَآئِنِ

تمہارے پیچھے گئیں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں

علیٰ فضیلہ کلمہ۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۲۵ ۳۲۶۔

حٰشِرَیْنَ ۝۵۳ اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَشَرِّذَةٌ قَلِیْلُوْنَ ۝۵۴ وَ

نقیب - یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہیں غمخوار ہی۔ اور

اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآیِطُوْنَ ۝۵۵ وَاِنَّا لَجَمِیْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝۵۶

وہ مقررہ ہم سے جی چلے ہیں۔ اور ہم سارے مخلوق رکھتے ہیں۔

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعِیُّوْنَ ۝۵۷ وَكُنُوْا مَقَامٍ

پھر نکالا ہم نے انکو باغ جموں کر اور چٹے۔ اور خزانے اور گھر

کَرِیْمٍ ۝۵۸ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَا بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ ۝۵۹ فَاتَّبَعُوْهُمْ

خاصے۔ اسی طرح اور اہل لکھنؤ یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔ پھر پیچھے پڑے

مُشْرِقَیْنَ ۝۶۰ فَلَمَّا تَرَاۗءِ الْجَمْعَیْنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوسٰی

انکے صبح بخیر۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فریقوں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ

اِنَّا لَمُدْرِكُوْنَ ۝۶۱ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِیْ رَبِّیْ سَیِّدٌ ۝۶۲

ہم تو پکڑے گئے۔ کہا کوئی نہیں امیرے ساتھ ہے میرا رب مجھ کو راہ نکلے گا۔

فَاَوْحٰیۡنَاۤ اِلٰی مُوسٰی اِنْ اَضْرَبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔ پھر

فَاَنْفَلَقَ فَمَّا كَانَ كُلُّ فِرْقٍ کَالطُّوْدِ الْعَظِیْمِ ۝۶۳ وَاَزَلْنَا

ہمٹ گیا تو ہر جماعت جیسے بڑا پہاڑ۔ اور پاس پہنچایا

ثُمَّ الْاٰخِرِیْنَ ۝۶۴ وَاَتَجِیْنَا مُوسٰی وَمَنْ مَّعَہٗ

پہنچے اس جگہ دوسروں کو۔ اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ

اجْمَعِیْنَ ۝۶۵ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِیْنَ ۝۶۶ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیۃٌ

سارے۔ پھر ڈبا دیا ان دوسروں کو۔ اس چیز میں ایک نشان ہے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

اور نہیں وہ بہت ہی ماننے والے - اور تیرا رب وہی ہے زہدست

الرَّحِيمُ ﴿٦٥﴾

رحم والا -

ذکر کثرۃ قدرت خداوند جلیل در سجات بنی اسرائیل و غرقابی فرعون در دریائے نیل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَتَيْنَا آلَ مُوسَى إِلَى الْوَادِىِّ الْاَسْفَلِ وَ اَنَّا كُنَّا لَنَظُنُّهُمْ كَاْفِرِينَ
(رابطہ) متبادل میں جب موسیٰ علیہ السلام غالب آئے اعدائے کی جنت اور برحان مسب پر قائم ہو گئے۔ مگر اب وہ
اس کے فرعون اور اس کی قوم خدا پر قائم رہی اور ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھانے میں کئی کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ اب ان کی جنت کے
بعد سوائے وبال و نکال اور عذاب و عقاب کے کچھ باقی نہ رہا تو خیریت ایسی ہی ہوئی کہ اس ظالم سے انتقام لیا جائے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں اور بتلا دیا کہ تمہارے فرعون
کے بعد فرعون کا لشکر تمہارا تعاقب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ تھا کہ اہل ایمان خاص عزت و کرامت کے ساتھ مکمل جائیں
اور ان کے بعد جب فرعون کا لشکر دریا میں داخل ہوا تو اس کو غرق کر دیا جائے اس طرح سے اس کو ملک سے نکال باہر
کیا جائے اس لیے ان آیات میں بنی اسرائیل کی عجیب طرح حیات کی کیفیت اور عجیب طرح سے فرعون کی ہلاکت کا حال
بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح کا بیان اور اس طرح کی غرقابی کثرۃ قدرت تھا جو رب العالمین کی ربوبیت
کی دلیل تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مجروح تھا جو اپنی صداقت اور رسالت کی دلیل تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ اس
کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر طوفان اور خون وغیرہ کی بلائیں مسلط کی گئیں جن کا سورۃ اعراف میں ذکر ہو چکا ہے۔ ابتدا میں
قوم پر بلائیں اور آئیں مسلط کی گئیں تاکہ ہوش میں آجائیں۔ لیکن کوئی نصیحت کا ذکر نہ ہوئی۔ چنانچہ فرلے ہیں اور جب فرعون
کے پاس واقعہ سے بھی بلایت نہ ہوئی اور نہ دیگر مصائب سے عبرت ہوئی نہ بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے وہ دست کش
ہوا بلکہ جو ساحر ایمان لے آئے تھے انکو قتل کر کے چھانسی پر لٹکا دیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ تم رات کے
وقت بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے چلے جاؤ اور یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی جب فرعون کو تمہارے نکل جانے
کی خبر ہو گی تو وہ تمہارا تعاقب کرے گا چنانچہ حسب الحکم موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چل دیستے جب
صبح ہوئی تو یہ خبر شہود ہوئی اور فرعون کا حکم ہوا تو فرعون کے انکے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جس کی تیسری یہ کہ ملک کے

مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیتے جب جمع ہو گئے تو یہ سنا دی کرانی کہ متیقن یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ایک جمہوری کی جماعت ہے۔ شہر کے اعتبار سے بنی قلیل ہے اور ساز و سامان کے لحاظ سے بے سرو سامان ہے جس کو ہماری فوج سے کوئی نسبت نہیں لدا نہیں لے ہماری مخالفت کر کے ہم کو غصہ دلایا ہے اور بے خشک ہم سب بڑے سلاح فوج اور ہتھیار بند لوگ ہیں یہ لوگ ہماری گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ غرض یہ کہ وہ زمین و زمین سامان کر کے ان کے تعاقب میں نکلے اور یہ عمر نہ تھی کہ اب اس کو صحرانوں کا نصیب نہ ہو گا پس ہم نے ان پر کاروں کو ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عودہ مکانوں سے نکال دیا۔ یعنی ہم نے ان کے دل میں نکلنے کا داعیہ پیدا کر دیا کہ خود کھد اپنے باغوں اور محلوں سے نکل کھڑے ہوتے دیکھ لو کہ غلام کا نکالنا ایسا ہولناک ہے کہ خود ان کے دل میں نکلنے کا پختہ ارادہ پیدا کر دیا کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر خود نکل کھڑے ہوتے اور بعد چند سے ہم نے ان میں لعل اور باغوں کا ماراٹ اور مالک بنی اسرائیل کو نواہ اور چند دونوں کے بعد وہ ان تمام اموال اور املاک پر قابض ہو گئے۔ یہ تو قبلہ ستر صفحہ کتاب آگے باقی فقہ کا بیان ہے پس فرعون کے لشکر نے سولج نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور پیچھے سے انکو جا پکڑا یعنی ان کے قریب پہنچ گئے اور یہ وقت اشراف کا تھا۔ پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہارہروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگ تو ہمارے سر پر پہنچ گئے اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ یعنی اب فرعون ہیں پکڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یعنی وہ تمہیں ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے کہ تحقیق میرا یہ ورد گارمیکے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ خدا جو اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا جیسا کہ جبریت کے قطع میں ہے کہ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز سے فرمایا لَا تَخْشَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَكُمْ۔ وہ حقیر ہے اس شخص سے خلاصی کی راہ بتانے کا تم گھبراؤ نہیں چونکہ دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ آگے دیر با تھا اور پیچھے دشمن تھا اس لیے اصحاب موسیٰ علیہ السلام مضطرب تھے۔

آخراں جانا کہاں ہے پس اس اضطراب اور پریشانی کے وقت میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا اس پر دبا کر بارود چانچا نہیں لے بگم خداوندی اپنا عصا اس پر مارا۔ پس فوراً وہ دریا بھٹ گیا اور اس میں بارہ راستے بن گئے اور پانی کئی جگہ سے ادھر ادھر ہو گیا جس سے بارہ سڑکیں پیدا ہو گئیں۔ سو پانی کا ہر ایک ٹکڑا مثل ایک بڑے پہاڑ کے کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے بارہ اسباب کے لیے بارہ راستے ہو گئے جو بگم خداوندی سب خشک تھے پھر بارہ راہ اور ایلینان کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر دریا سے پار ہو گئے۔ کما قال قتابی فاضیبت لکھو حکم یثاق ابکسر یکسا لا یتخاف حذر کا ولا تخشانی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو انھوں نے حکم دیا کہ دریا کو اس طرح خشک چھوڑ دو۔ وَاَنْتَ لَیْسَ لَکَ حَرْوٌ اَنْتَ مُنْجِدٌ مُّغْرَقُونَ۔ جو غلجی میں راستے بننا تھا وہ وہی میں بھی بننا تھا اس کی قدرت کا اعتبار سے بارہ سڑک سب برابر ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو ان دریاں راستوں کو خشک چھوڑ کر پار ہو گئے اور تھکے تھے وہیں اور بعد ازاں ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی فرعونوں کو اس جگہ کے قریب پہنچا دیا چنانچہ فرعونوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے خشک راستے کھلے ہوئے ہیں تو شاماں و فرماں ان میں گھس پڑے۔ پانی بگم خداوندی رواں ہو گیا اور سلا لشکر اندر غرق ہو گیا اور یہ تمام رب العالمین کی قدرت کا کھر تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور صحیح سالم انکو دریا سے پاکر دیا۔ پھر انکو پار ہو جانے کے بعد دوسروں کو دریا میں غرق کر دیا کہ جب فرعون بنی

قوم سمیت دیا میں داخل ہوا تو دریا کے نام ٹکڑے آپس میں مل گئے اور سب غرق ہو گئے جو لوگ کواکب اور غوم کی تائید کے قائل تھے غرق میں سب شریک ہو گئے۔ حالانکہ ان کے طالع مختلف تھے۔ فرعون کو دیتے نیل اور مصر کی نہروں پر فخر تھا اور بطور فخر یہ کہا کرتا تھا اَلَيْسَ لِي مَلَكُوتٌ وَهَؤُلَاءِ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَجْعَلُنِي فِي عِلِّيِّينَ۔ اس لیے من جانب انشراح کے قائل غرور دیا اور نہر میں سکو غرق کیا گیا کہ وہ قائل غرور یہ ہے اور بیشک اس واقعہ میں انشراح العالین کی قدرت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت نبوت کی اور اہل ایمان کی نصرت و مخالفت کی، اور متحکمین اور کافروں کی پاکیزگی کی بہت بڑی نشانی ہے اور باوجود ان روشن نشانیوں کے قوم فرعون میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے بیشک تیرا پروردگار جو ہے وہی غالب ہے اور بڑا مہربان ہے اسی انقطاع بحر کے واقعہ سے اسکی شانِ عزت و غلبہ اور شانِ رحمت ظاہر ہو گئی کہ اہل ایمان کو نجات دی اور اہل کفر و تکبر کو غرق کیا۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تین معجزوں کا ذکر فرمایا: بحجۃ عصا، اور بحجۃ ید بیضا، اور بحجۃ انقطاع بحر۔ طالعہ اور طالعہ اس قسم کے خوارقِ معجزات اور کرامات کے سحر ہیں اور انکو عالی تسلط ہیں اور موجودہ زمانے کے نئے چہرے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قانونِ قدرت کے خلاف ہیں۔

سو جانتا چاہیے کہ طالعہ کا یہ دعویٰ کہ اس قسم کے معجزات کا وقوع حلقہٴ عمل ہے۔ دعویٰ باطل ہے۔

جواب

معجزات اور نباتات کے اندر حیوانات کا پیدا ہونا اور زمین میں حشرات الارض کا پیدا ہونا اور زموا کا مشاہدہ ہے پس اگر ایک نباتاتی چیز ایسی عصا بحکمِ خداوندی حیوان بن جائے تو حلقہٴ ممکن ہے بسا اوقات ٹھوڑی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کسی جسم کا روشن چونا حلقہٴ عمل نہیں۔ آفتاب اور مانتاب خدا کے پیدا کردہ جسم ہیں ان میں جو روشنی ہے وہ بھی ٹھوڑی کا پیدا کردہ ہے آفتاب اور مانتاب خود بخود اپنی طبیعت اور اپنے لوازم اور مشیت سے روشن نہیں ہو گئے پس جس حشرات آفتاب اور مانتاب کو روشنی بخشی وہی خدا اپنے کلیم کے ہاتھ کو جس روشنی بخش سکتا ہے نفسِ حریمت کے لحاظ سے آفتاب اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ برابر ہیں اور قدرتِ خداوندی کے اعتبار سے بھی سب یکساں ہیں اور علیٰ غلا انقطاع بحر حلقہٴ عمل نہیں کیونکہ پانی ہی عام اجسام کی طرح بہت سے اجزاء سے مرکب ہے اور قابلِ انقسام ہے اور اس کے اجزاء میں باہمی اتصال اور انقطاع کی پوری صلاحیت اور استعداد موجود ہے جیسے موسمِ سرما میں بڑے بڑے دریا بٹھک ہو جاتے ہیں اور حیوانات ان پر سے گزرتے رہتے ہیں معلوم ہو کہ پانی کا اتصال اور اس کا انقطاع اور انقطاع پانی کی نفسِ باہمیت کا ذاتی اور طبیعی انقطاع نہیں کہ جو نباتاتی تغیر و تبدل پر سب قدرتِ خداوندی سے ہے پس اگر قدرتِ خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پانی ٹھوڑی دیر کے لیے چھٹ جلتے اور قہم جلتے اور پھر انکے گزر جلتے کے بعد فوراً بہنے لگے تو یہ بات حلقہٴ عمل نہیں البتہ خارقِ عادت ہو لیکن وجہ سے عجیب و غریب مندر ہے اگر یہ کوئی امر عجیب نہ ہو تو پھر حیرت و حیرت ہی کیوں کہلاتا۔ پس جو کثر قدرتِ خدا کے کسی برگزیدہ بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اس نبی کا معجزہ

کہلاتا ہے جو اس بنی کی صداقت اور حقیقت کی دلیل اور مدینہ علامت ہوتا ہے۔ پس یہ واقعہ جزئی حقیقت سے معذور ہو گیا۔
(۱۱) بعض عصاب کے مارے سے دریا کا پھٹ جانا (۲۶) اور پھر اس میں بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے مطابق بارہ سرکاریں پیدا ہو جانا (۲۷) پھر بنی اسرائیل کے گزر جانے کے بعد دریا کا رواں ہو جانا۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَا إِبْرَاهِيمَ ۝۱۹ إِذْ قَالَ

اور سنا انکو خبر ابراہیم کی - جب کہا اپنے

لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝۲۰ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

باپ کو اور اسکی قوم کو، تم کیا پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو

فَنَظَّلْ لَهَا غِكْفَيْنَ ۝۲۱ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ

پھر ملے دن اس پس گئے بیٹھے رہیں - کہا کچھ کہتے ہیں تمہارا؟ جب

تَدْعُونَ ۝۲۲ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۝۲۳ قَالُوا بَلْ

پکارتے ہو - یا بھلا کرتے ہیں تمہارا یا بُرا - بولے نہیں !

وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ ۝۲۴ قَالَ أَقَرَّيْتُم مَّا

پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے - کہا بھلا دیکھتے ہو؟ جن

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝۲۵ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝۲۶ فَإِنَّهُمْ

کو پوجتے رہے ہو - تم اور تمہارے باپ دادے اگے - سو وہ

عَبْدُوِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝۲۷ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ

میرے خیم ہیں مگر جہان کا صاحب - جس نے مجھ کو بنایا، سو وہ ایک

يَهْدِيَنِي ۝۲۸ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي ۝۲۹ وَإِذَا

کو گمراہ دیتا ہے - اور وہ جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے - اور جب

مَرْضَتْ فَهُوَ يُشْفِينُ ۝۸۱ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي ۝۸۱

میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چمکا کرتا ہے ۔ اور وہ جو مجھ کو مائے گا پھر جلاوے گا ۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝۸۲

اور وہ جو مجھ کو توغ ہے کہ بخشے میری تقصیر دن النعاف کے ۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ ۝۸۳ وَاجْعَلْ

اے رب ! دے مجھ کو حکم اور طابمجھ کو نیکوں میں ۔ اور رکھ

لِي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝۸۴ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ

میر بول سنا پچھلوں میں ۔ اور کر مجھ کو وارثوں میں

جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝۸۵ وَاعْفُ رَأْيِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۶

نعت کے باغ کے ۔ اور معاف کر میرے آپ کو، وہ تھا راہ جہلوں میں ۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۸۷ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا

اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن ہی کراٹھیں ۔ جس دن نہ کام آوے کوئی مال نہ

بَنُونَ ۝۸۸ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۸۹ وَأُذِلَّتْ

بیٹے ۔ مگر جو کوئی آیا اللہ پاس، پیکر دل چمکا ۔ اور پاس آئے

الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۹۰ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝۹۱ وَقِيلَ

بہشت واسطے ڈر والوں کے ۔ اور نکال دوزخ سامنے بے راہوں کے ۔ اور کہیے

لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝۹۲ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ

ان کو کہاں ہیں ؟ جن کو پوجتے تھے ۔ اللہ کے سوا ۔ کہہ

يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝۹۳ فَلَكَيْبُوا فِيهَا هُمْ وَ

مدد کرتے ہیں تمہاری یا مدد لے سکتے ؟ پھر اونہی سے ڈالے اس میں وہ اور

الْغَاوُونَ ۱۳۰ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۱۳۱ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سب بے راہ۔ اور لشکر ابلیس کے مارے۔ کہیں گے جب وہ

يَخْتَصِمُونَ ۱۳۲ تَاللّٰهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۱۳۳

وہاں جھجھکتے لگیں۔ قسم اللہ کی! ہم تھے سرسبز غلطی میں۔ جب

نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۳۴ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْأَمُجْرَمُونَ ۱۳۵

تم کو برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔ اور ہم گمراہ سے بھلا یا سوان گنہگاروں نے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۱۳۶ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۱۳۷ فَلَوْ

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا۔ اور نہ کوئی دوست محبت کر نکالا۔ سو کسی

أَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۳۸ إِنْ فِي ذَلِكَ

طرح ہم کو پھر جانا ہو تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔ اس بات میں

لَايَةٌ طَوْمَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۳۹ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

گنتاں ہے۔ اور وہ بہت دگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب ہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۱۴۰

زبردست رحم والا۔

قصہ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى وَاٰتٰى عَالِيَهُمْ ثَمَرًا اٰمِنًا وَاٰتٰى... الى... وَاِنْ دَبَلَعَكَ لَتَكُوْنُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (رحمط) گزشتہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قصہ کا ذکر تھا اب اس کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ انکو اپنی قوم کے مقابلہ میں کیا ابتلا پیش آیا حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کی گمراہی کا شدید رنج تھا حضرت ابراہیم کی قوم بابل کے اطراف میں آباد تھی مذہباً صابائی یعنی ستارہ پرست تھا اور بت پرست

بھی تھے کہ اکابر اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے حق واضح کر دیا اور اپنے لیے خدا تعالیٰ سے قسم قسم کی دعائیں مانگی۔ نیز اسے نبی آپ بھی وہی طریقہ اختیار کیجئے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور اسے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ تاکہ یہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں انکو چکوا پیٹے کا غلام اور وحید اور توکل میں انکا افتخار نہ کریں اور شرک سے بیزار ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن کر ان پر رحمت لازم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اقل بطلانِ شرک کے لیے بتوں کا عاجز ہونا بیان کیا۔ بعد ازاں انہما توحید کے لیے رب العالمین کی صفات بیان کیں کہ رب العالمین وہ ہے کہ بندوں کا پیدا کرنا اور انکو جلاست دینا اور انکو رزق دینا اور مارنا اور جلا نامہب اسکے اختیار میں ہے جو ذات ان صفات کے ساتھ موصوف ہو وہ مستحقِ عبادت ہے اور اسکی نعمتوں کا شکر فرض اور لازم ہے۔

از دست و زبان کہ بر آید ۴ کز جودہ شکرش جہر آید
 اور حضرت ابراہیم کا قصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ تم کس بے حیقت چیز کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پرستتے ہیں پھر ہم انکی عبادت پر مجب ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ بت تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اور ان سے دعا مانگتے ہو یا تم کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا اگر تم انکو پوجنا چھوڑ دو تو وہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں پس جو چیز تمہاری پکار بھی نہ سنتی ہو اور نہ کسی نفع اور ضرر پر قادر ہو وہ کیسے قائلِ عبادت ہو سکتی ہے۔ بولے کہ یہ باتیں جو تم کہتے ہو ان میں تو مجھے ان میں نہیں پائی پر ہم نے اپنے بتوں کو کسی طرح کرتے پایا۔ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آباء کی طرح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جاننا ہی ہے کہ میں چیزوں کو تم پر جتنے دہنتے ہو اور تمہارے رٹے بھی بوجھتے چلے آئے۔ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ اس کی عبادت تو حق ہے اور اسکے سوا کسی اور چیز کی عبادت باعثِ مضرت ہے بلکہ باعثِ ہلاکت ہے اور دشمن کا ہم نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے انہیں دشمن فرمایا کیونکہ کسی دشمن سے اتنا ضرر نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ بتوں کی عبادت سے پہنچتا ہے اور وہ رب العالمین جس کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکی شان یہ ہے کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پس وہی مجھ کو راہ دکھانا ہے اور میرے راستے پر ملے جا رہا ہے پہلے جلد میں ہتھکڑی و عنایت کو بیان کیا کہ وہی میرا خالق ہے اور وہ میرے جلد میں مقامِ نبوت کو بیان کیا کہ جو ہر ضابطے لے جا رہا ہے میں اودھر جا رہا ہوں۔

سے می برد ہر جا کہ خاطر خواہ از دست
 اور وہ جو مجھ کو کھانا ہے اور پلا ہے یعنی جس ذات نے پیدا کر کے بعد میرے لیے سامانِ زندگی بھی پیدا کیا۔ میرا جود اور میری بقا سب اسکے اختیار میں ہے اور زندگی میں جو توفیقات اور انعامات پیش آتے ہیں وہ بھی سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور حسبِ میں بہار ہو جانا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے اور وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو اپنے وقت پر موت دے گا۔ پھر قیامت کے دن مجھ کو زندہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی مخلوق اور میری باری بھی حادث اور میری صحت بھی حادث اور میری موت بھی حادث اور میری حیات بھی حادث اور وہ ذات ہے کہ جس سے میں ملمع لگائے ہوئے ہوں کہ روزِ جزا میں میری خطا معاف کرے یعنی میری خطا پر مؤافقہ نہ

اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو مقام علمت و محبت اور مقام خوف و خشیت سے متعلق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے پروردگار تجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مرد سے قبروں سے اٹھاتے جائیں گے لفظ اٰخِرُ اٰخِرِیْنِی سے مشتق ہے خِشْتِی کے معنی دقت اور ناری کے ہیں اور خِشْتِی آیت کے معنی ذرا مت اور خِشْتِی آیت میں دونوں معنی درست ہیں سبحان اللہ جب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ حال ہے کہ وہ روزِ شکر کی راتوں سے ڈرتے ہیں تو کسی کی کیا حال ہے کہ وہ آخرت کی دقت اور رسوائی سے بے فکر ہو جائے اور وہ دن بڑا ہولناک ہو گا جس دن نالِ نفع دے گا اور نیلے لیکن اس دن کی پریشانی اور رسوائی سے وہ شخص بچ سکے گا جو اللہ کے پاس کرا اور شکر اور شکر و شہادت سے دلی سلامت لیکر حاضر ہو گا۔ جو شخص ایسا ہو گا تو لا محالہ اس نے اپنا مال خدا کی راہ میں لگا دیا ہو گا اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہو گی۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن مال اور اولاد سے نفع پیچھے گا۔ جیزہ خزانے ہیں کہ تسلیم کے معنی لغت میں مار گزیرہ ہے کہ ہیں مطلب یہ ہے کہ خوفِ خداوندی کی وجہ سے جس دن کی یہ کیفیت ہو کہ وہ مار گزیرہ کی طرح تملانا نہ ہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہو گا۔ اور وہ دن نہایت ہولناک اور جیتناک ہو گا اس دن جنت میدانِ حشر میں جنتوں کے قریب کر دی جائے گی جو خزانہ ہے منافع اور خزانہ کا کہ اہل ایمان جنت میں جاتے ہیں جیلے ہی جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہیں اس مقام پر جاتا ہے اور جہنم گڑھوں کے سامنے ظاہر کر دی جاتے ہیں جو مخزن ہے تمام معینوں اور توفیقوں کا تاکہ اس کو دیکھ کر خندہ ہوں کہ اب یہیں یہاں جاتے ہیں اور یہ ہمارا دکھنا ہے یہ دیکھ کر اسے خوف اور تاسیدی اور پریشانی میں اور زیادتی ہو گی۔ کما قال تعالیٰ فَلْيَكْتَسِبْ ذَاقُوا وَذُوقُوا سَعِیْرَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اس طرح سے جنت کو قریب کرنا مسلمانوں کے شہر کا باعث ہو گا اور دوزخ کا قریب کرنا کافروں کے رنج و غم کا باعث ہو گا۔ (تفسیر ص ۶۷)

اور ذلت و معیشت کا مخزن دکھانے کے بعد گراہوں کو عاقبت کی جگہ کی اور ان سے کہا جائیگا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ محدود جہنم کہ تم اللہ کے سوا پرستہ تھے کیا وہ اس وقت تہلکی کچھ دوڑ سکتے ہیں یا اپنا ہی کچھ بھاؤ سکتے ہیں کیا اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں پھر اس کہنے کے بعد وہ محدود یعنی بہت و غیرہ اور بہت پرست اور گراہ اور ابلیس کا سبب اشکر دوزخ میں اور دوسرے مژدہ ڈال دیتے جائیں گے سب کے سب دوزخ میں ڈال دیتے جائیں گے اور غلط دیتے جائیں گے اور بہت اور شیاطین اور گراہوں کے سردار جنہوں نے انکو گمراہی پر آمادہ کیا تھا وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی حد نہیں کر سکیں گے اور نہ غلطی سے عذاب سے بچا سکیں گے نہ امر ہو سکے اور نہ فتنہ اور یہ عابد و محدود ہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑاں گے۔ مابین اپنے بہترین سے کہیں گے۔ خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی اور صریح غلطی میں تھے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے اور تمکو جہانوں کے پروردگار کی برابر تعظیم کرتے تھے۔ اور خدا کی طرح بے چون و چرا تمہارے حکم کو مانستے تھے اور نہیں گمراہی میں ڈالا ہم کو مگر ان بڑے مجرموں نے جو اس گمراہی کے بانی تھے ان مجرموں نے جو باتیں ہم کو سکھائی وہ ہم نے مانی جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ دَبَّتْ رَاۤتَاۤا۟ اَحْقَفْنَا سَاۤكَنَاتَنَا وَكَبَّۤیْۤنَا كَوْفَاۤتَنَا فَاَصْلَحُوۡا نَا السَّیِّئَاتَا۟ بالآخر اس طرح سے وہ اپنی گمراہی کا اقرار کریں گے پس اس وقت جہت سے یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارا کوئی سنا رہی تھی جیسے مومنوں کے سنا رہی تھیں اور انبیاء ہیں اور نہ کوئی خلیفہ اور نہ رہبان دوست ہے کہ دوسری اور اہلکار ہمدردی ہی کرے

سوا کئی ہم کو ہر ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے جو جائیں اور بچے ایماندار بن کر واپس آئیں انکی بات بھی جھوٹ ہے وَكَذَٰلِكَ أَتَتْكَ الْأَمْثَلُ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكَ اللَّهُ مَا تَكُنْ فِيهِ لِئَلَّا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب آگے حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ بیشک ابراہیم علیہ السلام کے اس تمام قصبہ میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور عبرت اور نصیحت ہے اور محنت اور بصیرت ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے کیونکہ یہ قصبہ ابطال شرک اور دلائل توحید اور مگر اہل کے جبر تک انجام کے بیان پر مشتمل ہے کہ کفر اور شرک کا انجام تمام عذاب ہے اور ایمان دائمی نجات کا سبب ہے اور باوجود اسکے قوم ابراہیم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ اے نبی بیشک تیرا پروردگار ہی غالب ہے اور مہربان ہے یعنی وہ قادر ہے کہ اپنے دشمنوں سے فوری انتقام لے لے۔ لیکن وہ رحیم اور عظیم ہے کہ دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ

بھٹایا قوم کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان

لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ ۱۰۶ ۚ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ

کو ان کے بھائی نوح لے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے واسطے پیغام لانے

اٰمِیْنٌ ۚ ۱۰۷ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۚ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ

امین۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے اس

مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ ۱۰۸ ۚ فَاتَّقُوا

ہر کچھ نیگ۔ میرا نیگ ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ سو ڈرو

اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۚ ۱۰۹ ۚ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَکَ وَاَتَّبِعَکَ

اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بولے کیا ہم تجھ کو مانیں؟ اور تیرے ساتھ ہو رہے

اَلَا رَدُّوْنَ ۚ ۱۱۰ ۚ قَالَ وَمَا عَلَیَّ بِمَا کَانُوْۤا یَعْمَلُوْنَ ۚ ۱۱۱ ۚ

ہیں کہنے۔ کہا مجھ کو کیا جاتا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔

اِنْ حَسَبُکُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ ۱۱۲ ۚ وَمَا اَنَا

انکا حساب بلکہ میں نے رب ہی کا کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور میں ہانکتے

بَطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۳ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۱۱۴ قَالُوا

والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔ میں تو بھی ڈر سنا دینے والا ہوں کہوں کر۔ بولے

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝۱۱۵ قَالَ

اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح! تو سنگسار ہو گا۔ کہا

رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ۝۱۱۶ فَافْتَمَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

اے رب! میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔ سو فیصلہ کر میرے انکے بیچ کسی طرح کا فیصلہ

وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۷ فَانجَيْنَاهُ

اور بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر بچا دیا ہم نے

وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝۱۱۸ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ

اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لڑی کشتی میں۔ پھر ڈبا دیا پیچھے ان نے

الْبَاقِينَ ۝۱۱۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّوَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

ہوؤں کو۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں

مُؤْمِنِينَ ۝۱۲۰ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۲۱

مانتے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ سوم حضرت نوح علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَئِنْ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ... الْإِنِّي كَذَبْتُكَ لَهُوَ الْغَافِرُ الْكَرِيمُ

یہ میرا قصہ نوح علیہ السلام کا ہے اس سے فقیر میری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آملی ہے کہ نوح علیہ السلام

نے ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کی تکذیب پر مصر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا سے لڑایا۔

أَلَا تَتَّقُونَ۔ بعد ازاں اپنی رسالت اور امانت کو بتلایا۔ اِنِّیْ کَذَبْتُکُمْ وَاسْتَوٰی اَعْمٰیجُ۔ کیونکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نور علیہ السلام بھی اپنی قوم میں امانت و صداقت کے ساتھ مشہور و معروف تھے چنانچہ فرماتے ہیں
 قوم نوح نے رائے رسول کو چھٹایا کیونکہ سب رسولوں کا دین ایک ہے اور ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے
 بیچ اس قوم کے کسی بھی بھائی نور علیہ السلام نے مقتضائے شفقت ان سے کہا کہ تم لوگ خدا سے منہ نہ نہیں کر کرک
 اور بت پرستی میں مبتلا ہو رہا میں سب کے اعتبار سے بھائی ہو نامعلوم ہے قوم اور وطن کے اعتبار سے بھائی ہو نامعلوم نہیں تحقیق
 میں تمہاری طرف خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں اور امانت و امانت وارہوں جیسا کہ تمہیں میری امانت و صداقت خوب معلوم ہے پس
 تم اللہ سے ڈرو اور میرا کوئی دشمن اور بت پرستی کو چھوڑو اور ایمان لاؤ۔ اور اس نصیحت میں میری کوئی غرض نہیں میں
 اس دعوت و نصیحت پر اور تبلیغ و رسالت پر تم سے کوئی بدلہ اور محاذہ نہیں چاہتا۔ میرا جزو صرف رب العالمین پر ہے میں
 تم سے کسی قسم کے نفع کا طلبگار نہیں میرا مقصد تو صرف تمہاری نصیحت اور نیکو خواہی ہے پس تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے
 عذاب سے ڈرو اور بے چون و چرا میری اطاعت کرو تاکہ عذاب جہنم سے بچ سکو اور ثواب جنت حاصل کر سکو میرے
 سنگدل تھے کہ اس شفیق اور مہربان نصیحت پر کان نہ دھرا اور بولے کہ تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ کینہی اور دینوں
 نے تیل بر تاج کیا ہے۔ چند غریبوں اور چند پیشہ وروں نے تیری پیروی کی ہے جن کو دنیا کی کوئی عزت اور وجاہت حاصل نہیں
 یہ ناقدرے اور بے حیثیت لوگ ہیں ظاہر میں تیرے تابع ہیں اور باطن میں تیرے مخالف ہیں ایسے غریبوں اور ناداروں
 کے ساتھ شیئیں میں ہم جیسوں کو ملا آتی ہے نور علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں اخلاص کی راہ سے کرتے
 ہیں یا نفاق کی راہ سے میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلادوں مجھے اپنے باطن کی تحقیق کی ضرورت نہیں
 جو ظاہر میں ایمان لے آئے وہ میرے نزدیک مقبول ہے باقی ان کے باطن کا حساب سوہ صرف میرے پروردگار کا کام ہے
 جو ان کے باطن پر مطلع ہے کاش تم یہ بات سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے اعلیٰ و اعلیٰ سے بحث نہیں اور نہ مجھے ان کے باطن کا
 اور نفاق کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ میرا حکم ظاہر پر چلنا ہے میرا کام تو حق کی دعوت دینا ہے جو ایمان لانے اور میری اطاعت
 کرے وہ میرا ہے اور میں اسکا عمل خواہ شریف ہو یا کیدنا میں جو یا خیر آخرت کا معاملہ ایمان اور اطاعت پر ہے وہاں کسی
 پیشہ کے فرق کو دیکھ کر معاملہ نہ ہو گا۔ آخرت کی عزت و ذلت ایمان اور کفر سے وابستہ ہے صنعت و حرفت اور مالی
 و دولت سے اسکا کوئی تعلق نہیں اب رہی یہ بات کہ یہ لوگ اخلاص سے ایمان لانے یا کسی دنیاوی صنعت کے لیے
 سو یا کام میرے متعلق نہیں دل کا عمل اللہ ہی کو معلوم ہے اور وہی حساب لینے والا ہے کفار کس کلام سے یہ مترشح
 ہوتا تھا کہ اگر آپ ان ذی طین اور کینوں کو اپنے پاس سے نکال دیں یا ہٹا دیں تو ہم آپ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں اس
 لیے نور علیہ السلام نے فرمایا اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میں تو
 صرف ڈرانے والا اور حق کو واضح کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حق کی دعوت کے لیے مبعوث کیا ہے میرا اور خیر سے
 کوئی بحث نہیں تو وہ کافر بولے کہ اسے نور اگر تو اپنی دعوت اور تبلیغ سے باز نہ آیا تو ضرور دستگار شدہ لوگوں میں سے
 ہو جائیگا میں سمجھ کر وضو کر کے اس کو دیا جائیگا نور علیہ السلام یہ بات بھی کہ ان کے ایمان سے ناامید ہو گئے تو یہ دعا مانگی
 اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھ کو چھٹایا اور اس وجہ تکذیب پر تل گئی ہے کہ اب اس کے بعد تعدد حق
 اور ایمان کا کوئی امکان نظر نہیں آتا پس میرے ساتھ اور ان کے درمیان ٹھیک کر دیجئے یعنی ان سے میرا انتقام لے لیجئے

جیسا کہ دوسری جگہ ہے — اَلْیَ مَعْلُوْبُ قَاتِلِیْہِ۔ اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو مسلمان ہیں انکو اپنے قہر اور عتاب سے نجات دے تب ہم نے اسکو اور جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے انکو نجات دی پھر ان کے نجات دینے کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا ہے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے اور قوم نوح میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے اور اسے نبی و شکیق پر ابرو دو گار ہوئی ہے زبردست ہیران کہ اس نے کافروں سے اپنے پیغمبر کا انتقام لے لیا اور مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچایا اور تمام کافر قہر الہی کے طوفان اور سیلاب میں بہا کر ہلاک کر دیئے گئے۔

كَذَبَتْ عَادٌ الْفُرْسَلِينَ ﴿١١٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ

جسٹلایا مادے کے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا انکو انکے بھائی چود نے

هُودٌ ۖ أَلَّا تَتَّقُونَ ۚ (١٣٣) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ (١٣٤)

کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں مقبرہ۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

سو ڈرو اللہ سے اور میلر کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اسبہ

أَجْرًا نَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٦﴾ أَتَبْنُونَ

کچھ رنگ۔ میزنگ ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ کیا بناتے ہو

بِكُلِّ رِيحٍ آيَةٌ تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَخَذُونَ مَصَانِعَ

ہر نیکے پر ایک نشان کھیلنے کو؟ اور بناتے ہو کاریگیاں، خایہ

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

مہم ہیشہ رہو گئے۔ اور جب اتحاد ڈالتے ہو تو پھر بات ہو ظلم سے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا

سو قدرو انڈر سے، اور میرا کہا مانو۔ اور قدرو اس سے جس نے تم کو پہنچایا ہے جو

تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمَّا كُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَجَنَّتْ

کچھ جانتے ہو۔ پہنچائے تم کو جو پائے اور بیٹے۔ اور باغ

وَعَيُونَ ﴿۱۳۴﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

اور بچنے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی

عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ

آفت سے۔ بولے ہم کو براہ ہے تو نصیحت کرے یا نہ

تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۷﴾

بنے نصیحت کرنے والا۔ اور کچھ نہیں یہ بات ہے اچھے لوگوں کی۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّرِينَ ﴿۱۳۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي

اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ پھر اسکو جھٹلانے لگے تو ہم نے انکو کچا دیا۔ اس بات

ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

میں البتہ نشان ہے۔ اور وہ لوگ بہت نہیں ماننے والے۔ اور قیمل رب دی

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾

ہے زبردست رحم والا۔

قصہ چہارم حضرت ہرود علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ..... اِلٰی ..... لَهُمُ الْعَذَابُ فِي السَّجْدِ

یہ چوتھا قصہ حضرت ہرود علیہ السلام کا ہے جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے یہ قوم بڑی مالدار اور صاحب مملکت تھی۔ محض اپنی بڑائی اور نام آوری کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی ہرود علیہ السلام نے انکو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری پر آگاہ کیا مگر وہ لوگ مال و دولت کے نشہ میں مست تھے کب سننے والے تھے باآخر خطاب الہی سے بیست و نوازد

کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قوم مانے ایک ہود علیہ السلام کو کیا جھٹلادیا۔ سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے
 نسبی بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کفر اور شرک کے اندر کے قبر و عذاب سے نہیں ڈرتے۔ بیشک میں تمہارے
 لیے مجبور اور امانت و تدبیر ہوں تم کو بھی میری امانت اور صداقت معلوم ہے پس تم اندر کی نافرمانی سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور
 جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اور میں تم کو خالص اندر کے لیے نصیحت کرتا ہوں اس دعوت اور نصیحت
 پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا میرا جزو صرف یہ درودگار عالم کے ذمہ ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر اپنی شان و شوکت کا نشان
 بناتے ہو تاکہ خوب بددی سے نظر آئے بعض جھٹ اور بے کار کام کرتے ہو۔ جس کی ضرورت نہیں بعض نام و نود کے
 لیے بناتے ہو یا یہ سستی ہیں کہ وہاں بیٹھ کر تم کھیل اور تماشا کرتے ہو اور میرا چلنے والوں پر ہنسنے ہو اور بڑے بڑے
 عالی شان محل یا مضبوط قلعے یا بڑی حوضیں یا زبر زمین پانی کی نہریں بناتے ہو گو یا کہ تم میں دنیا میں اور ان مکانات
 میں ہمیشہ رہو گے اور تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ ایسے حکم اور ضرورت مکانات بنانا طویل اہل اور غفلت پر دلالت
 کرتا ہے تم کو موت کی اور ابعد موت کی کوئی فکر نہیں اور تمہارے تکیڑ اور تجربہ کا یہ حال ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ
 ڈالتے ہو اور اسکو پکڑتے ہو تو عالم اور سرکش ہو کر اسکو پکڑتے ہو جس میں دم و دم کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پس اندر
 سے ڈرو اور سرکشی کو چھوڑ دو اور میرا کہا مانو اور اس اندر سے ڈرو جس نے تمہاری ان سے مدد کی جن کو تم جلتے ہو یعنی جس خدا
 نے تمہارے مومنینوں سے اور بدیوں سے اور باطلوں سے اور جہنموں سے تمہاری مدد کی یعنی جس خدا نے تم کو یہ نصیحت دی اس
 سے ڈرو کہ کہیں وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین نہ لے۔ مجھے تمہاری بدیالیوں کی وجہ سے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا
 اندیشہ ہے۔ وہ لوگ جو تم پر ہر قسم کے آپ نصیحت کریں یا نہ ہوں آپ نصیحت کرنے والوں میں سے ہم اپنا طریقہ
 نہیں چھوڑیں گے یہ صرف پہلے لوگوں کی باتیں ہیں اور انکی ڈالی ہوئی عادت ہے جس سے ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا غرض یہ کہ ان
 لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہم نے انکو اندر ہی سے ہلاک کر دیا کہ انکو اندر کے محلوں اور تلوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔
 اور اس وجہ سے میں اندر کی بڑی نشانی ہے کہ نبی کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے اور قوم مادیوں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ بنے
 اور بیشک تیرا رب وہی بڑا بردبار و رحمت والا اور رحمت والا ہے کہ دشمنوں کو جہالت و تباہی سے۔

كَذَبْتَ ثَمُودَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ

جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان

أَخُوهُمْ ضَلُّوا إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ

کے بھائی ضائع نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم پاس

رَسُولٌ آمِينَ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرو اندر سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۱﴾

تم سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

اَتَّزَكُّونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿۱۴۲﴾ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٌ ﴿۱۴۳﴾

کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نڈر؟ باطنوں میں اور چشموں میں۔

وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿۱۴۴﴾ وَتَنَحَّيُونَ مِنْ

اور کمیتوں میں اور کھجوروں میں جنکا کھانا ملائم۔ اور تلاش کرتے ہو پہاڑوں

الْحَبَالِ بِيَوْمٍ أَفْرِهِينَ ﴿۱۴۵﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۴۶﴾

کے گھر تکلف سے۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۷﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي

اور نہ مانو حکم ہے ایک لوگوں کا۔ جو بگاڑ کرتے ہیں

الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿۱۴۸﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

حکام میں اور سفار نہیں کرتے۔ بولے، تمہو پر کسی کے

الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۴۹﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ

جادو کیا ہے۔ تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ سو لے آ کچھ نشانیاں، اگر

كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۰﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ

تو سچا ہے۔ کہا = اونٹنی ہے اسکو پانی پینے کی

وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۱﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ

ایک باری، اور تمکو باری ایک دن کی مقرر۔ اور نہ چھیڑو اسکو بُری طرح

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿۱۵۲﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا

پھر پھڑکے تم کو آت ایک بڑے دن کی۔ پھر کاٹ ڈالی وہ اونٹنی پھر کل کو

نُذِرِينَ ﴿۱۵۸﴾ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿۱۵۹﴾

۱۵۸ مجھے پہلوتے۔ پھر پکڑا ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشان ہے

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۶۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

اور ۱۶۰ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۱﴾

زبردست رحم کرنے والا۔

قِصَّةُ يَحْيَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاقَوْمِ نُحُودٍ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتَ كُنُودُ الْمُرْجَانِيِّ... اَللّٰی ... كَهُوَ الْمُرْجَانِيُّ...
یہ انجوان تھو قوم نود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہے یہ قوم عرب کے شمال کنوہ پر آباد تھی اور یہ خطہ نہایت
مہربان و شاداب تھا چٹوئیں اور باغوں سے معمور تھا مگر یہ بد بخت قوم بہت پرست تھی اور دینہنی اور دیگر راحت میں
بتکا تھی۔ قیامت اور روز جزا کی سنکھ تھی۔ قوم بد پر تو تجسرا اور تجسرا اور علی اور قافرا کا غلبہ تھا کہ بڑی بلند عمارتیں بناتے
تھے اور قوم صالح پر لذات حسیہ اور شہوات طبعیہ کا غلبہ تھا کھانے پینے کی طرف زیادہ راغب تھے یہ لوگ بڑے آسودہ
حال تھے حضرت صالح علیہ السلام نے انکی اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور دنیاوی عیش و عشرت کی ناپائیداری بیان
کی۔ انہوں نے آپ سے مجھڑ طلب کیا انکی طلب کے مطابق ایک اونٹنی چھڑ سے نودا رہی انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک
کر دیا اور سرد و غضب الہی جو سنے چنانچہ ڈالتے ہیں قوم نود نے ایک صالح علیہ السلام کو کیا جھٹلایا سارے رسولوں کو جھٹلایا
جب ان سے اچھے نسبی بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے رسول
امین بن کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ و دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔

میلہ جزو رب العالمین کے دشمن ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان احمقوں میں جو یہاں (دنیا میں) منکوح حاصل ہیں اسی
حالت میں بے نیکی کے ساتھ چھڑ دیئے جاؤ گے اور تم پر کوئی آفت آئے گی اور نہ تم کو بیماری اور موت آئے گی۔
حالاں کہ ان احمقوں کا اعتقاد یہ ہے کہ تم اپنے منہم حقیقی کو پہچاننا اس منہم حقیقی نے قوم کو باغوں اور شہوں میں اور کھیتوں میں اور کھروں
میں جن کے خوشے نرم اور نازک اور پاکیزہ ہیں۔ رکھنے ان عظیم نعمتیں کا شکریہ تم راجب ہے اور کیا تم اس لیے بے نیکی
جو کہ پہاڑوں میں سے تراشیں کر سکاتے بناتے ہو۔ دہ آغا لیکر تم لڑکے پر پس انداز سے ڈرو وہ اس بات پر تامل ہے
کہ تمہارے امن و امان کو خاک میں ملاوے اور میری اطاعت کرو تا کہ اللہ کے عذاب سے مامون رہو تا حدی ان لوگوں کی بات

نہ نازک جو نفوت کی وجہ سے دائرہ جودیت سے باہر نکلنے والے ہیں جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور نہ ہی جہانے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے فساد سے انہی کی نافرمانی اور اصلاح سے انہی کی نافرمانی جاری مراد ہے وہ لوگ جو کہ کچھ پروٹوس کسی نے ہاد کر رہا ہے اسی لیے تو یہی بکلی خارج از محل باتیں کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو فرشتہ نہ بننا چاہیے کہ رسول ہونے کا دعویٰ بے عقلی ہے اللہ جل جلالہ سے پس اگر تو پہچان میں ہے تو اپنے دوائے نبوت پر کوئی دلیل دے صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کیا نشانہ لگاتے ہو انہوں نے فرما دی کہ تو اس اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکال حضرت صالح علیہ السلام نے غار پر چڑھ کر دعا مانگی اسی وقت پہاڑ میں ایک پتھر مثل حادہ عورت کے تہل یا اور شقی ہو کر اس میں سے ایک اونٹنی ہوا اور وہی صالح علیہ السلام نے خیرایا ہے اونٹنی جو تم نے اچھی تھی اس اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہیں منہ لائے یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقدور دن تھامے روشنی کے پانی پینے کی باری ہے اس کی باری کے دن تم اپنے جانوروں کو نہ بلانا اور تھارے جانوروں کی باری کے دن یہ پانی نہیں پینے کی حد ایک حق رکا یہ ہے کہ اس کو بھائی اور نکلیف دی کی نیت سے تمہارے بھی نہ لگنا میرا نام کو کسی بڑے بھادی دن کا خطاب آپ کو ملے سوا انہوں نے باوجود مجھ کے نہ تو صالح علیہ السلام کی رسالت کی تقدیر لی کی اور نہ اس اور انٹنی کا حق ادا کیا بلکہ اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا پھر جب آتا تو فساد نمودار ہوئے تو اپنے کیسے پر اندم کوئے پھر پھولا لیا انکو عذاب نے جسکا ان سے دھوکا لیا گیا تھا زمین کو سخت زلزلہ آیا کہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے اور جبریل امین نے ایک جگہ ماری جس سے انکے جگر چھٹ گئے اور سب مر گئے تحقیق ان قوم خود کی سرگزشت میں بڑی عسرت ہے اور ان میں کے اکثر ایمان لے نہ گئے تھے انہوں نے اللہ بے شک تیرا رب عز و اور ہم سے کہیں وہ غالب ہے ہمیں غلب نہیں ہوتا اور یہاں ہے جب تک جرم کا پیا نہ بڑے نہ ہو جائے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا۔

كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطًا بِالرَّسِيلِينَ ﴿١٠﴾ إِذْ قَالَ

جھٹلایا قوم کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَّا تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ لَئِيْ لَّكُمْ رَسُوْلٌ

کے بھائی لوط نے کہا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم کو پیغام لانے

اٰمِيْنَ ﴿١٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْٓنَ ﴿١٣﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

والا ہوں خیر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگنا نہیں میں تم سے

مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤﴾ اَتَاْتُوْنَ

اس پر۔ کہہ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ کیا دوڑتے ہو

الَّذِينَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

جہان کے مردوں پر۔ ؟ اور چھوڑتے ہو جو تم کو بنا دیں

رَبِّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

تمہارے رب نے تمہاری جوڑیوں؟ بلکہ تم لوگ جو حد سے بڑھنے والے۔

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

بولے۔ اگر نہ چھوڑے گا تو اسے لوٹ تو نکالا جاوے گا۔

قَالَ إِنِّي يَعْصِيكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي

کہا میں تمہارے کام سے الجتہ بیزار ہوں۔ اے رب! غلام کر بچو کو اور میرے گھر

مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا

والوں کو ان کاموں سے جو کہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو، اور اس کے گھر والوں کو سارے۔ مگر ایک

عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِيزِينَ ﴿١٧٢﴾ وَ

بڑھیا رہی رہنے والوں میں۔ پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان دوسروں کو۔ اور

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ

برسایا ان پر ایک برسات سو کیا بُرا برسات تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔ البتہ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَ

اس بات میں نشانہ ہے اور وہ بہت لوگ نہیں مانتے والے۔ اور

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

بے شک رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ ششم حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتَ قَوْلًا مُنْطَوً بِالْمُؤْمِسَيْنِ... اِلَى... وَكَانَ زَكَيَّاتُ لَهْوًا مُعْرِضًا لِلزَّيْنَةِ
 یہ چٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھبیسے تھے جو سدوم کی طرف بھیجے گئے سدوم نام
 کے جنوب اور شرق میں واقع ہے یہاں کے لوگ بہت بدست و بد عیقے ملاوہ شہوت پرستی میں غرق تھے اور خاص طور پر
 اور است میں مبتلا تھے لوط علیہ السلام نے کونصیحت کی مگر ان بدخوش نے ایک نہ سنی بالآخر سب ہلاک کر دیئے گئے۔
 فرماتے ہیں۔ لوط کی قوم نے میں سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی کو مارنے ان سے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں
 ڈرتے میں تمہارے لیے رسول امین بنا کر بھیجا گیا ہوں موت اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تمہارا غیر خواہ اللہ بے غرض
 نامح چل میں تم سے اس دعوت اور نصیحت پر کوئی اجرت نہیں مانگا میری اجرت اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے
 کیا سارے جہان میں تم ہی ایسے ہو کہ مردوں اور لڑکوں سے نفار و شہوت کرتے ہو اور چھوڑتے ہو تم اپنی بیبیوں کو جن کو کہاں
 لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اور اس فعل شنیع کے از نکاب سے تم فقط نگاہ گار نہیں بلکہ حدود انسانیت کے
 تجاوز کرنے والے ہو بیبیوں کو چھو کر مردوں سے مباشرت کرنا نفار و شہوت نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی خجاست ہے اور
 علم مرشد انسانیت ہے وہ لوگ جواب میں بولے اے لوط اگر تو ہیں منع کئے اور بڑا کئے سے باز نہ آیا تو اپنے ہو جائیگا
 تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے توئی تجھ کو برستی کے نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری اس دھمکی سے
 نہیں ڈرتا تحقیق میں تمہارے اس حمل پر سے بغض اور نفرت رکھنے والوں میں سے ہوں اور تمہارے کام سے بالکل بیزار
 ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے خاص متعلقین کو اس بڑے کام کے وبال اور عذاب سے بچا جو ان پر آنے
 والا ہے اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول فرمائی پس نجات دی ہم نے اسکو اور اسکے سب متعلقین کو سوائے ایک بڑھیکے
 جو حضرت لوط کی بر قسمت بلوائی تھی کہ جو پیچھے رہنے والوں میں رہی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک اور تباہ کر دیا اور ان پر
 ایک خاص قسم کا برساؤ کیا یعنی پتھروں کا پس کیا ہی بڑا برساؤ تھا ان لوگوں کا جو کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ یعنی ان کی
 بستیاں زمین سے اوپر لے جاں اسٹ دی گئیں اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئے مفضل
 قصہ سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ بیشک اس قصہ میں نشانی اور جہت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے
 اور تیل پروردگار زبردست ہے اور ہم غالب ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا

لَهُمْ شُعَيْبٌ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۴۸﴾ إِيَّايَ نَكُمُ رَسُولٌ

ان کو شعیب لے، کیا تم کو ڈر نہیں۔ میں تم کو پیغام لانے والا ہوں

أَمِينٌ ﴿۱۴۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

سچر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّا جَرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵۰﴾

سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَزِنُوا

پورا ہمو رو باپ اور نہ ہو نقصان دینے والے۔ اور تولو

بِالْقِسْطِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

سیدھی ترازو۔ اور سمت گھٹا دو لوگوں کو انکی چیزیں

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۵۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي

اور سمت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔ اور ڈرو اس سے جس

خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ ۖ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

نے بنایا تمکو اور اعلیٰ خلقت کو۔ بولے تجھ کو تو کسی نے جادو

الْمُسْحَرِينَ ﴿۱۵۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ

کیا ہے۔ اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں

لَيْسَ الْكَذِبُ بَيْنَ ۖ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

تو تو جھوٹا ہے۔ سو دے مار ہم پر کوئی ٹپرا آسمان کا

إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۶﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا

اگر تو سچا ہے۔ کہا میرا رب خوب جانتا ہے

تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ فَلَا بُوَّةَ فَاخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَٰةِ

جو تم کرتے ہو۔ پھر اسکو جھٹلایا پھر پکڑا انکو آفت نے ماہانِ دلہ دن کی۔

إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۹﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَّ

بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور

مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ ﴿۲۱﴾

رحم والا۔

قصہ، مفتاح اصحاب الایک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ . اَلِی۔ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

یہ ساتواں قصہ اصحاب ایک کا ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ علاحدہ قریب کے تھے ان کی بہت سی باتیں تھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سچا یا سچا نہیں ہے نہ ان کا اقوال و کلام جو نے چنانچہ فرماتے ہیں ایک کے قول میں شعیب علیہ السلام کو نہیں بلکہ ماریے رسول کو جھٹلایا ایک کے معنی میں کہ ہیں۔ ایک ایک جنگل تھا جو مدین کے قریب تھا اس جنگل میں درخت اور جبل بہت تھے۔ ایک مدین کے فضل ایک مقام کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام میں جانب اندر دو قریب کی طرف مبعوث ہوئے ایک اصحاب ایک کی طرف اور ایک مدین کی طرف یہ لوگ بہت پرست ہوئے کے علاوہ ہر کارا اور باشعور کے لیے کمال درد و زحمت میں کی کرتے تھے جس پر بشارت باقی کا دار و مدار ہے جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے رسول امین ہوں پس ان سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس وظیفہ تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو صرف رب العالمین پر ہے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اکثر کا حق رو بہیت ادا کرو اور بندوں کی حق تلفی نہ کرو۔ چنانچہ یہ اس امر کو دیا کہ وہ اقصاں پہنچانے والوں اور حق کم کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور سیر ہی ترازو سے تو اور لوگوں کی چیزوں میں کی نہ کرو اور دین میں فساد نہ پھرو۔ ماب قول میں کی کرنا یہ بھی ایک قسم کا ضابطہ ہے بلکہ چوری اور دھوکا کا ایک نمونہ ہے ادا اس خدا نے ہرگز سے ڈرو جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کا دھوکہ سے پہلی باتوں کو پیدا کیا اور تم کو عدم سے درود میں لایا اور وہ تمہارے مثالی اور فدا کرنے

پر ہی قادر ہے لہذا تم پر اس کی فرمانبرداری لازم ہے۔ اہل ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی کس نصیحت کے جواب میں جو نے اور بطور عقارت ان سے یہ کہا کہ جزا ایسی مست کرتاں لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جادو کر دیا گیا اس لیے تو یہی کہتی باتیں کر رہا ہے۔ تو رسول اپنی کیسے ہو سکتا ہے اور نہیں ہے تو مگر ہم ہی جیسا ایک آٹھی ہے جیسے ہم پر کیا ضیعت حاصل ہے ان نادانوں نے ظاہری صورت و شکل کی ماضیت سے یہ سمجھا کہ ہم اور وہ برابر ہیں۔ اور یہ خیال نہ کیا کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے تو مائل اور غافل اور عالم اور جاہل میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا اور بولے کہ ہم تو بلا شبہ کچھ کو جو لوگوں میں سے سمجھتے ہیں پس اگر تو دعوائے نبوت میں تجھ سے تو آسان کا یا بادل کا کوئی ٹکڑا اہم پر گرا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تو سچا نبی ہے اور تیری حکمت کی وجہ سے ہم پر یہ بلا نازل ہوئی شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب غلبا جائے تو تم کہہ کر رہے ہو وہ نہیں تمہارے اعمال کی سزا دے گا مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ تم کو کیا سزا دے گا یا تو انکو یہی سزا مل گئی جو انہوں نے ادا کی تھی۔ پس اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا پس پکڑا لیا انکو ساہبان والے دن کے عذاب نے سیاہ ابر ساہبان کی شکل میں نمودار ہوا جس میں سے آگ برسیا اور سب جل گئے۔

قادر کہتے ہیں کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دو توہمیں کی طرف بھیجا ایک اصحاب ایک کی طرف اور ایک اہل دین کی طرف۔ اصحاب ایک کو انہوں نے عذاب ظلم سے ہلاک کیا اور اہل دین پر جبر فرمایا۔ انہوں نے ایک صحیح داری جس سے سب کے کیلئے پھٹ گئے جیسا کہ سورہ ہود میں اہل دین کے عذاب کے بارے میں ہے وَاَحْكُمْتَ الْاَكْثَرُ فَلَظَلُوا النّٰفِثَةَ کہ اہل دین کو ایک صحیح اور گھٹاٹے پکڑا لیا۔ بیشک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس قوم پر سات دن تک سخت گرمی پڑی رہی کسی چیز سے انکو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جس کو ضیعت سمجھ کر اس کے سامنے میں آئے اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادل میں سے آگ برسی شروع ہوئی۔ سب جل کر مر گئے۔ اصحاب دین قوم خود کی طرح سجدہ سے ہلاک ہو گئے اور اصحاب ایک عذاب بوم ظلم سے ہلاک ہوئے۔ بیشک تو ان کو اس مگر کثرت میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور بے شک تیرا پروردگار وہی غالب اور مہربان ہے کہ اہل ایمان کا انہوں سے اس طرح انتقام لیتا ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۶﴾ نَزَلَ بِهِ

اور یہ قرآن ہے اتنا جہان کے صاحب کا۔ لے اترتا ہے

الرُّوحِ الْأَمِينِ ﴿۱۱۷﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۱۸﴾

انکو فرشتہ متبر۔ تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سالے ۱۱۸۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۱۹﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲۰﴾

کھلی عربی زبان سے۔ اور یہ کھلا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمْ عَلَيْكَ أَنْبَاءُ بَنِي

کیا ان کو نشان نہیں ہر پہلی؟ اس کی خبر رکھتے ہیں بڑے لوگ

إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝

بنی اسرائیل کے۔ اور اگر اتارتے ہم یہ کسی اور کی زبان والے پر۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ

اور وہ اس کو پڑھتا، تو بھی اس کو یقین نہ آتے۔ اسی طرح پہنچا ہم

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا

نے اس کو دکھا، مگر وہ اس میں۔ وہ نہ ایمان لے سکے، جب تک نہ دیکھیں گے

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

دکھ کی مار۔ پھر آدے ان پر اچانک، اور انکو خبر نہ ہو۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۝ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

پھر کہنے لگیں کہ ہم کو نصرت لے۔ کیا ہماری مار جلد آگئے ہیں۔

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا

بھلا دیکھ تو! اگر ہمتے دیا ہم نے انکو کئی برس۔ پھر پہنچا ان پر جس کا ان سے

يُوعَدُونَ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۝ وَ

وعدہ تھا۔ کیا کام آدے گا ان کے جتنا ہمتے رہے۔ اور

مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝ ذِكْرًا

کوئی بستی نہیں کھائی ہم نے جس کو نہ تھے ڈر سنانے والے۔ یاد دلانے کو

وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۝

اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا۔ اور اس کو نہیں لے آئے شیطان -

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ

اور ان سے بن نہ آوے، اور وہ کر نہ سکیں۔ ان کو تو سننے کی بجھ

نَعَزُّوْهُمْ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ

سے کنارے کر دیا ہے۔ سو ترممت پکار اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم، پھر تو تم بڑے

الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَ

عذاب میں۔ اور ڈرنا دے اپنے نزدیک نامے والوں کو۔ اور

اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

اپنے بازو نیچے رکھ اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں ایمان والے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ

پھر اگر تیری بے مکی کریں تو کہہ دے میں الگ ہوں تمہارے کام سے۔ اور بھروسا

عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَ

کر اس زبردست رحم والے پر۔ جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے۔ اور

تَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ

تیرا پھرنا نمازوں میں۔ وہ جو ہے وہی ہے سنا جاتا۔ میں

أَنْتُمْ عَلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ

بتائیں تم کو؟ کس پر اترتے ہیں شیطان۔ اترتے ہیں ہر جھوٹے

أَقَالِدِ إِيْتِمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَ

گناہ گار پر۔ ا ڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ اور

الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

شاعروں کی بات پر جلیں وہی، جو بے راہ ہیں۔ تو نہیں دیکھتا؟ کہ وہ ہر میدان میں سر

يٰۤهَيِّمُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَاَتَهُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۲۹﴾ اٰلَا

مارتے پھرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ مگر

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

جو یقین لائے اور کیں نیکیاں اور یاد کی اکثر کی بہت

وَاَنْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ

اور بدل لیا پیچھے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اور اب معلوم کریں گے

ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿۳۰﴾

ظلم کرنے والے، کس کردار اٹھے ہیں۔

خاتمہ سورت میضون حائیت قرآن

برائے اثبات رسالت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاِنَّهُ لَسَن يُّدَلِّیْكَ عَلَیْہِمْ اِلٰی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ
(دربط) ابتدا سورت میں حائیت قرآن کا مضمون تھا جس سے غفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا

اثبات کرنا مقصود تھا۔ اس وجہ سے منکرین نبوت اور مکذبین رسالت کے واقعات ذکر کیے۔ اب اخیر میں پھر اسی مضمون

سابق کی طرف سرحد کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اپنی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔ لہذا

آپؐ اسکی تبلیغ اور دعوت میں گئے جو سنے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے عنقریب ان

ظالموں کو اپنے ظلم و ظم کو انجام معلوم ہوا جائیگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ

ہے جس سے مقصود بندوں کی تربیت ہے روح الامین یعنی جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیکرا سکو آپؐ کے

قلب پر اترے ہیں جو بندوں کے لیے درج ہدایت اور سامان حیات ہے جبریل اللہ کے امانت دار فرشتہ ہیں جس

طرح انہوں نے کلام اللہ پیغام کو سنا بلا کم و کاست اسی طرح آپؐ کے قلب پر آنا۔ روح الامین نے اللہ کی یہ امانت آپؐ کے

قلب مبارک پر لاکر اتاری تاکہ کلام خداوندی کے الفاظ و برکات آپؐ کے قلب میں راجع اور متکرر ہو جائیں اور قلب مبارک

اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ لے اور خوب غور کر لے کہ جس میں سہرا و آں جان اور مہول چوک کا اسکان باقی رہے۔ قرآن

کریم کا نزل اول قلب مبارک پر ہوا اور پھر قلب سے خاص ظاہر اور خاص باطنہ اور باقی اعضاء اور جوارح تک پہنچا۔ عقل اور ادراک کا منبع اور سرچشمہ مل ہے اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ قَلْبٌ۔

اس لیے اللہ کا لام آیت کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فیضیت ہے کہ قرآن پاک آیت کے قلب پر نازل ہوا مختلف درجہ انبیاء و رسل کے انکی کتابیں بشکل الحاج و مصحف نازل ہوئیں پس انکا نزل و حوالہ انبیاء کی ظاہری صورتوں پر ہوا کہ انکے قلوب پر۔ اور جبریل امین یہ قرآن صاف اور واضح عربی زبان لیکر آپ کے قلب پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں جس طرح انبیاء سابقین نے مسکین اور کمزورین کو خدا کے قہر سے ڈرایا۔ اسی طرح آپ بھی نہ ماسخہ والوں کو ڈرائیں۔

قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسکی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور بے چون و چوکن ہے۔ بندوں کی بدایت کے لیے اسکو حرف عربیہ کے لباس میں بازگاہ قدس سے نازل کیا۔ جبریل امین نے جن الفاظ اور حروف کے ساتھ اسکو سنا اسی طرح بعینہ اللہ کی امانت کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۹۱ ج ۴ اور دیکھو تفسیر روح البیان ص ۳۱۳ ج ۶۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اور اس قرآن کے الفاظ اور سانی سب القادر بانی ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ نصحاء عرب لفظ قرآنی کے اعجاز کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے کسی بشر کا کلام نہیں اور اگر باوجود اس واضح اعجاز کے کوئی کور باطن قرآن کی حقانیت اور کلام خود بخود نبی ہونے کا انکار کرے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ باخبر اس قرآن کی اور اس کے لئے والے کی خبر پہلے لوگوں کی آسانی کتابوں

عنه قال ابن التيمز فهو عليه افضل الصلاة والسلام مخفى بهذه الرتبة العلية طهراة السنيت من سائر الانبياء فان كتبهم انزلت عليهم بالالواح والعصا فجملة واحدة فهي منزلة على اصومهم وظاهرهم على قلوبهم حاشية شيخ زادہ على تفسیر البیضاوی ص ۳۹۱ ج ۴ و کذا فی روح البیان ص ۳۱۳ ج ۶۔

عنه اشارة اس طرف ہے کہ بلسان عربی قرآنی کے متعلق ارض طار نے اسکو من النذرین کے متعلق کہا ہے طلالہ ہوا لظہر۔

عنه قال ابن التيمز فالقرآن كلام الله وصفه القائمة به كساه كسوة الالفاظ المركبة من الحروف العربية ونزله الى جبريل وجعله امينا لتلايته صرف في حقائه شعر نزل به كما هو على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرف به ويتخلق بخلقهم ويتقوى بانوارهم ويتجلى بحقائقهم فلهو وتمكن من تفهيمه بنفسه ۱۸ حاشية شيخ زادہ ص ۳۹۱ ج ۴۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لغت و علم کی کسی بھی پرا تار سے اور پھر وہ انکو اپنی زبان میں بڑھ کر سنا تو تب بھی ایمان نہ آئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَجَّ بِكُمْ لَأَعْلَمُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔

غرض یہ کہ نہ اسنے کے سوا بھانے لہذا ہے ہی آپؐ، ایک ایمان لانے کی امید نہ رکھئے دیکھ لیجئے کہ ہم مجرموں کے دلوں میں اس طرح انکار اور تکذیب کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کچھ ایسوں کی طرح خدا کا عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر وہ عذاب دینا ہی میں ان پر واجب آجائے اور انکو اس کے نہانے کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہنے لگیں کہ کیا کچھ ہم جہالت دیتے جاتیں گے کیا ایمان لاسکیں لیکن یہ وقت جہالت کا نہیں۔ جہالت کا وقت تو گزر چکا اب تو سر پر مصیبت آئی ہے پھر میں پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اشر قہلے بطور تہدید اور استہزاء ان کے جواب میں فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی جھلٹاتے ہیں اور ہمارے ہی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپؐ کی کریم کریمے ہیں۔ بتائیے کہ ہم پر کب عذاب آئیگا اور کہتے ہیں کہ دِنًا نَحْتَسِبُ لَنُؤْتِيَنَّكُمْ قَبْلَ دِنِ الْحِسَابِ اور اَمْطَرْنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً مِّنْ قَبْلِ الْمَتَاعِ اور قَاتِلْنَا جَمَاعًا قَتَلْنَا۔ اور حال یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر جہالت مانگ رہے ہیں۔ عذاب کی تعمیل تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ کی بات کو غلط سمجھتے ہیں اور جہالت مانگنا اس کی دلیل ہے کہ اپنی عقلی کا انفراد کریمے میں لمبے نبی دیکھتے تو بھی اگر ہم انکو عمر و دوار و بیکر سالہا سال بہرہ مند کر دیں پھر مدت و دوار کے بعد ان پر وہ عذاب آجائے۔ جس کا ان سے وعدہ تھا تو وہ سالہا سال کی بہرہ مندی انکو کچھ کام نہ آئے گی۔ اور عذاب کو ان سے دفع نہ کر سکے گی۔ اور ایک لمحہ کا عذاب لاحق۔ سالہا سال کے عیش و عشرت اور مابقی نفع کو یہ تکلف و عزم کر دے گا۔

اور ہم نے کسی سختی کو عذاب سے پاک نہیں کیا مگر وہی لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے موجود تھے۔ بطور نصیحت انکو ان کی طرف بلاتے تھے جب بھت پوری ہو گئی تب عذاب آیا اور ہم ظالم نہیں کہ ڈرانے سے پہلے یہ ایک عذاب نازل کر دیں۔

ابطال کہانت

وَمَا تَعْلَمُ أَتٍ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ كَمَا لَطَفْتُ لِقَوْمٍ أَلْفَرَعَيْنِ الشَّمْسِ لَمَعُوا لَوْنٌ۔
گورشتہ آیات میں یہ بتایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے جس کو جبریل امینؑ لیکر آپؐ کے قلب پر اتارے ہیں اب آگے ان لوگوں کے قول کا ذکر کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن اور شیاطین کا افکار ہے۔ جیسے شیاطین کا ہنوں پر افکار کرتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا کلام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور اس قرآن کو شیاطین لیکر نہیں آتے جو کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں بلکہ اس قرآن کو جبریل امینؑ خدا تعالیٰ کی طرف سے لیکر آئے ہیں اور شیاطین کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ ایسی کتاب ہدایت کو لیکر آئیں یہ سن ب تو سرخسٹر ہلاست ہے اور شیاطین ہر جہشہ ضلالت و شذوذ

آدم علیہ السلام اور عائشہ سے لیکر حضرت تک کے والدین تک آپ کی طرح پاک کو ایک مابعد اور دوسرے دوسرے مابعد اور معد کی طرف منتقل فرمایا آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہ تھا اس پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کے والد آدم تو نبی قرآنی مشرک تھے بعض نے اسکا یہ جواب دیا کہ آدم ابوہم البشر علیہ السلام کے والد تھے بلکہ چلتے تھے اور عماما چپا پر ہیں باپ کا اطلاق کر دیا جائیگا اور بعض نے یہ کہا کہ آدم کے شرک کرنے سے پہلے وہ نبوت منتقل ہو چکا تھا۔

تتمہ ابطال کہانت

گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ یہ قرآن کہانت نہیں اور آنحضرتؐ کاہن نہیں اس آئندہ آیت میں بھی کاتہ ہے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں۔ اسے نبی آپؐ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں کہ کس قسم کے شخص پر شیاطین نازل ہوتے ہیں تاکہ تم پر وحی ربانی اور وحی شیطانی کا فرق واضح ہو جائے۔ مومن و شیاطین ہر جھوٹے فریبی برکار پر اترتے ہیں جیسے مسلمانہ کتاب اور دیگر کاہن اس قسم کے جھوٹے اور مکار لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں اور یہ شیاطین فرشتوں سے کوئی سنی ہوئی بات ان کاہنوں پر کارنا کر کرتے ہیں اور ان کاہنوں میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ عمر بنی النضر علیہ وسلم پر شیطان آتا ہے اور وہ ہی ان کو یہ قرآن تعلیم کر جاتا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ شیاطین تو جھوٹے بڑا بدل پرآتے ہیں اور ہر جھوٹے کوئی ایک آدمی بات فرشتوں سے سن جاتا ہے ہیں وہ ان کاہنوں پر اتار کر دیتے ہیں پھر وہ برکار کاہن اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے دیکر اسکو مشہور کر دیتے ہیں۔ راست باذن اور حق پرستوں کے پاس شیاطین کا کیا کام۔ انکے تو سوائے جی وہ بھگتے ہیں اور ہمارے نبی تو صدیق مجسم ہیں انکی زبان سے تو کوئی جھوٹ حرف نکل ہی نہیں سکتا پس معلوم ہوا کہ یہ قرآن شیاطین کا کلام نہیں۔ خدا کا کلام ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں بلعون کی خیمہ افغان کی طرف واجب ہے اور مطلب یہ ہے کہ جھوٹے اور بکار لوگ جبرتن شیاطین کی طرف تھان لگاتے رکھتے ہیں جو کچھ ان سے مل جاتا ہے اس میں سو جھوٹ لاکر آگے چلا کرتے ہیں اور برخلاف حضورؐ پر توڑ کے آپؐ نے جویش کو نیاں کی ہیں اور آئندہ کی خبریں دی ہیں وہ حرف جھوٹ صحیح نکلیں ان میں ذرہ بابر جھوٹ کی علامت نہیں۔

ابطال شاعری

کفار آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن بتاتے اور کبھی شاعر بتاتے۔ گزشتہ آیات میں آپؐ کے کاہن ہونے کی تردید کی اب آئندہ آیت میں آپؐ کے شاعر ہونے کی تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن کو شعر کہا اور حضورؐ پر توڑ کو شاعر کہنا نہ ہوگی کی مکمل جھٹ دھری ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور شاعر دل کی پیروی کرتے ہیں۔ گمراہ لوگ جو خیالی اور نفسانی چیزوں کے دلوں میں ہوتے ہیں برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والوں کے کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار ہیں اور آخرت

کے طلبگار ادا دینا سے بینا رہیں۔

پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے اور شاعروں کی طرح انسانی اور خیالی باتیں لیا کرتے تو آپ کے پیروی کرنے والے فتن و فجور سے بینا نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ آپ شاعر نہیں اس لیے کہ آپ کا کلام ادا نہ اور نامحاذیہ ہے اور آپ کے پیرو آپرت کے طلبگار ہیں اور شوق و فحور سے فخر اور بینا رہیں۔ اسے دیکھنے والے کیا کرتے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر و خیالی معطلوں کے ہر جھگڑ میں حیران و سرگرداں ٹھہریں مانتے پھرتے رہتے ہیں کبھی مدح اور کبھی تہذیب اور کبھی ہجو اور کبھی خوشامد اور کبھی شتمی بازی اور ہر ایک میں جھوٹ اور باندھ کس کی تعریف پر آئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا اور جس کی برائی پر آئے اس میں دنیا بھر کے عیب نامت کر دیتے۔ ہر وقت یا باطن خیال میں گھومتے اور جھومتے رہتے ہیں۔ پنج کو جھوٹ اور جھوٹ کو پنج بنانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ قصہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ عقل گرم ہو جائے اور قہوڑی دیر کے لیے لوگوں کی زبان پر واہ واہ آجائے بغرض یہ کہ نوحہ و تہذیب و دعوای میں کوئی نوحہ ایسے نہیں چھوڑتے جس میں نہ گھستے ہوں۔ جھوٹ کی گھاٹیوں میں سے ہر گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں۔ یَفِیْ حُكْمٍ قَاچَ یَكْفِیْهِمْ حُكْمٌ۔ کاہی مطلب ہے کہ فتن اور بے حیائی اور باطل اور بددیوئی کی ہرادی میں حیران اور سرگرداں پھرتے ہیں اور اسی لیے شاعر لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو کہتے نہیں یعنی اکثر اقوال میں جھوٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس اوقات شعراء اپنے اشعار میں تحقیق کے طور پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو واقعہ میں اس سے عاود نہیں ہوتیں چنانچہ صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹ کا پیٹ سے بھر کر خواب چو جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرا جائے۔

مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن کلامِ مافقی ہے اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے نہ کاہی ہے اور نہ شاعر ہے کیونکہ آپ کا حال کاہلوں اور شاعروں کے بالکل خلاف ہے۔ کاہی تو سکاد اور بدکار ہوتے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں اور دوزخ کو ادا دیکار ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو ہرادی خیال میں حیران اور سرگرداں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کہتے نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن از قبیل شعر و شاعر نہیں کیونکہ خدا کا کلام مبالغہ اور افراط و تفریط ہے جس کی اصلاح اخلاق و اعمال سے مناسبت نہیں اور اس وہی الہی میں ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال بر وجہ اتم و اکمل مرکز ہے۔

حکایت

محمد بن اسحاق اور محمد بن سعد نے کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کو مصر کے ضلع میسان کا عامل متروکہ کر کے عیسا اتفاق سے عثمان شاعر کے شعر کیا کرتے تھے انہوں نے یہ شعر کہے۔

الاهل آتی الحسناء ان خلیلها ۞ جمیعان یستحق فی نجاہم و حذرتہم

کیا اس جینہ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اسکا دوست مقام میسان میں رہتا ہے اور اسکا حال یہ ہے کہ اسکو خیشہ میں اور ہنہ کوڑے میں شرب پانی پانی ہے۔

اذا شئت غنق دھاقین قریقہ : در قاصۃ تحقیق علی کل مبہم
جب میں چاہتا ہوں توسستی کی غز میں مجھ کا سناں ہیں اور ایک رقامہ رقص کرتی ہے اور اس رقامہ کے پیچھے کی
کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک منہ پر خاک ڈالتی ہے۔

فان كنت فدمانی فیما لا کبر استغنی : ولا تسقن بالاض المتکثر
پس اگر تو میرے زہم اور شراب میں ہم نشین بنتا ہے تو مجھ کو بڑے سیریلے سے شراب پلا اور مجھ سے پیالے سے میں کیوں
رضہ پڑا ہوا شراب نہ پلا۔

لعل امیر المؤمنین یسوعہ : تنکذ منا یا یحییٰ متیق المتہدم
مجھے ڈر ہے کہ شہداء امیر المؤمنین علی کو گوری بڑی جھوٹی میں ہماری یہ ہم نشین ناگوار گذرے۔
اتفاق سے شعر فادق اعظم کو پہنچ گئے سنے ہی لرایا ای واللہ انہ لتسوی و من لیس فیضی
لقد قد عن لہ۔ ہاں خدا کی قسم یہ ات مجھے بری معلوم ہوئی اور جو شخص اس سے ملے تو اسے جبر کر دے کریں نے
اسکو معطل کر دیا اور ایک زبان اس کے نام جاری کیا وہ یہ تھا۔

یسوعہ اللہ الرحمن الرحیم۔ لعل تنکذ من الکتاب ومن اللہ العزیز العلیم
خافی الذنوب و کتاب التوب شدید العقاب ذی الطول لا اللہ الاھن البک
المصیر۔ اما بعد فقد بلغنی قولک :

لعل امیر المؤمنین یسوعہ : تنکذ منا یا یحییٰ متیق المتہدم
وایع اللہ انہ یسوعہ وقد عن لک۔ انتہی
ان آیات کے لکھنے کے بعد لکھا کہ مجھے تیرا یہ قول پہنچا لعل امیر المؤمنین یسوعہ خدا کی
قسم مجھے تیرا یہ قول ناگوار گذرنا اور میں نے تجھے معذرت کیا۔

بعد از ان نعلان بن عدی حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو اس شعر پر سخت ملامت
کی۔ نعلان بن عدی نے خدا کیا اور عرض کیا کہ قسم ہے خدا کی۔ میں نے کوئی قطرہ شراب کا نہیں پیا اور یہ شعر بطور لغو
میری زبان سے نکل گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا نعلان بن عدی ہے لیکن واللہ اس کے بعد میرا
سکتا جبکہ تو کہہ چکا تفسیر ان کی عمر ۲۵۳ھ ۶۴ء

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس قسم کے مباحانہ شعر کی وجہ سے اس کو عہدہ سے معزول کر دیا۔ لیکن یہ ثابت
نہیں کہ ان پر بعد شراب جاری کی یا نہیں حالانکہ اخبار میں قریب نوری کا اقرار موجود ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس
آیت میں قسار کے متعلق یہ آیا ہے۔ وَ اَنھُمْ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ۔ کہ شعرا اپنی زبان سے
بات کہتے ہیں کہ جو کرتے ہیں اس لیے حضرت عمرؓ نے ان پر معزول کر دیا۔ لفظ ملامت کی اور انکو معزول کر دیا۔

شان نزول

جب یہ آیت وَاللّٰھُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُوْنَ اُنْزِلَتْ۔ نازل ہوئی تو حسان بن ثابتؓ اور عبد اللہ بن رواحہؓ

اول یہ کہ لامذہبی تک جو احکام الہیہ کے نزول اور نفاذ کا عمل ہے وہاں تک شیاطین پہنچنے سے محروم ہیں۔
دوم یہ کہ سنت اللہ جاری ہے کہ انعام و شیطانی نفوس ہمیشہ پرچہ رہا ہے نہ کہ نفوس قدسیہ پر کیونکہ مفید اور مستفید کے درمیان وجہ مناسبت ضروری ہے و لا انعامہ و استفادہ محقق نہیں ہو سکتا اور حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم کا نفوس عالی نفوس قدسیہ میں سے تھا جو غایت درجہ اخلاقی اور عملی طہارت کے ساتھ موصوف تھا۔

تیسرے بیان فرمایا کہ قرآن مجید از قبیل اشعار نہیں کیونکہ شعر کا کلام اقراط و تفریط ہے اس لیے وہ اصلاح اخلاق و اعمال اور ہدایت خلق اور سے فی الجملہ میں مناسبت نہیں رکھتے اور وہی بالی میں ہدایت اور اصلاح اعمال و اخلاق پر جوہر اتم سر کوڑ کی گئی ہے گما لا یخفی بعد ازاں یہ حکم دیا کہ بالخصوص اپنے سے خوش و اقارب کو اور قریبی قبائل کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور جو لوگ آپؐ کے پیچھے تھے انہیں یہ دہان کے ساتھ ملطف اور مدارات کا معاملہ فرمائیں اور ان کے ساتھ قرائع سے پیش آئیں اور جو تکبر و شہوات کے لیے ہذاں آیت میں تخرین سے بظاہر نزول آیت وہی ہاجرین اولین مراد ہیں۔ و ہوا المقصود۔
(ماخوذ از لائتہ الخصار)

تمام امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ما بین وقتی المصحف کلم اللہ یعنی مصحف میں دو درجوں کے درمیان اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس مصحف کو کلام اللہ نہ مانے وہ کافر ہے لیکن وہ اسی مصحف کے نفوش کا میرا درجہ و طبقہ کو قدیم زمانے تو اس انکار سے وہ کافر نہ ہوگا۔ جن الفاظ قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور جن حرف قرآن کو اپنے مصاحف میں لکھتے ہیں اگرچہ وہ حادث اور مخلوق ہیں لیکن ہمارے لیے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں کہ ہم مطلق قرآن کو کلام اللہ کہ مخلوق اور حادث کہیں۔ کلام الہی جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے اس کی صفت ہے کہ وہ بلاشبہ قوم اور غیر مخلوق ہے لیکن ہماری قدرت اور سماعت اور گفتار بہ سبب مخلوق اور حادث میں قرآن جس حیثیت سے بندہ سے متعلق ہے اس حیثیت سے اسکو حادث اور مخلوق کہہ سکتے ہیں تاکہ خدا کی صفت میں اور بندہ کی صفت میں فرق ہو جائے مطلقاً کلام اللہ اور قرآن کو مخلوق اور حادث کہنا جائز نہیں اور اعلیٰ بالصواب۔

الحمد لله تفسیر سورہ شعراء تا تاریخ ۹ ذی قعدہ الحرام ۱۳۹۱ھ تمام ہوئی واللہ المحمد والممنۃ
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور تفسیر کے تمام واکمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

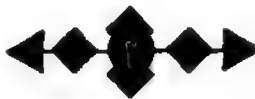
سُورَةُ النَّمْلِ

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعٌ

تفسیر سورۃ النمل

یہ سورت کل چھ اس حدت میں تلافی سے آیتیں اور سات رکعات ہیں۔ نمل عربی زبان میں چوٹی کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں چوٹی کا فقرہ ذکر ہے اس لیے یہ سورۃ نملہ النمل کے نام سے موسوم ہوئی اور چوٹی کا یہ فقرہ میلان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے جیسے بوقت ہجرت فاروق میں مکہ کی کابالا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ پھر ذکر کے طریقہ بیان کا اور افراد ملتیں کے تحت حاضر کرنے کا اور قدر و فیض یہ سب حضرت میلان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور ہدایت تھے اور اس سورت میں میلان علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بھی ذکر کیا اور چوٹی کے اس فقرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حضرت انبیاء کرام اعلان کے اصحاب کلام اس سے متوہن کر جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائیں جیسا کہ نمل کے فقرہ میں یہ آیت آنے والی ہے۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّعْلُ ادْخُلُوا هَذَا كُنْتُمْ لَا تَخْطِطُونَ سَلَامًا وَجُتُوحًا وَهَذَا لَكِنَّهُمْ وَنَ.

(الطی) گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن و اثبات وحی رسالت سے ہوا اور اس کی انتہا سے بعض انبیاء سابقین کے فقرے ذکر ہوئے۔ اثبات رسالت کے بعد توحید اور دلائل توحید کا مضمون بیان ہوا۔ جو قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سے شروع ہوا اثبات رسالت اور حقائق قیامت اور جزاء و سزا کے آخرت کے متعلق بیان فرمایا جو قُلْ لَا يَخْلُقُ مَا هُنَّ فِي السَّمَاوَاتِ سے شروع ہوا کہ سورت تک چلا گیا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ فقرے ذکر کیے اقل فقرہ صلی اللہ علیہ السلام دوم فقرہ میلان علیہ السلام سوم فقرہ مکرہ چہارم فقرہ صلی اللہ علیہ السلام پنجم فقرہ صلی اللہ علیہ السلام

آیات ۹۳ = ۲۷ = سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۳۸ = رُكُوعَاتُهَا =

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى

ہ آیتیں قرآن اور کھلی کتاب کا۔ سورج

وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ

دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ پہلا تم یقین جانتے ہیں۔ جو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّاتٌ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ

لوگ نہیں اُتتے آخرت کو انکو پہلے دکھائے ہیں ہم نے انکے کام

يَعْمَهُونَ ④ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

سوہہ پکے۔ وہی ہیں جن کو بُری طرح کی مار ہے اور

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ⑤ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ

آخرت میں وہی ہیں خراب۔ اور تجھ کو تو قرآن

مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

منا ہے ایک حکمت والے خبردار سے۔

تھانیت قرآن اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت

قال الله تعالى طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ... الخ... وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

کھنس۔ اس کے معنی انٹری کو معلوم ہیں۔ یہ صحت۔ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب میں کی ایسی کتاب کہ جو حق اور باطل کو واضح کرے مالی ہے اور یہ آیتیں ہدایت اور نصارت ہیں ایمان والوں کے لیے حق کا راستہ بتلاتی ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتی ہیں اور ان خوشیوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرے ہیں جو عبادت پر غیر میں عظیم ترین عبادت ہے اور لڑائی دیتے ہیں جو عبادت مالہ میں عظیم ترین عبادت ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت انکی نظروں کے سامنے رہتی ہے اور خوف و محبت انکو دامگیر کرتا ہے اور آخرت کا یقین اور اسکی نیکی ہی تمام عبادت اور اعمال صالحہ کی روح رہاں ہے جتنے ہر لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے انکا حال یہ ہے کہ ہم نے انکی نظر میں انکے اعمال پر جو کمزور اور غلبہ صحت کر دیا ہے کہ وہ اپنے قبیح افعال کو چاہا سمجھتے ہیں یعنی بُرے اعمال کو ان کے لیے باطل و غریب اور مذہب بنا دیا کہ وہ بُرے کام انکو اچھے نظر آتے ہیں۔ پس یہ لوگ انصافیت اور شہادتیت میں مگھڑاں ہیں انصافیت اور شہادتیت نے انکو ادھوا بنا دیا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا غلبہ ہے۔ دنیا کی محبت خود ایک مستقل غلبہ ہے اور یہ لوگ آخرت میں تو بالکل ہی خسارہ میں جو گئے جس کے بعد کسی کامیابی کی امید نہیں اور جنتی آپ پر یہ قرآن اتھا کر دیا جاتا ہے ایسی ذات والا صفات کی طرف سے جو بڑا دانا اور حکمت والا ہے جس کا ہر حرف میں علم اور حُکمت ہے جو جہنم پرستوں اور نفس پرستوں پر ناگوار ہے ہر نفس فرعون کا نمونہ ہے بھگوار اور عہد کے نشہ میں پور ہے حق کو سنا نہیں پاتا اور قرآن کریم کا اسرار علم و حکمت پر مشتمل ہو تا بھی اسی حقایق کی دلیل ہے اب اسکے بعد پانچ قصے ذکر فرماتے ہیں جو سب کے سب علم و حکمت پر مشتمل ہیں اور آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں۔

اِذْ قَالَ مُوسٰی لِاٰهِلِهٖ اِنِّیْ اَنْسْتُ نَارًا ۙ

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو: میں نے دیکھی ہے آگ

سَلٰتِیْکُمْ مِنْهَا یٰخٰیذُ اَوْ اَتِیْکُمْ بِسِهَابٍ

اب آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا آتا ہوں انکارا

قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِیْ اَنْ

کر، شاید تم تپاؤ۔ پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی کہ

بُورَکٌ مِّنْ فِی الْاُتَارِدِ مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ

برکت رکھتا ہے جو کوفہ آگ میں ہے اور جو اسکے آس پاس ہے اور پاک ہے ذات اللہ کی

الْعٰلَمِیْنَ ۝ یٰمُوسٰی اِنَّہٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝

جو صاحب علم ہے جان کا اسے موسیٰ ارہ میں انٹری ہوں زبردست حکمتوں والا -

وَأَتَىٰ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَانَتْهَا جَانٌّ وَلَّىٰ

اور ڈال دے لاشی اپنی۔ پھر جب دیکھا اسکو پہن پہنتے جیسے سانپ کی سبک، پھرا

مَلِكًا وَلَمْ يَعْقِبْ يُمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ

بیٹھ دیکر اور پیچھے نہ دیکھا اے موسیٰ اڈ نہ کھا۔ میں جو ہوں میرے پاس

لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝۱۰ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ

نہیں ڈرتے رسول۔ مگر جس نے زیادتی کی پھر بدل کر

حَسَنًا بَعْدَ سُوٍّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَأَدْخِلْ

نیکی کی برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا ہرگز ہوں۔ اور ڈال با تھ

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوٍّ فَإِنِّي تَسْعِ

اپنا اپنے گریبان میں کر بھلے جیب، نہ کچھ برائی سے۔ یہ مل کر نشانیاں

آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فرعون اور اسکی قوم کی طغیانی۔ بیشک وہ تھے لوگ

فَاسِقِينَ ۝۱۲ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا

بے حکم۔ پھر جب پہنچیں ان پاس ہماری نشانیاں بھاننے کو بولے یہ

سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۳ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ

جادو ہے صریح۔ اور ان سے منکر ہو گئے اور انکو یقین جان چکے تھے اپنے جی میں

ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ کیا ہوا آخر بگاڑنے

الْمُفْسِدِينَ ۝۱۴

والوں کا۔

ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی قدرت کا جلوہ ملو ہے اور ایک دعایت میں ابن عباس سے اس طرح آیا ہے کہ وہ آگ در حقیقت آگ نہ تھی بلکہ وہ ایک نور تھا جو آگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس دعایت کی بنا پر برائیت کا مطلب یہ ہو گا کہ برکت ہے وہ ذات پاک جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور جس کا نور اس آگ میں ظاہر ہو رہا ہے یہ نور انہی کی ایک جلیقی تھی جو اس آگ کے آئینے میں ظاہر ہو رہی تھی جیسے آئینہ کی پتلی میں آسمان کا جلوہ نظر آتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ آنکھ میں آسمان کا عکس ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بکھادہ نور انہی کی ایک جلیقی جو چمک رہی تھی اور وہ دنیا کی آگ نہ تھی بلکہ ایک نورانی اور انسانی آگ تھی جس میں نور انہی ظاہر ہو رہا تھا اور یہ ظاہری آگ نور انہی کا ایک جواب اور ایک پردہ یا آئینہ تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جہادہ الناد۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز کسی آئینہ میں ظاہر ہو وہ اس آئینہ کا عین نہیں ہوتی اور نہ آئینہ اس کا عین ہوتا ہے آئینہ اس چیز کا منظر ہو تا ہے اور آئینہ میں ظاہر ہونے والی صورت اصل ظاہر کا ایک جلوہ ہو تا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حق فی المناقب۔ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مراد ہیں تو شک تھا کہ کسی نادان کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان اور کسی چیز میں آیا ہو جسے تو آئندہ آیت و سبحانک اللہ کذب اللعالمین۔ میں اسکی تنزیہ و تقدیس پر متنبہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے اور اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے وہ مخلوقات کی مشابہت سے اور مکان سے اور سمت سے اور جہت سے اور کسی محل میں نزول اور حلول کرنے سے پاک اور منزہ ہے اس آگ میں جو کچھ نظر آیا وہ اللہ کے لئے ایک جلیقی نور آگ میں نور ہوتی جیسے آفتاب کسی آئینہ میں عکس ہو سکتا ہے مگر اس میں سا نہیں سکتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں عکس اور جلوہ افروز ہو سکتا ہے مگر اس میں سا نہیں سکتا۔ اس جملہ سے اللہ تعالیٰ نے مستنبہ فرمایا کہ کوئی اس آگ کو اللہ کا مکان نہ سمجھے بلکہ اسکی جلیقی کا ایک آئینہ سمجھے جس میں اس کا نور ظاہر ہو رہا ہے اور محل اور منظر میں اپنی عقل کے نزدیک فرق ظاہر ہے محل کے معنی مکان کے ہیں جیسے اندر شکن موجود ہو سکتا ہے۔ منظر کے معنی جاتے ظہور کے ہیں جیسے آئینہ اور ظاہر ہونے والی چیز منظر (آئینہ) کے اندر موجود نہیں ہوتی بلکہ اس سے باہر ہوتی ہے اصل یہ جلیقی۔ محل اور نزول نہ تھا۔

ظاہر کام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نلامی تو کہا کہ یہ خدا کرنے والا کون ہے تو پھر یہ نلامی کہ اے موسیٰ حق تعالیٰ نے خدا کرنے والا اور کچھ سے خطاب اور کلام کرنا والا میں ہی چلن اللہ جو تیرا پروردگار ہے اور تیرا رب و دست مکنون والا جس نے تمہاری قوت اور قدرت کی دلیل و برہان تھیں۔ پس اے موسیٰ تم اپنا حصار زمین پر خالی دو۔ حسب الخیم جب موسیٰ ملائکہ سے اس عصا کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ ہو گیا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سانپ کی طرح ہٹاتے اور پھٹتے دیکھا تو ڈر کے مارے پٹھ پٹھ کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہ خوف طبعی اور بشری تھا اس قسم کا خوف نبوت کے مساوی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ کچھ خوف نہ گدھ ہے تم کو میری دی ہے اور ہمارے حضور میں خیر نہیں ڈا کر نے مجھے یہ چیز تم کو زخون کے لیے دیل ہے۔ تبیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے خوف سے میرے رسول بالکل مامون میں مگر وہ شخص کہ جس نے اپنی جان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی کی ہو اور اللہ کی نافرمانی کی ہو وہ اگر ڈرے تو اسکا ڈرنا ٹھیک ہے پھر اگر اسی شخص نے برائی اور ظلم اور زیادتی کے بعد اپنی برائی کو کسی سے بدل لیا ہو یعنی توبہ کر لی ہو تو اس پر بھی کوئی خوف دخل نہیں۔ بلکہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں توبہ سے اسکا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔

غلام اسلام یہ کہ خدا کے حضور میں اندیشہ صرف اس شخص کو ہے کہ جس نے کسی ظلم و ستم یعنی کسی محبت کا اور نیکاب کیا ہو اور اس کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ اگر تو بہ کرے تو پھر اس کو خوف اور اندیشہ نہیں رہتا لہذا تمکو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہوئی ہے جس کی بنا پر تم قہر ہو رہے ہو تو ہم صاف کر دیں گے۔ جانا چاہیے کہ اس آیت یعنی لَا يَخْشَى لَكَ خِشَاءٌ اَلَّذِي سَلَّمَ عَنْكَ میں غلبہ خداوندہ کی نفی مراد ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کے خوف کی نفی مراد نہیں۔ کہا قال اللہ تعالیٰ اَلَّذِي يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ اُولَٰئِكَ يَتَخَوُّوْهُ اَلْعَالَمِيْنَ۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین علیہ السلام کو خدا کے ڈالنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب اس کرشمہ قدرت اور خارق عادت نکلتے ہو تو کہیں تو پہچانیں کہ یہ کلام کرنے والا اور نڈر دینے والا رب العالمین ہے۔ ان آیات میں جو عرصہ صاف لکھا کہ بعد دوسرے معجزہ کے (ظہار کا حکم دیتے ہیں)۔

پہلے فرماتے ہیں اور اسے مومن اس معجزہ خدا کے سوا ایک اور بھی معجزہ ہے جو ہم سمجھ کر عطا کرتے ہیں وہ یہ کہ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال اور پھر اس کو نکال تو رہہ پاسی عیب اور بلا کسی مرض کے مومن یا عیب کے نہایت مفید اور روشن ہو کر نکلا گا چنانچہ مومن علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ اپنا ہاتھ بخل کے نیچے لے جا کر نکالا تو نہایت دلکش نور کے ساتھ ظاہر ہوا کہ کھلی کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور جب اہل بیت آقا ص کی روشنی اگرچہ بہت تیز ہے مگر گرم ہے انھیں کو چند جانے والی ہے کہہ دلچسپ نہیں اور اب ستاب کی روشنی اگرچہ ہلکا اور نہیں مگر اس میں ماحبت اور دلکشی نہیں۔

اسے مومن اُن دونوں نشانوں کو من جملہ نشانوں کے جو ہم نے سمجھ کر عطا کی ہیں انکو بیکر فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے جابہ نشانات دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ بلاشبہ وہ بڑے ہی بکا درگن تھے۔ اور اسے نکل جاتے تھے۔

نشانوں کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ کے تحت گزر چکا ہے اور ان کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے دو نشانیاں تو یہ ہوتیں۔ عصا اور یہ بیضہ۔ تیسری انطاہق بحر۔ دریا کا پٹ جانا۔ چوتھی طوفان۔ پانچویں جراد یعنی طوفانی ہوا یعنی چوڑیاں۔ ساتویں صنادع یعنی میلنگ۔ آٹھویں دم مسمی خون۔ نویں طس بول کہا قال اللہ تعالیٰ كَذٰبًا اٰطٰسٌ هٰذَا اَمْوَالُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اَنْ تَحْمِلَهَا فِى الْكِبٰرِ ذُرًّا وَّجَمًّا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ فَاُولٰٓئِكَ يَتَخَوُّوْهُ اَلَّذِي سَلَّمَ عَنْكَ۔

سزا عہد چکا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ پس جب اس قوم کے پاس ہادی نشانیاں نہیں جس سے انھیں کھل جائیں تو بولے یہ تو کھلا جلاوہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداء و رحمت میں مومن علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے پھر دوا فرماتا اور معجزات دینے مگر ان معجزہ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جلاوہ ہے اور ان لوگوں نے ازراہ ظلم و بکریان سے ان معجزات کا انکار کیا و لیکن ان کے دلوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں جلاوہ نہیں یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو دل سے یقین کامل ہو گیا تھا کہ مومن علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جادوگر نہیں مگر شخص خدا اور مگرشی کی بنا پر انکار کرتے تھے۔ پس دیکھ لے کہ ان خداوندوں کا انجام کیا ہوا کہ سب بکریانوں میں غرق ہوئے اور ساری سرکشی خاک میں مل گئی اور دنیا کا جاہ و جلال بڑا مال و منال سب شتم ہوا۔ منکبر کی کو چاہیے کہ اس قصہ سے عبرت لے لیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى

اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بڑھایا اپنے

كثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ^{۱۵} وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

بہت بندوں ایمان والوں پر۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد

وَقَالَ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا

کا اور بولا لوگو! ہم کو سکھائی ہے پرل اڑتے جانوروں کی اور دیا

مِن كُلِّ شَيْءٍ طَائِفًا هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ^{۱۶} وَحِشْرُ

ہم کو ہر چیز میں سے۔ بیشک یہی ہے بڑا ع۔ اور جمع

لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

کے سلیمان کے پاس اسکے لشکر جن اللہ انسان اور اڑتے جانور، پھر انکی

يُوزَعُونَ^{۱۷} حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ الشَّيْلِ لَا قَالَتْ

شلیں نہیں۔ یہاں تک کہ جب پہنچے چیزوں کے میدان پر۔ کہا ایک

نَمْلَةً يَٰ أَيُّهَا الشَّيْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمُكُمْ

چوٹی نے، اے چوٹی! تم اپنے گروں میں۔ نہ پس ڈالے تم کو

سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ^{۱۸} وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ^{۱۹} فَتَبَسَّمَ

سلیمان اور اسکے لشکر، اور ان کو خبر نہ ہو۔ پھر مسکرا کر

ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

ہنس بڑا اس کی بات سے اور بولا اے رب! میری قسمت میں دے کہ

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ①۹

ایک جو تو پسند کرے اور ملائے مجھ کو اپنی رحمت میں اپنے ایک بندوں میں۔

رِضْوَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجْمَلًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ تَفْصِيلًا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا أَلَيْسَ أَلَيْسَ لَكَ الصَّالِحِينَ
ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان دینی اور دنیوی احسانات اور
انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو سنا نبی اللہ ان دونوں پیغمبروں پر عطا فرمایا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور علم شریعت کے ساتھ سلطنت عطا کی اور خاقانِ مملکت پر زور ممانی کی
صفت، بتلائی تاکہ کافروں سے جہاد میں مدد ملے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر اور تسخیر جن اور تسخیر ہوا کا معجزہ عطا فرمایا
جن امور ان کو انکا تابع فرمان بنایا اور چرند پرند کی زبان کا علم ان کو عطا فرمایا اور عذابِ اسی سے ہمتہ عجیب وغریب خوارق پر
مستقل ہے جو سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور دلائلِ نبوت تھے منطق الطیر اور تسخیرِ ریح اور تسخیرِ جنات اور
واقعہ عرضِ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو نبوت کے ساتھ بے مثال سلطنت سے نوازا اور جس قسم کی سلطنت ان دونوں
پیغمبروں کو عطا کی وہ درحقیقت ان دونوں کا معجزہ تھی۔ اور انکی نبوت کی دلیل اور برہان تھی کہ لوگ اس بے مثال سلطنت کو
دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ سلطنت اس قسم کی نہیں کہ جو دنیا کے بلو شامیوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ عینِ جانبِ اللہ ہے کہ جس
میں دنیا اور آخرت اور نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور
سلیمان کو ایک خاص علم عطا کیا جو قانونِ شریعت اور قانونِ حکومت دونوں کا جامع تھا۔ اور دین و حکمت اور قضاء و سیاست
دونوں پر مشتمل تھا۔ اصلی علم شریعت اور نبوت کا تھا اور حکومت اور سلطنت اسکی خادم تھی اور داؤد اور سلیمان نے اس
نعمتِ عظمیٰ کے شکر میں یہ کہا۔ فکروہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی کہ نبوت
در سالت کے ساتھ سلطنت بھی عطا کی اور جنات اور شیطین کو ہلاک کرنے اور فرما کر ہلاک کیا اور ہمارے لیے
سفر کر دیا اور مزید یہاں ہم کو ان نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائی جو خود ایک مستقل نعمت ہے اور داؤد علیہ السلام کی وفات
کے بعد انکے بیٹے سلیمان انکے وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف سلیمان نے نبوت اور سلطنت کی عطا
پائی۔ نبوت کے ساتھ سلطنت بھی ملی جو کمالاتِ باپ کو عطا ہوئے تھے وہی اس فرزندِ رضی اللہ عنہ سلیمان کو بھی ملی اس آیت میں

عرض یہ کہ نبوت اور سلطنت دونوں چیزوں کا علما بلاشبہ فضلی الہی ہے اور بڑی فضیلت اور بزرگی ہے۔

ذکر قصۂ شکر دیگر

اب آئندہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کی دوسری نعمت پر لشکر گزاری کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف قسم کے شکر جمع کیے گئے اور قسم جن اور از قسم انسان اور از قسم پرند اور پھر بلاغی سے قبل وہ ظہر لے جاتے تھے اور پیچھے آنے والے بھی شامل ہو جائیں۔ کوئی رو نہ جائے۔ اور سب باقاعدہ جمع ہو کر روانہ ہوں۔ دنیا میں اس قسم کی سلطنت نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی چنانچہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اس شان سے اپنے لشکروں کو لیکر روانہ ہوئے جہاں تک کہ جب وہ چوتھوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں سے یہ کہاسے چوتھو اپنے ہلوں میں کھس جاؤ اسانہ ہو کر سلیمان اور اسکا لشکر کو کھل دے اور انکو خبر بھی نہ ہوا اس چوٹی کو قین تھا کہ میں اور اس کے اصحاب جان بوجھ کر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے یہ چوٹی رافضیوں سے زیادہ عقلمند تھی جو صحابہ کرام سے بدگمان ہیں اور انکا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کی آن دادا پر جان کر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ حیوانات کو بھی اسکا علم ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب سے دیدہ و دانستہ کسی پر ظلم اور زیادتی ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان نے دور سے اسکی آواز کو سن لیا اور سجدہ گئے پس سلیمان علیہ السلام اسکی اس بات سے سکو اتے ہوئے ہنسنے لگے اور خوش ہوئے کہ جانوروں کو بھی مجھ پر اطمینان ہے کہ میں اور میرے اصحاب ان پر ظلم نہیں کریں گے نیز جانوروں کی بولی سمجھ لینا حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت اور درکرامت ہے اس ایک نعمت کو دیکھ کر اہل حقین یاد آئیں تو نعمت کو چھوڑ کر منہم حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے اور شکر اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ارمان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے مل باپ پر ہمارا کیا شکر کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی رحمت سے مجھ کو منطق الطیر کے علم جیسی نعمت عطا کی۔ اب درخواست یہ ہے کہ میں نعمتوں پر فکرم کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ایسے نیک کام کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہوں۔ بغیر آپ کی رضا کے سب بیچ ہے اور مجھ کو اپنی رحمت اور عنایت سے اپنے خاص نیک بندوں کے امور میں داخل فرما یعنی تیری بارگاہ سے جو الطاف و عنایت جادہ الحین پر مبذول ہوئے ہیں مجھ کو بھی ان میں شریک فرما۔ نیک بندوں سے اہیاد کرام علیہم السلام مراد ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام۔

حزقۃ آیات میں قُلْ هُوَ يُزَكِّيهِمْ وَهُوَ يُعَذِّبُهُمْ ۚ وَإِلَيْهِ لَتَرْجِعُونَ کا لفظ ایسے ہی ہے اور اس آیت میں ذکر آؤ زَعْنٰی آیا ہے دونوں کا اصل بارہ ایک ہے دونوں لفظ ازع بمعنی منہ سے شقی ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ اسے اندر سمجھ کر اپنی ناشکری سے روک دے اور تیرا شکر میرے پاس رکاو ہے اور میں اسکو ایسا باندھ کر رکھوں کہ تیرا شکر میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کما فی الکشاف اجعلنی ارح شکر نعمتک حمدی و اکھنہ وارتبطہ لا یفعلت عنی حتی لا افنک شاکر اللہ انتہی۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْدَ ۚ أَمْ

ادخیر لی اڑتے جانوروں کی، تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا مگر ہڈ کو؟ یا

كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝۲۰ لَأَعَذِّبَنَّكَ عَبْدًا أَبًا شَدِيدًا أَوْ

راہ ہے وہ غائب۔ اس کو مار دوں گا زور کی۔ یا

لَا أَذْ بَحْنَهُ ۚ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۝۲۱ فَكَثَّ غَيْرُ

ذبح کر ڈالوں گا یا اوسے میرے پاس کوئی سند صریح۔ پھر بہت دیر

بَعِيدٌ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ

نہ کی کہ آکر کہا، میں نے آیا خبر ایک چیز کی، کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی لہذا

سَبَابٍ بِنَبَأٍ يَقِينٌ ۝۲۲ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

ہوں تیرے پاس باسے ایک خبریکہ۔ تحقیق میں نے پائی ایک عورت اُن کے راج پر اور

أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝۲۳ وَجَدْنَاهَا

اس کو ہر چیز ملی ہے اور اسکا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ

وَقَوْمَهَا يُسَبِّحُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ

اور اسکی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا۔ اور بھلے دکھائے ہیں انکو

الشَّيْطٰنُ أَعْمٰهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا

شیطان نے انکے کام پھر روکا ہے ان کو راہ سے، سو وہ راہ

يَهْتَدُونَ ۝۲۴ إِلَّا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ

نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو

تَعْلَنُونَ ۲۷) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۷)

کہتے ہو۔ اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا صاحب تخت و تاج کا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ۲۸)

کہا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔

اِذْ هَبْ بَكِيْنِيْ هٰذَا فَاَنْقَضَ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ

لے جا میرے یہ خط اور ڈال دے انکی طرف پھر ان پاس سے ہٹ آ پھر

مَا ذَا اِيْرَجِعُوْنَ ۲۹) قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلُوْا اِنِّيْ اُلْقِيْ اِلٰى

وہ کیا جواب دیجئے ہیں۔ کہنے لگی، اے دربار والو! میرے پاس ڈال دیا ہے۔ ایک

كِتٰبٍ كَرِيْمٍ ۲۹) اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ

خط عزت کا۔ وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے۔ اور وہ ہے شروع اللہ کے

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۳۰) اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۳۱)

تو اسے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کہ زور نہ کرو میرے مقابل اور چلے آؤ سب وار ہو کر۔

قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلُوْا اَفْتُوْنِيْ فِيْ اَمْرِیْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً

کہنے لگی اے دربار والو! مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا۔ میں مترو نہیں کرتی کوئی

اَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْا ۳۲) قَالُوْا نَحْنُ اَوْلٰوُ قُوَّةٍ وَّاَوْلٰوُ

کام جب تک تم حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت

بَآسٍ شَدِيْدٍ ۳۲) وَاَلَا مَرْرٌ اِلَيْكَ فَاَنْظُرْنِيْ مَا ذَا تَاْمُرُنِيْنَ ۳۳)

طاقت والے۔ اور کام تیرے اختیار ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔

قَالَتْ اِنَّ الْمَلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً اَفْسَدُوْهَا وَ

کہنے لگی بادشاہ جب یہیں کسی بستی میں اسکو خراب کریں اور

جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾

کر ڈالیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت اور یہی کچھ کریں گے۔ اور

إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ أَبْمِ يَرْجَعُ

میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب دیکھ رہے ہیں

الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٌ قَالَ أَتَيْتُكُمْ بِمِثْلِ

جیسے ہوئے پھر جب پہنچا سلیمان پاس، بولا کیا تم میری رفاقت کرتے ہو یا نہیں؟

فَمَا آتَيْنَا اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ

سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا۔ نہیں تم اپنے تحفہ سے

تَفَرَّحُونَ ﴿۳۹﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ

غرض رہو۔ پھر جا انکے پاس اب ہم بھیجتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جکساں

لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۴۰﴾

نہ ہو سکے ان سے اور نکال دیں گے انکو وہاں سے بے عزت کر کے اور وہ غار ہوں گے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْكُمُ يَأْتِيَنِي بَعْرُشَهَا قَبْلَ أَنْ

بولا اے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ اسے میرے پاس اسکا تخت پہنچے اس سے

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ أَرْجِنَ أَنَا

کہ وہ آویں میرے پاس مجھ پر ہرگز۔ بولا ایک یا کس جنوں میں سے۔ میں لا

أَتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي

دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تواسے اپنی جگہ سے۔ اور میں اس

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿۴۲﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ

کے نزد کا ہوں مستتر۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم

مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ

کتاب کا۔ میں لا دیتا ہوں تجھ کو وہ پہلے اس سے کہ پھر اُسے تیری طرف

طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ

تیری آنکھ۔ پھر جب دیکھا وہ دھرا اپنے پاس۔ کہا یہ میرے رب

فَضِيلَ رَبِّي سَلِّبُونِي ۖ أَشْكُرُ أَمَّا الْكَفْرُ طَوَّ مِنْ شُكْرٍ

کے فضل سے۔ میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی

فَأَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

خود کو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے۔ سو میرا رب بے ہودا ہے

كَرِيمٌ ۝ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ

نیک ذات۔ کہا ادب بدل دکھاؤ اس عورت کو اس کے تخت کا ہم دیکھیں سوچو

تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ

پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سوچ نہیں۔ پھر جب آ پہنچی کہنے

قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا

کہا، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولی، جی ہاں وہی ہے اور ہم کو سلوک ہو

الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا

چکا آگے سے، اور ہم جو بچے حکم بردار۔ اور بند کیا اس کو ان

كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

جیزوں سے، جو پوجتے تھے اللہ کے سوا البتہ وہ تھی منکر لوگوں

كُفْرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ

میں۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں پھر جب دیکھا اسکو

حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ

خیال کیا کہ وہ پانی ہے کھڑا۔ اور کہیں اپنی پتلیاں۔ کہا یہ تو ایک

صَاحِبُ مُمَرَّدٍ مِّنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ

مخل ہے جڑے ہوئے اس میں پیئیں۔ بولی اے رب! میں نے بُرا کیا ہے

نَفْسِیْ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳۴﴾

اپنی جان کا اور حُکْمَرَار ہوئی ساتھ سلیمان کے، اللہ کے آگے جو رب مائے جہان کا۔

قصہ سوم ملکہ سبا برائیت عہدہ

قَالَ اللَّهُ تَتَانِ وَتَقَعِدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرَى الْهَدْيَ مَهْدًا... وَاسْتَكْبَرَتْ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(دربارِ اب ان آیات میں ملکہ سبا کا تقعر ذکر کرتے ہیں جو نظامِ اس مودت کا قیام ہے مگر درحقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا درملر تقعر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تین قسم کے لشکر تھے ایک آدمیوں کا اور ایک جنوں کا اور ایک پرندوں کا۔ جو روانہ کیے وقت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سایہ کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے ایک لشکر کی جانچ پڑتال کی تو اس نے ہڈ بڈ کر پائی جو پھر پڑوں کا سردار تھا۔ فرمایا جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ کیوں غیر حاضر تھا اگر اس نے کوئی حقیقت بیان کی تو خیر ورنہ اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ پھر پڑ۔ سلیمان علیہ السلام کا ہندس دا بخیر تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب بیابان میں ہوتے تو اس کو طلب فرماتے۔ پھر پڑ زمین پر چوہے لگا کر تلاء دیتا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے تو زمین کو دھڑ پانی نکال دیتا۔ جنوں کو حکم دیتے وہ کھود کر پانی نکال لیتے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بیابان میں تھے کہ پڑ پڑ کر نہ دیکھا تو دریافت فرمایا۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے دریافت کیا اس نے بتایا کہ ملکِ سبا میں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے میں نے اس ملکہ کو اداس کی قوم کو سوچ کا سمجھ کر نہ دیکھا ہے اس خطبہ کے لوگ مذہبِ یحییٰ تھے۔ خشک اور کاکب پرستی میں مبتلا تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس خطبہ کا حال معلوم نہ تھا۔ پڑ پڑ سے سن کر یہ حال معلوم ہوا۔ تو ملکہ سبا کے نام دعوتِ اسلام کا ایک خط لکھا کہ تو غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دے اور مسلمان ہو کر میرے حضور میں حاضر ہو جا اور یہ خطا دیکر پڑ پڑ کر روانہ کیا کہ یہ خط لے جا کہ ملکہ سبا کو پہنچا دے گویا کہ بارگاہِ نبوت سے ایک ہانود کو سعادت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے یہ بارگاہِ نبوت ہے۔ بادشاہت جس کی خادم اور غلام ہے ان عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ پڑ پڑ سلیمان علیہ السلام کا ہندس یعنی بخیر تھا۔ زمین پر چوہے لگا کر تلاء دیتا تھا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے اس کے تلاء پر سلیمان علیہ السلام زمین کو دھڑا کر حسب ضرورت پانی نکال دیتے تھے۔ سبحان اللہ ایک پرند ہے جو بارگاہِ نبوت کا ہندس یعنی بخیر ہے اب اسی پرند کو سفیر بنا کر دو ملکہ میں بھیجا جا رہا ہے اب ان آیات میں تفصیل کے

ساتھ اسی قلعہ کو بیان کرتے ہیں جو ایک اعتبار سے کثرہ قدرت ہے اور ایک اعتبار سے کثرہ نبوت ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی مقام پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا یعنی اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا تو جہیز کو نہ بایا تو دنیا کو کھینے کا ہوا کہ میں جو جہیز کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا میری نظر غلط کارہی ہے یا وہ غائبین میں سے ہے یعنی وہ غیر حاضر ہے اس لیے دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ میں اسکو سخت مسئلہ درگاہ جس سے دوسرے پرندوں کو جو بہت پر یعنی اسکے بال نہ ہر کاٹ و دل گا یا اسکو نفس میں بند کر دیا گیا میں اسکو ذبح کر ڈھوں گا یا میرے سامنے کوئی واضح دلیل اور معقول فدیہ لیکر آئے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جہیز حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بے چارے کو کہے کہاں دیر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں وہ بات حلیم کے آباؤں جو آپکو معلوم نہیں اپنی میری یہ غیر حاضری کسی غفلت کی بنا پر نہیں بلکہ آپ ہی کی خدمت اور عظمت کے لیے تھی اور میں اس وقت آپکے پاس ٹھہر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اور مسئلہ نہ آئے۔ سلیمان نے اس کو دیکھ کر اس کی خدمت پر اس کی عظمت سے کہ وہ خبر یہ ہے کہ تین میں نے ملک سام میں ایک عورت کو کوئل پر سلطنت کرتے پایا کہ وہ کوئل پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس ملک کو سلطنت کے متعلق ہر چیز دی گئی ہے اور اس ملک کا تخت بڑا عظیم الشان ہے جو سونے کا ہے اور جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا ہے یہ تو اسکی دنیاوی شان و شوکت کا حال ہے اور اس کے دین کا حال یہ ہے کہ میں نے اس ملک کو اور اسکی قوم کا اس حال میں پایا کہ وہ اندر کو جہیز کو کوئل کو سجدہ کرتے ہیں۔ بلقیس اور اسکی قوم جو بھی تھی جو سلج کو جو تھی تھی اور شیطاں نے انکے اعمال بد کو انکی نظروں میں اچھا کر کے دکھایا ہے پس اس طرح شیطاں نے انکو راہ حق سے روک دیا ہے پس وہ لوگ وہ یاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ شیطاں نے انکے اعمال بد کو مزین کر دیا ہے کہ ساما عالم آفتاب سے مدحیں اور منسوب ہے لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ آفتاب کے سجدہ کو انکی نظروں میں خوب کر کے دکھایا ہے اور اس بات کو خوب کر کے دکھایا ہے کہ اندر قلعے کو سمجھ کر کہیں جو مسجد جتنی ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی چھٹی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے۔ یہی آفتاب کی جگہ اور دیکھو تو نظر جتنی گھوس کر نظر نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے نباتات اگاتے ہیں یہ تو اسکی قدرت کا حال ہے اور اس کے علم کا حال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جاننے ہے کہ جن کو تم پھلتے ہو اور جن کو ظاہر کرتے ہو پس ایسی چیز کو جو جاننا ہے جس کی قدرت اور اسکا علم کامل اور محیط ہو اور سلج کو جو جانا ہے جسے نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے۔ اندر کے سا کوئی لائق کوئی اور متقی عبادت نہیں وہ ایک ہے عرض حلیم کہ بلقیس کے تخت کا اسکے عرض حلیم کے کیا نسبت۔ چہرہ کا مطلب یہ تھا کہ اندر اسکی قوم کو اور شرک میں مبتلا ہے۔ اور توحید سے خوف ہے ایسی قوم ہے جہاد اور قتال کا سبب ہے حیوانات کو اور چرند و پرند کو اندر اسکی طرفت حاصل ہے وہ توحید اور شرک کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے جہیز کو لے کر اندر قلعے کے اوصاف بیان کیے جن سے اللہ کے کوئی قدرت اور کمال علم کو ثابت کیا۔

جہیز کے قلعہ سے یہی معلوم ہوا کہ انبیاء کو رام کا علم محیط نہیں۔ اس جزئی واقعہ کی اطلاع جہیز نے دی جس کو پہلے

فائدہ ۱۱۱

سے سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔

یہ آیت سجدہ کی ہے اسکی پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔

فائدہ ۲۱) جب جہیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے حال کی خبر دی تو دی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی

بات سن کر یہ فرمایا کہ اچھا ہم دیکھیں گے اور اس بات کی تحقیق کریں گے کہ تاپنے والی میں سیاہ یا بھلڑی میں سے ہے اور فرمایا کہ فی الحال تو میرا یہ خط لیکر جا اور بے جا کر ان کے سامنے ڈال دے پھر ان کے سامنے خط ڈال کر خدا ان سے علیحدہ ہو جائے پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا باتیں کوستے ہیں چنانچہ پُر پُر سلیمان علیہ السلام کا سرخ ریشم کی بقیس کے پاس پہنچا اور دو کچے سے اس کے کہ میں میں داخل ہوا تو اس کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پُر پُر تناس خط کو لے کر سینہ پر رکھ دیا اور صوب دایستہ **لَا تَقْرَأُ حَتَّىٰ تَقْرَأَ حَقَّ**۔ ادب اور احترام کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ حکم میلاڑ ہو گئی دیکھا کہ ایک سرخ ریشم کی بقیس پر رکھا جو ایک بے ادب ایک پرند ادب احترام کے ساتھ قریب میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان کی گھٹائی دل میں بول اڑی خوف سما گیا۔ خط کو اٹھایا اور اس کی دہر کھول کر اسکو پڑھا۔ **تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۳ ج ۳**۔ ادا رکازان دولت کو جمع کیا اور بولی اسطراف قوم ادا سے ادا رکازان دولت میری طرف ایک بزرگ خط میسر گزری نام رکھ لایا کہ ہے جس کا حال عجیب ہے کیا سحر ایک پرند لیکر آیا ہے اور وہ پرند نہایت مہذب اور مودب ہے کہ خط کو میرے سر سینہ پر رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس خط کا مضمون بھی عجیب ہے تحقیق وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے جس کے شروع میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ہے اور اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ میرے سامنے قلم میں بیکر اور کشتی نہ کر د اور خدا کا فرمانبردار ہو کر گردن جھکائے ہوئے میرے سامنے حاضر ہو جائے یہ خط کمال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ غایت درجہ مختصر تھا اور باد و کمال اختصار کے تمام مقاصد کو شامل تھا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** میں ذات الہی اور اس کی صفات کا طرہ بیان کیا بعد ازاں بیکر اور کشتی کی فصاحت فرمائی جو تمام برائیوں کی جو طے ہے اور پھر اسلام کا حکم دیا جو تمام فضائل اور شوائب اور خیرات و برکات کو جامع ہے۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب کریم کہیں اس لیے کہا کہ اس گرامی نامہ کا مضمون اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس میں ملک الملک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی گئی ہے اور اس میں اپنے لیے ملک اور سلطنت کی طمع کا کوئی شائبہ اور لاشعور نہیں۔

نظم

اے نام تو بہترین سر آغاز   بے نام تو نامہ کے گنم آغاز
آرائش ناچا است نامت   آرائش سیدہ ملت کلامت

غرض یہ کہ مکہ بقیس نے جب یہ دیکھا کہ اس کتاب کریم کو ایک پرندہ لیکر آیا ہے جو نہایت شائستہ اور ادب سے آراستہ ہے تو سمجھ گئی کہ پرند میں کے صلیب اور فرمانبردار ہوں وہ شاہان عالم کی قسم کا بادشاہ ہیں وہ کوئی خاص برگزیدہ ہستی ہے اس لیے اس نے ادا رکازان دولت کو جمع کر کے سلیمان علیہ السلام کا یہ گرامی نامہ سنا تاہم دربار میں گیا اور گھبراٹھے۔ مکہ بقیس نے کہا اے سرشاہان قوم اور اشراف ملک اس معاملہ میں مجھ کو فتویٰ دو۔ یعنی مشورہ دو۔ ملاوہ معنی اشراف قوم کے ہیں ملاوہ سے مشتق ہے جس کے معنی محروم رہنے کے ہیں چونکہ یہ لوگ اپنی عزت و ذہبت کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں میں بھرے ہوئے اور سلتے جھٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اشراف قوم کے لیے لفظ ملاوہ استعمال ہوتا ہے اور فتویٰ کے معنی محرم قوی کے ہیں کہ جو کسی مشکل کے حل اور سمجھانے کے لیے دیا جائے لہذا مطلب یہ ہوا کہ مکہ بقیس نے اہل دربار سے یہ کہا کہ اے اشراف قوم مجھے اس مشکل میں ایسی حکم رائے دو جس سے یہ مشکل حل ہو جائے اور یہ عقدہ کھل جائے اور کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ گزشتہ زمانہ سے لیکر اب تک ہمیشہ میری یہ شان اور عادت رہی ہے کہ میں کسی معمولی بات کا بھی قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک حکم

لوگ حاضر نہ ہو جاتے یعنی میں نے تو کسی مولیٰ اور حقیر کام میں بھی بغیر تمہارے مشورہ کے قطعی فیصلہ نہیں کیا اور یہ معاملہ تو بہت اہم ہے ارکانِ مملکت، ملک کے حجاب میں بولے کہ ہر ذری قوت والے ہیں اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں یعنی ہم کو قوت اور طاقت بھی حاصل ہے اور بہت دشمنی اور لشکری کثرت بھی حاصل ہے جنگ اور سامانِ جنگ کا ہمیں کوئی خدو نہیں ہم مقابلہ کے لیے ہر طرح حاضر اور مستعد ہیں مگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور حکم اور اختیار سب آپ کے حوالہ ہے پس آپ ہم کو حکم دینا چاہیں اسکو سرچ لیں ہم حشد کے تابع فرمان ہیں ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے خواہ صلح کیجئے یا جنگ کیجئے۔

نظم

اگر جنگ خواہی نبرد آدیم * دل دشمنان را بدرد آوریم
و در صلح جوئی ترا بندہ ایم * بتسلیم حکمت مرا فکندہ ایم

مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں آجے آپ کو اختیار ہے اور ان دولت کا میلان جنگ کی طرف تھا مگر ملکہ نے جنگ میں تعمیل مناسب نہ سمجھی بلکہ صلح اور جنگ کے مین میں ایک وحدت اختیار کی۔ بہر حال مقلید نے ارکانِ دولت کے حجاب سے بچھ لیا کہ یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہیں تو یہ واسطے اسکو پسند نہ آئی اور بولی کہ فی اللہ لڑنا مصلحت نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ سختی بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جس کسی شہر میں بادشاہ جنگ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو خطاب اور براد کرتا ہے میں اور صحرائیں کو ذلیل کرتے ہیں۔ بستی کو لوتے ہیں اور دریا کو قید کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم ہو اور اگر تم نے یلغار سے جنگ کی تو تم کو ہے کہ یہ بھی ایسا کریں اس لیے بے ضرورت لڑائی میں نہانا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور درست مناسب یہ ہے کہ میں انکی طرف ایک تحفہ اور دو بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ تمہارے جواب کیا ہو اگر آتے ہیں قاصدوں کی داپسی کے بعد دوبارہ غور کیا جائیگا میرے پاس ان سے زیادہ مال و دولت ہے مجھے اسکی حاجت نہیں کہ فوراً ان کی اطاعت قبول کر لوں۔ ہر بھیج کر سلیمان کو آزماتی ہوں کہ وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے اگر وہ بادشاہ ہے تو میرا ہدیہ قبول کرے گا۔ اور جنگ کا ارادہ فتویٰ کر دے گا اور اگر نبی ہے تو میرا ہدیہ قبول نہیں کریگا اور جب تک ہم اسکا دین قبول نہ کریں وہ کہیں ہم سے راہی نہیں ہو گا چنانچہ ملکہ مقلید نے بڑے پیش قیمت ہدیہ اور تحفے بھیجے جن کی تفصیل کتب تغایر میں مذکور ہے جس کا اکثر حصہ امریشکیات سے اخذ ہے سب کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ ملکہ مقلید نے قسم قسم کے جوابات اور مٹی اور سونے اور چاندی کی انگلیں بھیجیں جنہیں دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتے مگر سلیمان علیہ السلام نے مقلید سے ہدیہ اور تحفہ کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ اصرار کیے ہی تھے انکی نظر میں تمام دنیا کا سونا اور چاندی اور جو ہرات سب ویرج تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی حضرت سلیمان کے پاس آیا اور ملکہ کی طرف سے تحفے اور ہدیے پیش کیے تو آپ نے اسکی طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ اس حرکت پر ناخوشی اور ناگوارائی کا اظہار کیا اور فرمایا کیا تم لوگ مجھے اس دنیا سے نفی کے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے کہ جن دانس اور چرند اور پرند کو میرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو تم کو دیا ہے تمہارے پاس صرف تھوڑی سی دنیا ہے اور کچھ اللہ میرے پاس دین اور دنیا سب کچھ ہے بلکہ تم ہی اپنے اس ہدیہ پر خوش رہو۔ یہ ہدیہ تمہاری خوشی کے لائق ہے میری خوشی تو اس میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ اور خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ بعد ازاں

قاصدوں کے سرکار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو مع ان تحفوں اور ہریوں کے اپنی ملکہ اور ارکان دولت کی طرف واپس لوٹ جا رہیں اسکی کوئی پرواہ نہیں اور صاف فرمایا کہ اب اگر وہ اعلان لے آؤں تو نبھا۔ درہنہ ہم ان پر ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے جنکے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انکو ملک سے ذیل کر کے نکال دیں گے اور حکومت و سلطنت سے دستبردار ہونے کے بعد ذیل و عوار جو نیک مسلمانوں کی رحمت بن کر رہنا چوگلد جب قاصدین ہونے اور با پیچ کر ملک و بتلایا کہ حضرت سلیمانؑ نے تمام چریے اور سٹے واپس کر دیئے ہیں اور ان کا پیغام پہنچا یا کہ یا تو اسلام لے آؤ ورنہ فوج کشی کے لیے تیار ہو جاؤ تو ملکہ اور تمام ارکان دولت کو یقین ہو گیا کہ یہ قطعی کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے خدا کی طاقت اور قدرت سے بول رہا ہے اس کے مقابلہ میں کسی قوت اور طاقت کا انداز نہیں چل سکتا سلامتی اسکی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے چنانچہ ملکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں اطاعت کے ارادہ سے حاضر کیے لیے روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بخیر ودی کے یکسی اور ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بتیس ملک با سے اسلام میں داخل ہونے کے ارادہ سے روانہ ہو گئی تو یہ چاہا کہ بتیس کا تخت جس کو وہ سات طفلوں میں منتقل کر کے آ رہی ہے اسکے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے تاکہ ملکہ یہاں آکر اپنے تخت کو دیکھ کر کھڑے کر کے یہ شخص دیا و دی بادشاہوں کی طرح محض بلو شاہ نہیں بلکہ قدرت خداوندی اسکی پشت پناہ ہے اور یہ شخص خداوند قدیر کا برگزیدہ اور فرستادہ ہے جس کے ہاتھ پر ایسے عجائب قدرت کا قبضہ ہو رہا ہے چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اہل دیار سے فرمایا اسے اہل دیار کو کن شخص تم میں سے اسلام ہے کہ بتیس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کر دے تہا اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں اور عرض میں تھا اور سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے یہ تصدیق تھا کہ بتیس پر حق تعالیٰ کی کامل قدرت کا اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ ظاہر ہو جائے اور اس نبی کی کرم کو دیکھ کر ملکہ یہ سمجھ جائے کہ بارگاہ نبوت کے سامنے بڑی سے بڑی سلطنت اور بڑی سے بڑی شان و شوکت بیچ ہے اور دنیا سے اس کا دل بیزار ہو جائے اور تخت اور سلطنت سے اس کا دل خالی ہو جائے اس لیے تخت مذکور کے منگو لے کا ارادہ فرمایا جنوں میں ایک دیوانے کو کہہ کر اس تخت کو آپ کے پاس لا کر جو رکروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں اور میٹک میں اس پر قاعد ہوں اور امانت دار ہوں یعنی میں اس تخت کو آپ کے دوبارہ برخواستہ کرنے سے پہلے آؤں گا اور جو اجازت اس میں ملے ہوئے ہیں ان میں خیانت نہیں کر دینگا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں تو بولا وہ شخص جس کے پاس آسانی کتاب کا علم تھا اور اسم اعظم جانتا تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر رکھ دوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے یعنی آپ نظر اٹھا کر جہاں تک دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اور اپنی نظر اپنی جگہ واپس آنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا اگر نہ سمجھے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ میں اسکو اس قدر جلد لا سکتا ہوں اور امین ہوں اور اللہ نے مجھ کو امانت کی صفت بھی عطا کی ہے میں اس تخت کے لعل و جواہر میں کسی قسم کی خیانت نہ کر دینگا یہ شخص لوہا و اندھ میں سے تھا آئندہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی اور کون سا علم تھا اسکی تحقیق نامکن اور محال ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس شخص کا نام یحییٰ بن یزید تھا جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور ان کا وزیر تھا۔ جو کتبہ الہیہ کا عالم تھا اور اسرار الہیہ کے خواص اور تاثیرات سے واقف تھا۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۶ ج ۳ و روح المعانی ص ۱۸ ج ۱۹۔

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں آپ اللہ سے دعا فرمائیے آپ اگر اللہ سے دعا کریں گے تو حاضر ہو جائیگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً تخت حاضر ہو گیا۔ دیکھو زاد المسیر ص ۱۹ ج ۶۔

پس سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو طرفۃ العین میں اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے ہر روز کا افضل اور احسان ہے کہ اس طرح طرفۃ العین میں میرے ایک خادم کے ذریعہ تخت میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا یہ محض اس کا فضل ہے جس میں اسباب ظاہری کو بالکل دخل نہیں تخت کا اس طرح یکدم حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کے ایک صحابی کی کرامت بھی اور یہ امر کوئی عمل نہیں بتیس لاکھ تخت بیشک ایک ہرجا جم تھا ستر کرۂ آفتاب سے توڑا نہ تھا پس جو ہڈا کرۂ خمس کو ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی حرکت دے سکتا ہے تو اسے ایک تخت کو حرکت دینا کیا مشکل ہے کیونکہ تخت کو آفتاب سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہے الغرض سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سامنے رکھا ہوا دیکھ کر کہا کہ یہ عرض اللہ کا افضل ہے تاکہ ملکہ امتحان کرے کہ میں اس کی نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرے وہ اپنے فائدہ کے لیے کرے گا کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور قنوت میں اس کا صلہ بہشت ہے اور جو ناشکری کرے تو وہ میرے ہر روز کا یکدم بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ میرا ہر روز گار ہے نیاز اللہ ہے پر اللہ سے کسی کے شکر کی حاجت نہیں اور وہ بڑا کریم کرنے والا ہے بلا کسی استحقاق کے کم کرتا ہے۔

تخت کا اس طرح طرفۃ العین میں حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کے صحابی کی کرامت تھی کیونکہ صحابی کو یہ مرتبہ اپنے نبی کی متابعت سے ملا۔ یہی ممکن تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید اعزاز و اکرام کا سبب بنے کہ یہ شخص اللہ کا اس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم لیے جس میں سے ایسی کرامتیں ظہور میں آ رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح تخت کا سامنے لا کر رکھ دیا جانا اللہ کی عظیم نعمت تھی سلیمان علیہ السلام اسی وقت نعمت سے منعم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے لشکر میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ بتلا گئے کہ منہم حقیق کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں وہ تو غنی کر رہے ہیں ہم جو شکر کر رہے ہیں وہ اپنے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں اور جو نعمت مل رہی ہے وہ محض اس کا کہ ہم نے غلط پر کسی کا کوئی حق نہیں۔

اور طرفۃ العین میں اس طرح تخت کا حاضر ہو جانا عللاً محال نہیں اور موجودہ مافس کی تحقیق پر اجسام کی فائدہ تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کہاں تک پہنچے گی تو خدا سے قادر مطلق کی قدرت کی کوئی حد مقرر کر سکتا ہے۔

پس جب وہ تخت کو بقیس کے پیچھے سے پہلے حضرت سلیمان کے حضور میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ تخت کی وضع اور ہیئت کو بقیس کے استہان کیلئے بدل ڈالو تاکہ دیکھیں کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو اس قسم کے تغیر و تبدل سے شناخت نہیں کر سکتے دیکھیں کہ اس کی عقل کی رسائی ہوتی ہے یا نہیں۔

عرش اور تخت، سلطنت اور بادشاہت کی صورت ہے حضرت سلیمان نے اس تخت کی ہیئت بدلنے کا حکم دیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ سابق سلطنت کی ہیئت اب بدل چکی ہے۔ کفر کی گزشتہ سلطنت ختم ہوئی اب حضرت سلیمان کی طرف سے بقیس کو یہ جدید سلطنت عطا کی جا رہی ہے کہ جو اسلامی ہے اور سلیمان کے زیر سایہ ہے۔ نبیِ شامیہ جبرائیل علیہ السلام کے سامان ہو جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت کو برقرار رکھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بقیس کے سامان ہو جانے کی وجہ سے اس کی سلطنت اور بادشاہت کو برقرار رکھا۔

پس جب بقیس آگئی اور سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت عطا کیا ہے جس کو تو اپنے محل میں چھوڑ کر ادھر جس پر قتل لگا کر آئی ہے ادھر جس پر پہرے لگا کر آئی ہے تو بقیس نے بہت ہوشیارانہ سے جواب دیا اور بولی گویا کہ وہی ہے نہ یہ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ نہیں۔ گویا کہ تیرا اس لیے لگا کر کہ بہرہ و جہ وہی نہ تھا کیونکہ اس کی ہیئت بدل چکی ہوئی تھی اس سے اس کی عقل اور طاقت ثابت ہوئی کہ اہل دربار میں سے کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے تو لوگوں کو اس کے جھٹلانے کا موقع مل جاتا اس لیے اس نے یہ جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے اور بعد ازاں یہ کہا اور ہم کو اس تجزہ سے پہلے ہی آپ کی نیرت اور حقانیت کا اور خدا کی قدرت کا کہ وہ جہاں چاہے کسی کے تخت کو عقل کر دے علم جو چکا تھا ہمیں اس تجزہ کی چٹان حاجت نہ تھی۔ ہم کو آپ کی نبوت کا اور خدا کی قدرت اور وحدانیت کا پہلے ہی یقین ہو گیا تھا اور ہم دل سے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی اس کے فہم اور آگاہی کی دلیل ہے کہ اس نے تجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ برگزیدہ ہستی خدا کا نبی ہے اور حاضری سے پہلے اس کی نصرت کی اور اسلام لے آئی اور اب ہم تو جو ایمان لانے میں دیر ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تجزہ اللہ کی عبادت نے اور جوئے معدودوں کی پرستش نے اور قومی تقلید نے اس کو ایمان لانے سے باز رکھا۔ بے شک اب سے پہلے کا فرد کی قوم سے تھی۔ قوم کو دیکھا کہ خدا اور ملک میں جھگڑا تھا مگر قائل تھی جب تیسرے کی جی تو تنہا ہو گئی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے صلیا کر بقیس پر شانِ نبوت اور شانِ مجتہد کرامت تو ظاہر ہو چکی ہے لہذا اب اس کی سلطنت کی بھی شان و حکمت دکھائی جا رہی ہے تاکہ اس پر یہ واضح ہو جائے کہ میری سلطنت اہل سلطنت کے سامنے بیچ ہے چنانچہ ایک شیشی محل تیار کرایا اور اس کا فرش صاف اور شفاف شیشہ کا بنایا اور اس کے نیچے پانی بھر کر اس میں پھیلیں چھوڑ دیں۔ چنانچہ صحن میں پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب پانی ہے۔ درمیان صحن کے سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا گیا اور بقیس کو اندر بلا یا گیا بقیس جب دروازہ پر پہنچی تو کہا گئی کہ اس محل میں داخل ہو پھر جب بقیس نے اس صحن کو دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے یعنی پانی کا صحن ہے اس لیے اس نے اندر گھسنے کے لیے اپنے پائے اوپر اٹھائے اور اپنی دونوں پٹلیاں کھولیں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق یہ محل ہے جو سیر شیشوں سے جڑا ہوا ہے پانی نہیں اس سے اس کو اپنی عقل کا تصور معلوم ہوا۔ اور یہ

پتہ چلا کہ جس شانہ سازد سامان پر کچھ کرنا تھا یہاں اس سے ہزار درہم بڑھ کر موجود ہے اور عجب نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شیشہ کے فرش سے اسکو متنبہ کیا ہو کہ آفتاب اور ستاروں کی چمک کو دیکھ کر انکو غوا بھولنا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا کہ آدمی شیشہ کی چمک کو دیکھ کر پانی گمان کرے۔ حَسْبُكَ آبٌ يٰ حَتِّعَتِ يَحْتَسِبُكَ الْفُتَّانُ مَا كَوْهٍ شَيْئٌ بَاقٍ نَحْنُ بکر پانی کا منظر تھا۔ اسی طرح آفتاب اور ہفتاب نورانی کا منظر اور آئینہ میں۔ مَعْلَاثُ عَزَا مَهِسِ اس پر عینس ہوئی کہ اسے میرے پردہ کو دیکھ کر عینس نے سوچ کر پوچھا کہ آئینہ پر ظلم کیا کہ اسکی ظاہری چمک کو دیکھ کر اسکو سمجھ دیا یا اسکی کفر اور شرک سے تا تب ہو کر سلیمان کے ساتھ ہی کہ انہر سب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی محبت اور مراقت سے کچھ کر دن اور دنیا کی لذت مزہ نصیب نہیں۔

فرخ یہ کہ کچھ سامعین جو بھی اور مسلمان چونے کے بعد واپس ہو گئے۔ یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تقہر ہوا باقی ملک ہائے اسلام لانے کے بعد کیا ہوا تو قرآن وحدیث میں اسکی کوئی تصریح نہیں البتہ طائر تفسیر و ترمیم میں یہ مشہور ہے کہ کچھ ہائے اسلام لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرمایا۔ کچھ سامعین شادی شدہ تھے۔ اور نکاح کے بعد اس کو اپنے ملک جانے کی اجازت دیدی اور گھر گئے گئے خود وہاں تشریف لے جانے والے نہ سمجھا نہ دعا علی العلم۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے اس تقہر میں سلیمان علیہ السلام کے جن معجزات اور کرامات کا ذکر فرمایا اس قسم کے معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق تعالیٰ نے عطا فرمائے اور خلیفے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ جانوروں کا آپ سے کلام کرنا اور ادب کا آپ سے شکایت کرنا اور درختوں اور پتھروں کا آپ سے کلام کرنا۔ اور آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہنا اما دیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اور اس قسم کی کرامتوں کا تہذیب فاروق اعظم کو بھی عطا ہوا حضرت عمر کا عین خطبہ میں یا ساریۃ الجبل الجبل کہنا اور حضرت ساریہ کا میدان کا شمار میں حضرت عمر کی آواز ملنا دیات مجترہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین میں تم پر عدل اور انصاف کیے ہوئے ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین فوراً ساکن ہو گئی اور دریاں بے نیل کے نام حضرت عمر کے ایک پرچہ دیکھنے کا بھی واقعہ مشہور ہے۔ دریا بے نیل خشک ہو گیا تھا حضرت عمر کا یہ پرچہ ڈالتے ہی جاری ہو گیا۔ دفعہ دوسرے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح کہ بندگی کرو

علم والمفسر انہ علیہ السلام تزوج ہوا الیہ خعب جملۃ من اهل الاخیل تفسیر الخصال ص ۱۸۹ ج ۱۹۶

اللَّهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتِصِمُونَ ﴿۳۵﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ

اللہ کی، پھر وہ تزد چٹھے چو کر گئے جگڑائے۔ کہا اے قوم! کیوں

تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا

کتاب مانگتے ہو جڑائی پہلے بھلائی سے۔؟ کیوں نہیں

تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَطِغْنَا

مکہ بخواتی اللہ سے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے بدنام دیکھا

بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَغَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ

تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو۔ کہا، تمہاری بڑی قسمت اللہ کے پاس ہے، کہہ نہیں تم لوگ

قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس گھر میں نو شخص خزان کرتے

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقَاسُوا

لک میں اور سفار نہ کرتے۔ بولے آپس میں قسم

بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا

کھاؤ اللہ کی، ستر رات کو بڑی ہم اس پر اور اسکے گھر پر، پھر کہیں گے اسکا دعویٰ کوئی نہ

مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَ

کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اسکا گھر ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور

مَكْرَنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۰﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہیں۔ پھر دیکھو! کیسا ہوا آخر ان کے

عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۱﴾ قِيلَ لَكَ

فریب کا؟ کہ اکھاڑ مارا ہم نے انکو اور انکی قوم کو ساری۔ سو یہ پڑے

بِیُونَهُمْ خَاوِیَةً یَبْأَظْلَمُوا ۖ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ

ہیں ان کے گھر ڈھے ہوئے انکے انکار سے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ایک قوم

یَعْلَمُوْنَ ۝۷۰ وَابْجِیْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝۷۱

کو جو جانتے ہیں۔ اور بچا دیا ہم نے انکو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔

قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام باقوم او

قَالَ اللهُ تَعَالٰی وَفَعَلْنَا اِلٰی ثَمُوْدَ اَکَافًا مَّوْطِیْعًا... ۷۱... وَابْجِیْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ

(رحمۃ) حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ عکبر بن قیس باور ہے ایک عورت تھی مگر اسکو ایک چھوٹے جالہ یعنی بڑبڑ سے ہدایت ہو گئی اور قوم ثمود کو باوجود مرد ہونے کے ناقہ جیسے بڑے حیوان سے ہدایت نہ ہوئی کہ چنڑہ مندریل نے حضرت صالح علیہ السلام پر شیخون مارنے کا ارادہ کیا مگر انکو قضا نے انہی کی غیرت بھی کرا دی کہ انکی گھات میں ہے کہ یکا یک قضا نے انہی نے ان پر شیخون مارا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اس قصہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے آپ آئندہ آیات میں لوگوں کی حیرت اور تعجبیت کے لیے صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کی طرف اشارے برادری کے بجائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اور یہ پیغام دیکر بھیجا کہ تم لوگ صرف ایک امثرا کی جلوت کرو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سو چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب ایمان لے آتے مگر خلاف توقع ہلاک

ان میں دو فریق ہو گئے جو دین کے بارہ میں جھگڑنے لگے ایک فریق کہتا تھا کہ صالح علیہ السلام امثرا کے رسول ہیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے اور دوسرے فریق یہ کہتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے بہر حال ایک فریق ایمان لے آیا اور دوسرے فریق نے تکذیب کی۔ صالح علیہ السلام نے منکرین اور کفرین کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ مکرشوں نے کہا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم بچ کر لڑتے ہو جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا۔ قَالُوْا اَیَا صَارَ لَہٗ اٰیٰتُنَا بِمَا قَبِلْنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ صالح علیہ السلام نے فریق تکذیب سے کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے عذاب کے مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اکثر سے رحمت مانگو۔ بلا اور عذاب کیوں مانگتے ہو۔ استغفال عذاب کی بجائے استغفار رحمت کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنے کفر سے باز آ جاؤ و خداوندی میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تمہاری توبہ قبول ہو اور تم پر عذاب نازل نہ ہو۔ صالح علیہ السلام انکو نصیحت کرتے جاتے تھے مگر وہ مکرری میں بڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ کہ اے صالح ہم نے تجھ کو ادنیٰ سے تائیں کہ تو جس پایا جب سے یہ مذہب نکلا ہے اس وقت سے تو ہم میں تفرقہ پڑ گیا اور تم میں نا ائتافی ہو گئی جس کا اصل سبب تم ہو۔ تمہاری وجہ سے قوم میں چھوٹ پڑ گئی یا یہ معنی ہیں کہ تمہاری نوصحت سے ہم قحط میں مبتلا ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نوصحت کا اصل سبب تو انہی کے علم میں ہے

میں تو اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت ایسا پہل اور ظاہر ہے کہ حق اور ہدایت تو ہمارے بموجب خیر و برکت ہے۔ البتہ حق اور ہدایت سے انحراف اور حق کی تکذیب اور اس کی مخالفت نحوست کا سبب ہے لہذا نحوست کا الزام کچھ پر اور اہل ایمان پر غلط ہے۔ نا اتفاقی وہ غم ہے کہ جو حق اور ہدایت کی مخالفت سے پیدا ہو۔ تہااری ساری نحوست اور غلط کی مصیبت تمہارے اعمال کفریہ و شرکیہ کی وجہ سے ہے جو ایمان اور توبہ اور استغفار سے دور ہو سکتی ہے۔ ایمان اور ہدایت نحوست کا سبب نہیں بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو کہ دیکھیں کہ تم توحید کو اختیار کرنے پر یا شرک کو۔ بیشک مصائب تقدیر الہی کے موافق جاری ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصود بندوں کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے اور اس تجربہ کا فراڈ منکر تو بہت ہے لیکن کاذبوں کے مہر خد اور دہراؤ شخصیت جو ملک میں فساد ڈالتے تھے اور دہراوی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اگر فساد کے ساتھ کچھ اصلاح بھی ملی ہوئی ہو تو کچھ امید کی جا سکتی ہے مگر یہ لوگ تو خالص مفسد تھے آپس میں کہنے لگے تم سب اللہ کی قسم کھا کر عہد کر دو کہ ہم ضرور بالفرد رات میں صالح پر اور اسکے متعلقین اور ترمیلین پر چھا پ ماریں گے اور سب کو قتل کر ڈالیں گے پھر جب مقتول کا ولی اور وارث ہم سے غلی کا مطالبہ کرے گا تو ہم اس سے یہ کہہ دیں گے کہ وہاں موجود ہی نہ تھے اور قسم کھا کر یہ کہہ دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں اور ان مفسدوں نے اس طرح سے ایک سکوت کیا یعنی صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی ایک غنیہ سازش کی اور ہم نے بھی انکے مقابلہ میں ایک تدبیر کی اور وہ ایسی غنیہ تھی کہ وہ بالکل اس سے آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ منکر کے صنی لغت میں تدبیر غنی کے ہیں انہوں نے حضرت صالح کے قتل کی تدبیر کی اور ہم نے اس کے برعکس انکے ہلک کرنے کی تدبیر کی۔ پس دیکھو تو کہ ان کے سکڑاؤ تدبیر کا کیا انجام نکلا اور اپنی ترقی کے بالکل خلاف نتیجہ نکلا کہ ہم نے انکو اور تمام قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ نرا ولی جو صالح علیہ السلام کی گھات میں بیٹھے تھے ان پر تو پہاڑ سے ایک پتھر آکر گرا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے اور اپنی قوم آسمانی عذاب سے یعنی فرشتہ کی چنگھاڑ سے ہلاک ہوئی۔

کَمَا قَالَ قَالُوا لَنَأْخُذَنَّهُمْ بِالْزَنْجِفَةِ مَذْأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعِصَّةَ پس دیکھو کہ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے خالی پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو ہماری قدرت کو کچھ جانتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چار ہزار تھے۔

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ

اور لو ط کو جب کہا اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی؟ اور تم

تُبْصِرُونَ ﴿۵۱﴾ اَيْنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ

دیکھتے ہو۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر لپکا کر عورتیں

دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَّجْهَلُونَ ﴿۵۱﴾ فَمَا كَانَ

جھوٹ کر۔ کوئی نہیں! تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اللہ جواب

جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَلْ لُّوطِ مِنَّا

نہ تھا اسکی قوم کا مگر جہں کر بولے نکالو لوٹ کے مگر مالوں کو

قَرَبَيْتُمْ إِيَّاهُمْ أَنْفُسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿۵۲﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

اپنے شہر سے۔ = لوگ ہیں ستم سے رہا چاہتے۔ پھر بچا دیا ہم نے اسکو

إِلَّا أَمْرَاتَهُ ۚ قَدْ رَزَقْنَاهَا مِنَ الْغَيْرِ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِنَّ

اور اسے مگر ان کی عورت۔ قبلہ دیا تھا ہم نے اسکو رہ جانے والوں میں۔ اور برسا یا ہم نے ان پر

مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۳﴾

برساؤ۔ پھر کیا بُرا برساؤ تھا ان ڈراتے ہوؤں کا۔

قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام باقوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۖ وَلَوْ مَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ .... اَللّٰہِ .... فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

(اربط) حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قوم بھی اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوئی اور ناگہانی عذاب ان پر نازل ہوا جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا جب باز نہ آئے تو ہلاک کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی آپ لوگوں کے سامنے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیجیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم اس بے حیائی کے کام کے وقت ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے ہو۔ یہ بے حیائی کی حد ہے کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے افلاک اور لواحت کرتے ہو اور ذرا شرماتے نہیں۔ کیا تم ازراہ شہوت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ جو سرسراہٹ اور فحشیت کے خلاف ہے جس کی قباحیت اور خفاش میں کوئی مشابہ نہیں۔ بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ تم کو لذت کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ عورت سے جماع کرتے وقت رحم مٹی کو جذب کرتا ہے جو باعث لذت ہوتا ہے اور لواطت میں یا عجب ذالی

کیفیت نہیں ہوتی بلکہ عمل نہایت ہمہ تن کی وجہ سے موجب نفرت و کراہت ہے۔ پس کہ جس تھان کی قوم کا جواب سولہ اس قول کے کہ کمال و دلوٹ کے گنہگار اس بستی سے یہ لوگ بہت پاک جتنے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عمل نہایت میں قصار حاجت کرنا طہارت اور نظافت کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ جانتے ہیں اور ہم کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ پس ہم نے بھی اس بستی کی تہذیب کا ارادہ کر لیا کہ لوط کو اور ان کے متعلقین کو اس بستی سے نکال لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ جس کے بیٹے ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ ان باقی رہنے والوں میں سے ہے جو عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہم نے اس قوم پر ایک خاص قسم کی بارش برساتی یعنی ان پر پتھر برسے پس بہت بڑی بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو نزول عذاب سے ڈرایا گیا۔ مگر انہوں نے اپنی جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے نبی کے ڈرنے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔

شروع سورت سے لیکر جہاں تک نبوت و رسالت اور دلائل نبوت اور براہین رسالت یعنی معجزات کی بحث تھی۔ اب آگے الوہیت اور وحدانیت کی بحث ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ دلائل و حججہ کریمان کیا گیا ہے۔

قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی

ترجمہ، تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اسکے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا۔

اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱

بھلا اللہ بہتر یا جنکو وہ شریک کرتے ہیں۔

خاتمہ قصص بر حمد و شکر بر ہلاکت اعدائے اسلام و سلام بر

برگزیدگان خداوندانام

قال اللہ تعالیٰ قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے دشمنوں کی ہلاکت اور بربادی کے چند واقعات ذکر کیے اب یہ حکم دیتے ہیں کہ اسے سلام و تم خدا کا شکر کرو کہ کفار اور مشرکین ہلاک اور برباد ہوئے خدا کے نافرمانوں کی ہلاکت اور بربادی اور اہل حق کی نفع و نصرت حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے اور سلام بھیجو خدا کے ان برگزیدہ مرسلین

پر جن کو اللہ نے عزت دی اور دشمنوں کے مقابلہ میں انکو کامیاب فرمایا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان پر سلام بھیجا جائے اور چونکہ یہ لوگ کفار و شرک کی بنا پر ہلاک ہوئے اس لیے انکے آیات میں بالذات اقسام کے دلائل توحید بیان کرتے ہیں۔ دیکھو
صادی ص ۳۰۳ ج ۲۔

اس سورت کے نصف اول میں انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے اب اسکے بعد نصف دوم میں وحوت و تبلیغ کا طریقہ اور دلائل توحید اور معاد کو بیان کرتے ہیں۔

پہنچا فرماتے ہیں اسے نبی جب یہ واقعات آپ نے بیان کر دیئے اور انکو سنا دیئے تو کہتے کہ تمام توہمیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت سے کافروں کا قصہ تمام کیا اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جنکو اس نے مقرب کیا یعنی انبیاء کرام پر اور انکے اصحاب پر حتیٰ کہ دولت پر گمراہی اور نجاست و درجہ۔ ان واقعات میں خود کر کے بتلاؤ کہ کادہ خدا بہتر ہے جس کی قدرت کا یہ حال ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جنکو تم الہیت میں غلطاً شریک ٹھہرتے ہو یعنی ظاہر ہے کہ قادر مطلق باخبر ماجور مطلق سے بہتر ہے پس اس عقلی دلیل سے بھی ثابت ہے کہ اللہ قہار ہی حق عبادت ہے اب آئندہ آیات میں چند کمالات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ان میں خود کر کے بتلاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت بہتر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں قوم خود اور قوم ملوک کے ہلاکت کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے پیغمبر آپ کو نہ کبھی تمام توہمیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اختیار کو ہلاک کرتا ہے اور انبیاء و مرسلین کی مدد کرتا ہے اور انہیں پیغمبر بھی کہہ دیجئے کہ اللہ دونوں جہان کی سلامتی ان لوگوں کو دیتا ہے جو اسکی یاد گاہ میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں اور اس اصطفا اور برگزیدگی کے خارج اور مراتب ہیں۔ مرتبہ اعلیٰ انبیاء و مرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد ازاں ان مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء و مرسلین کی مدد اور نصرت کر کے احلا و کلمۃ اللہ کیا اور بالخصوص جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی اور اسکا دین مصداق و حاجین اولین بھی پھر المصداق کرام اور حاجین اولین کے مقابلہ میں وہ اختیار کفار ہیں جو احلا و کلمۃ اللہ میں سامعی اور گوشاں رہے۔

الغرض اصطفا کے درجات میں اصطفا کا اعلیٰ درجہ حضرات انبیاء کرام کے لیے ہے اور دوسرے درجہ صحابہ کرام کے لیے کما قال اللہ قلنا شریکاً اؤذونکنا انک کتاب الذین اصطفتنا من عبادنا االیٰ انھن الایۃ اس لیے اس قسم کے تمام آیتوں کی تفسیر سلف صالحین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ اور عتبہ بن مسعودؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے کہ قالستکلم علی عبادہ الذین اصطفتنا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں۔ (ازالۃ الخفاء)

الحمد للہ کہ انیسویں پارہ کی تفسیر سے اخیر ذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۱ھ میں فراغت نصیب ہوئی

فصل الحمد اولاً و آخراً

الحمد للہ یا نبیہ بدرمحل ہوئی۔ چھٹی جلد میں پہلے شروع ہوئی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن، بنام مکتبہ المعارف شہدائے پورہ

معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی رتبہ حرکہ دارالعلوم الدین (پورہ)
مشہد دلپور داعی حضرات خود دوبارہ لکھوا ہے اور جہاں ہے .

جمادی ثانی ۱۳۸۷ھ اجازت ہے . ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اسکو

چھپائیں اور فروخت کریں

محمد رفیع

۲۷/۱/۱۹۹۰

دیسریچ اینڈ رجسٹریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبۃ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ تفسیر معارف القرآن
جلد پنجم مصنفہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے
پارہ ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ کا متن قرآن کریم بغور پڑھا۔

تصدیق کے جاتی ہے کہ اس کے متن قرآن کریم
میں کوئی کمی بیشی یا عراب کی غلطی
نہیں ہے۔ واللہ اعلم

عبدالحق شہید ادپور
۲۱ محرم ۱۳۶۱ھ

